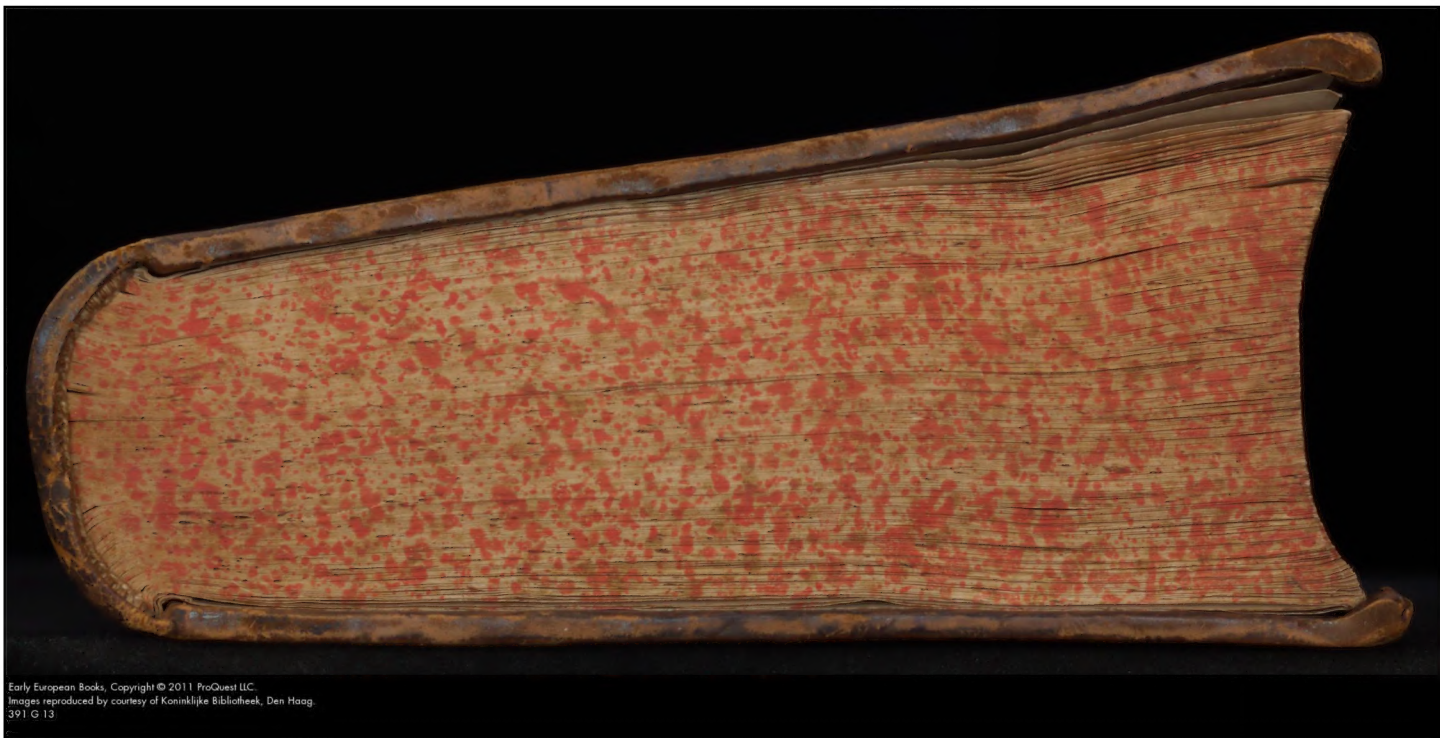
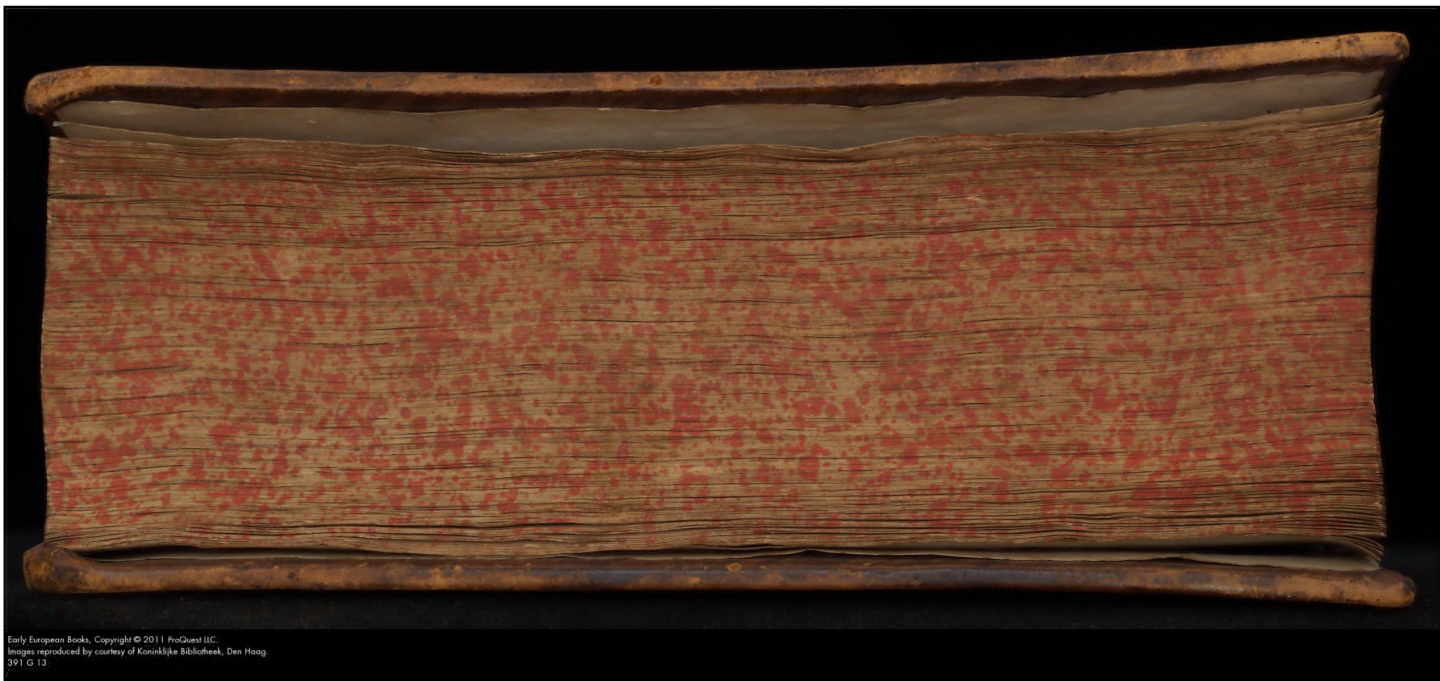

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.
391 G 13

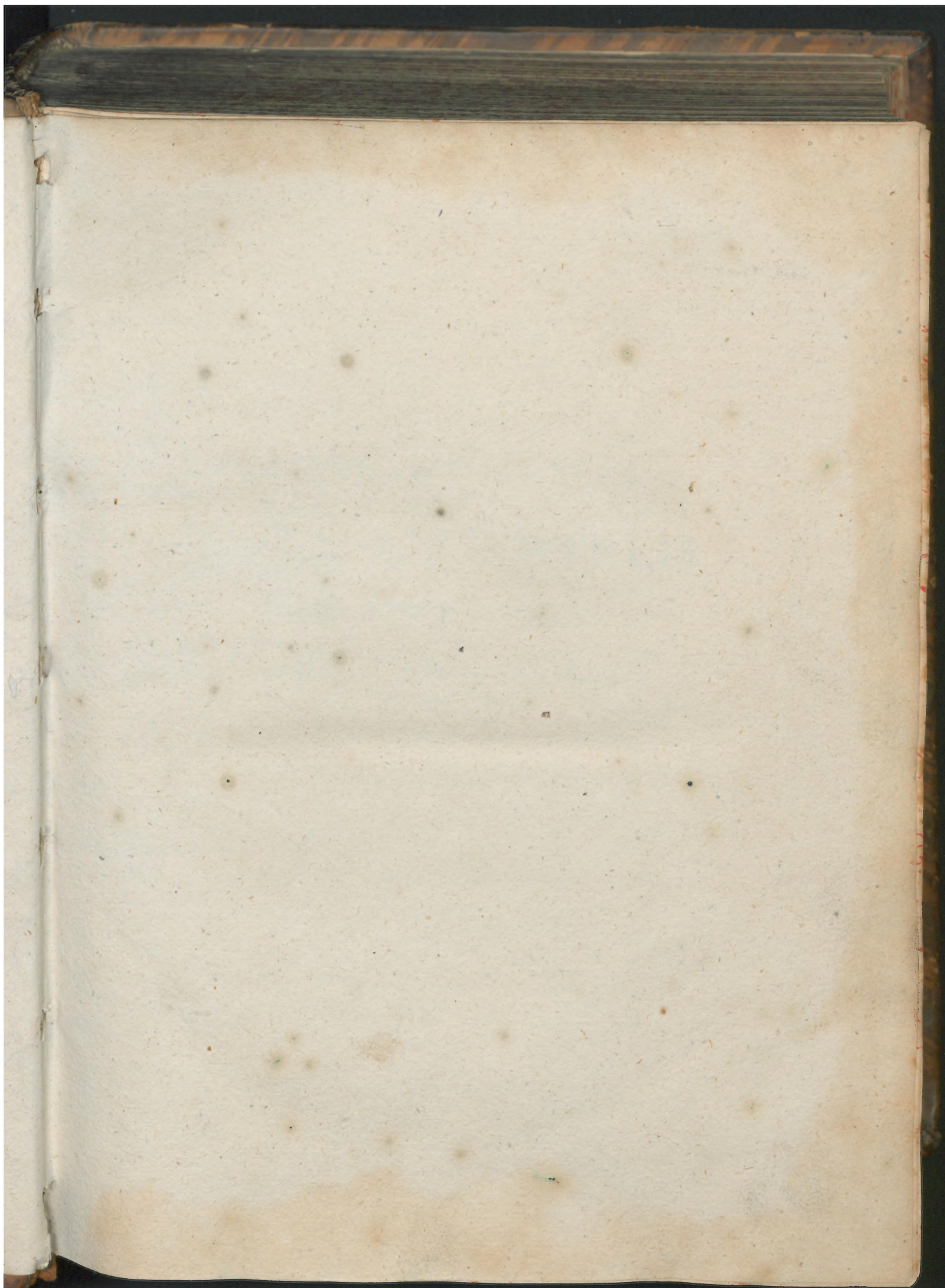
Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.
391 G 13

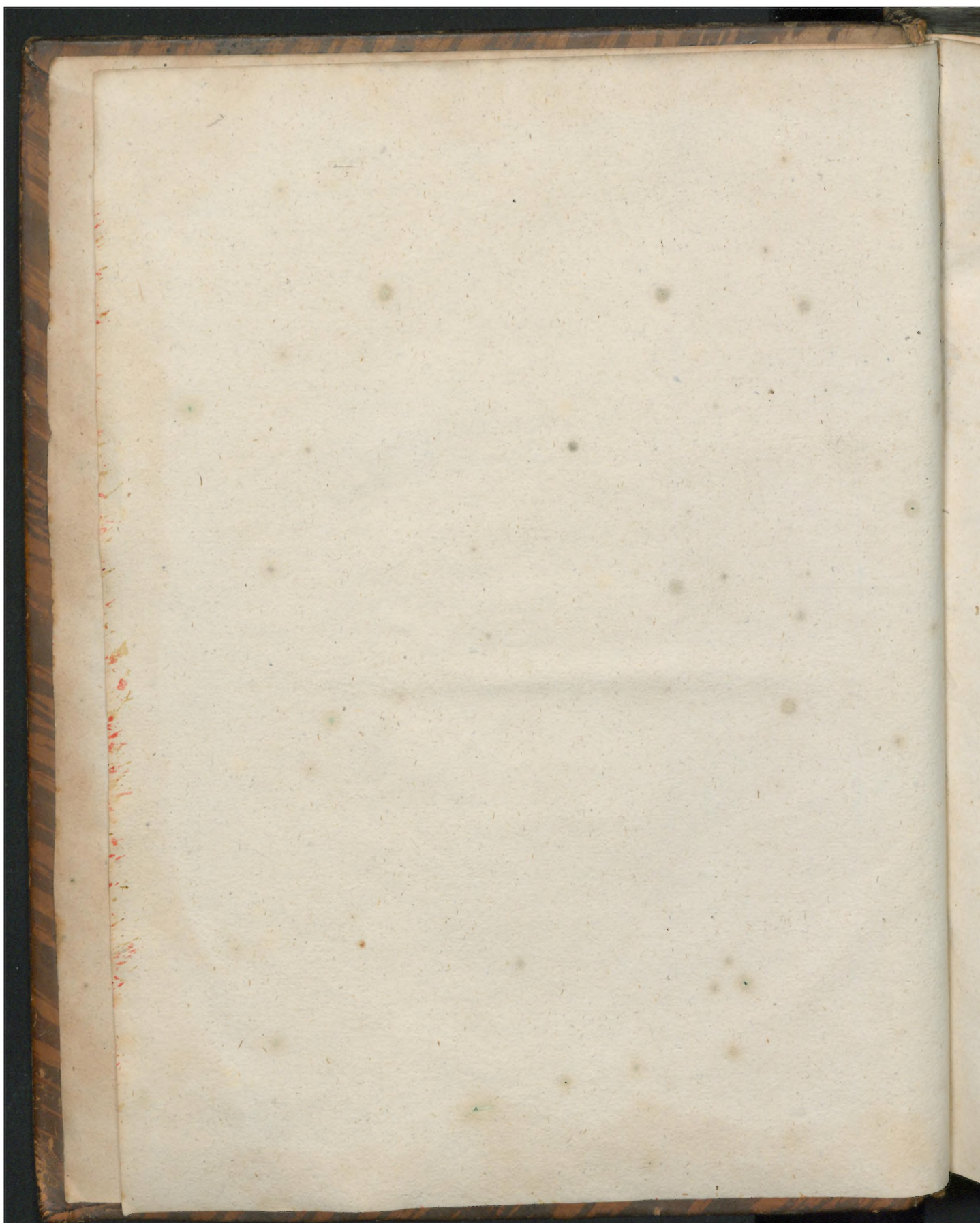

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.
201 G 13

B. 5

Wijk 31

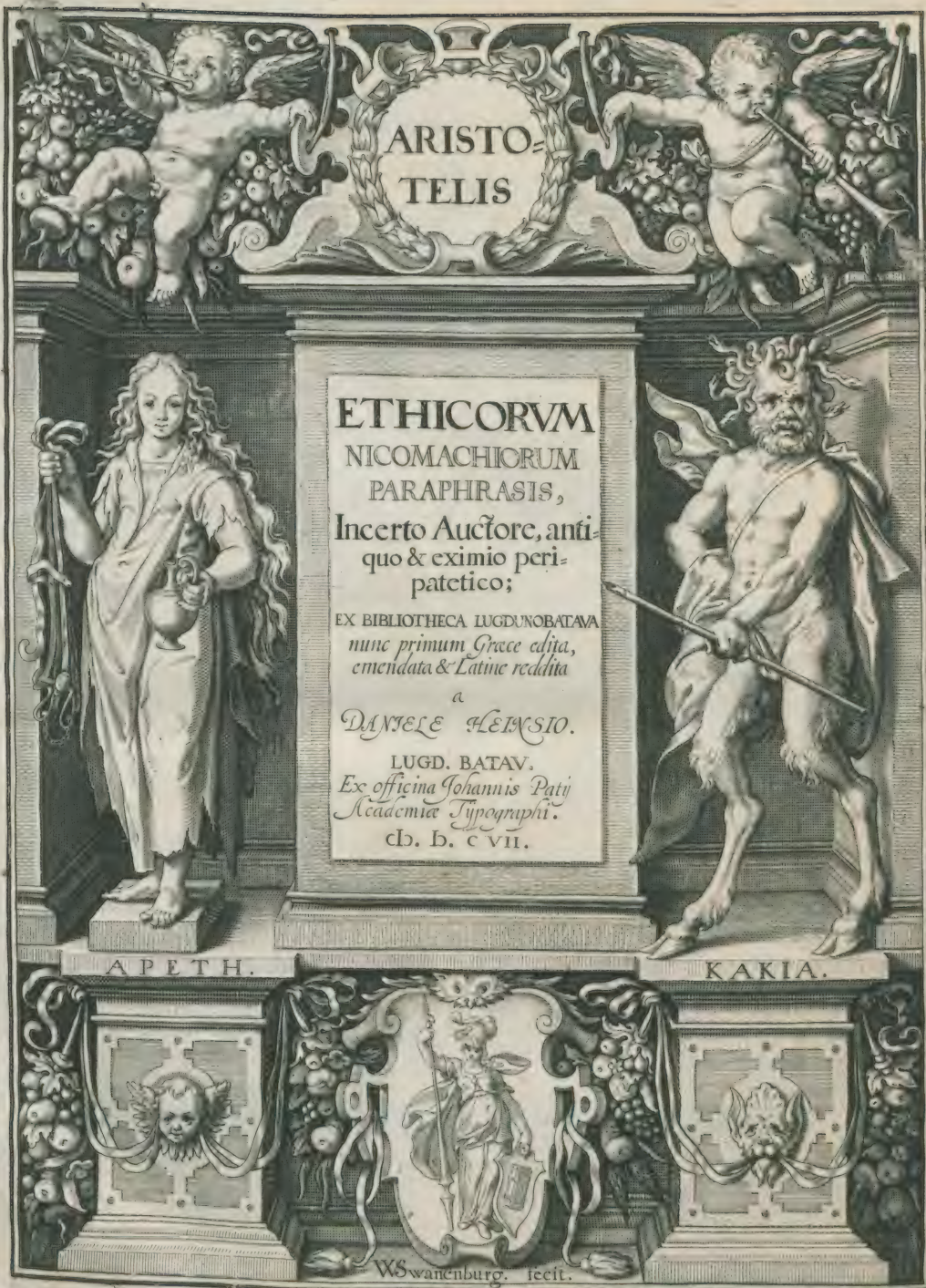
PARAPHRASTES GRÆCVS
IN
ETHICA ARISTOTELIS
NICOMACHEA.

*Nunc primum è bibliotheca publica editus,
& Latine redditus*

A
DANIELE HEINSIO.

YMW 391 G 13

WS

ARISTOTELIS STAGIRITÆ

EFFIGIES.

Ex Bibliotheca Lugduno-Batava.

Nobilissimis Amplissimisque viris,
ADRIANO A MATHENES.
Domino in Mathenes & Opmeer.
CORNELIO VANDER MYLE,
Illustrissimo Principi Mauritio à
Nassou &c. à Consiliis,
ACADEMIÆ CVRATORIBVS.

ET

Amplissimis Prudentissimisq; viris
ISAACO NICOLAI SVVANENBURG,
FEVDONI BROVCHOVIO,
IOHANNI YSNOVTS VANDER NESSE,
IOHANNI BAESDORPIO F.
Reipublicæ Leidenfis Consulibus.

Amplissimo item Consultissimog; viro,
D. NICOLAO SEYSTIO,
Ejusdem Reip. Syndico dignissimo, & magni-
ficis DD. Curatoribus à Secretis,
Dominiis suis plurimum colendis.

Enit ad vos, Viri Amplissimi, simulq; ad omnes, opus antiquissimū, opus nec Græce nec Latine visum hactenus: cuius propemodum quantum de autore nescimus, tantum de eruditione ejus constat nobis ac scientia. Et antiquitatem quidem ejus plurima evincunt, nihil tamen magis quam præstantia, & hoc scribendi genus, quod in posterioribus requiras, qui ad studium sapientiæ mores adferunt suos, & ut scire se aliquid aut invenisse aliis persuadeant, naturalem illam & simplicem mille modis philosophiæ faciem involuunt. Quare post eximios illos peripateticæ philosophiæ interpretes Græcos, accrevit semper vera philosophia & defecit: dum paulatim quisq; addit prioribus, quantum aut deesse Aristoteli ad intellectum, aut ad res eas absolvendas quæ ab eo brevius delineatæ sunt, requiri posse existimat. Hinc tot vastæ librorum moles, tot inusitata vocabula, tot novæ questionēs, tot deliria, quot aut male feriatī homines

mines excogitare, aut quibus tam male ocii
fui ratio constaret, toto vitæ tempore per-
cipere vix possent. Quod quidem ubiq; ab
illis minori cum dispendio fieri poterat,
quam in ea parte, quæ vere sapientiæ no-
men meretur, quæ in actione, quæ in hu-
manæ felicitatis ratione occupatur, quæ ad
civilem societatē mores præparat & emen-
dat, quæ homines in vita esse docet, quales
in Rep. bene constituta cives esse oportet.
quam quidem, meo iudicio, & perspicue
primus, & quod proprium illius est, distin-
cte breviterque Aristoteles absolvit. Sed
nescio quo pacto factum sit, ut alii quod-
cunque excogitarent, Philosophiæ peripa-
teticæ partem esse suis persuaderēt, alii cum
prolixas & spinosas præceptorum suorum
disputationes intelligere non possent, de
obscuritate Aristotelis conquererentur. &
quicquid in aliorum scriptis assequi non
possent, ejus culpa factum putarent, cujus
ne verbum quidem unquam legissent. At-
qui profecto aut vehementer fallunt nos
veteres, aut præcipua Aristotelicæ oratio-
nis virtus est σαφής, ut recte monet vir
magnus

magnus Halicarnassensis Dionysius: neque
in rebus ipsis tanta esse potest obscuritas,
cum nec prolixè, & divino proponantur
ordine. In quo quidem rerum naturam vir
ille aut æquavit, aut quod mihi interdū vi-
deri solet, ubique est imitatus. Fateor sum-
mam orationis esse brevitatem, fateor con-
cisum esse dicēdi genus, quod quemadmo-
dum nullo negotio à linguæ illius perito,
& Aristotelici characteris familiari, perci-
pi potest, ita cum in alium transfertur ser-
monem, non illustratur sed involvitur: &
una cum proprietate vim quoque amittit
& efficaciam. Vt omittam quam sint mul-
ta, quæ cum linguæ suæ fiducia acute distin-
guat philosophus, si Latine dicātur, aut am-
biguitatem pariunt, aut barbare & ridicule
redduntur. Quam multæ sint allusiones, quæ
ut omnem venustatem amittunt, ita tene-
bras interpretationi & caliginem offun-
dunt. Quas tamen omnes molestias devo-
rare malunt homines indocti, quam aut A-
ristotelem absolvere, aut ignorātiā suā
profiteri. Nam quæ illorum impudentia
est, postquam toto vitæ tempore diligenter
** has

has literas neglexerunt, tum demum odisse
eas incipiunt, cum usum earum vident: &
elapsa cum ætate spe discendi, quæ pueri nō
percepere, senes autoritate sua oppugna-
tum atq; oppressum eunt. Sed utinam tam
discere aliquid vellēt boni illi iudices, quam
ignorare nil volunt, alterum saltem ab iis
impetraremus. Nam aut aliis hac de re judi-
cium relinquerent, aut linguas quas tanto-
pere oderunt, cognitione sua dignas existi-
marēt. Nunc vero ignavissimi mortalium,
ejusdem rei fructum sibi vindicant, & la-
borem aliis relinquunt: neque eruditione
cum indoctis, sed studio & factionibus
cum eruditis contendunt. Nos hoc liquido
affirmare possumus, minus esse obscurita-
tis in Aristotele, quam optarent prolixissi-
mi interpretes, quorum interest ne plus fa-
piat juvenus quam ipsi, aut ne cito ea intel-
ligat, sine quibus ipsi nomen philosophi &
existimationem tueri non possent. Longe
alia veterum ac præcipue Græcorum mens
fuit: qui cum genus dicendi Aristotelicum
recte percepissent & mentem, utrunq; bre-
viter & sine ambitione ulla proponebant.

Inter

Inter quos principem illi locum obtinere videntur, qui fusius paulo summam illam viri divini brevitatem, non interrupto sermonis ordine, illustrarant: & ubi necesse esset, quæ à minus rerum harum peritis desiderari possent, interjunxerant. Quod jam olim in octo De physica auscultatione libros, tres de anima, & alios nonnullos à Themistio admirabili quadam ratione factum esse, omnes fatentur. Idem præstiterat in decem illos De moribus, quos Nicomachios vocant, summus hic autor quem videtis. cujus tanta est perspicuitas, tanta in hoc interpretationis genere simplicitas, tam accommodata rebus ipsis *ἐγγυλωσία*, & sermonis proprietas, ut metuendum sit ne nō fatis intricatus esse videatur illis, qui in obscuritate Aristotelica spem omnem reponunt. Tanta autem est vetustas, ut iisdem quibus Aristoteles ubique fere usus videatur autoribus: quorum nōnullos ante annos octingentos & amplius periisse nemo est qui dubitet. Porro cum eam in his libris rationem secutus sit philosophus, ut quemadmodū in iis qui De natura sunt, & qui differendi

modum tradunt, mathematicis omnia illustrat exemplis, ita hic è poëtis plerunque, & historicis, ea desumat, quæ leviter nonnunquam indicantur tantum aut tanguntur, antiquo certe opus fuit interprete: qui cætera è scriptis illis adderet quæ ad ætatem non pervenerunt nostram: quod quidem multis in locis accurate homo summi iudicii, & cum necesse est, præstat. Nam & alia interdum ex iisdem adducit, interdum qua ratione ea dicta sint ab iis, ostendit. & quod satis mirari non possis, cum plura quam quisquam necessaria adjungat, nemo tamen brevius commentatur. Vt interea nō dicam, quoties & quam doctè à vulgari de cedat interpretum fæce: in quibus mentem solus capit, solus tangit, solus scopum assequitur autoris: & tanquam in magna sylva, cum feram omnes sequantur aut videant, solus configit. Idque sine ostentatione ulla aut verborum pompa, sine ullo negotio aut molestia, sine puerili vitio, quod *φορη νόμιμα* dicunt. Nam quemadmodum venator imperitus magno sæpe conatu prædam petit, & aberrat, alter ille minimo motu tangit

tangit ac prosternit, ita qui leviter aliqua imbuti sunt sciētia, nihil nō agunt, ut aliquid scire videātur: qui solide ac profunde eruditi sunt, cētera cōtemnunt, & docent. Quod quidē libere de hoc scriptore dicere audeo: quem nos pari simplicitate Latina donavimus: ut nō ad paucos tantū, sed ad omnes ea perveniat utilitas. Hoc opus, Viri Amplissimi, bis vestrū, & quia liberalitati id debetur vestre, & quia nostre, qui omnino vester sum, aliquid in eo relucet industrię, vobis offero. Et profecto nō alibi quā in vestra Academia nasci debebat hic foetus: quæ in urbe florentissima hodie ignoratur à nemine, nisi qui simul disciplinas omnes, quarum illa mater unica propemodū & nutrix est, ignorat. Testes sunt tot illustres anime, tot eximii homines, qui ab hinc annis aliquot partim in ea vigerūt, partim adhuc vigēt ac florēt. qui facultatū omniū ac scientiarū peritissimi, iisdē juvētutem imbuunt, & eterna serie quod ipsi didicerūt, in posteros, in urbes vestras ac Remp. imo omnes orbis totius nationes ac secula trāsmittunt ac deducunt. & foecundissimo disciplinarū ac literarū dilu-

**

3

VIO OR-

vio orbem terrarū inundant: testes sunt tot
eximii ingeniorum conatus, tot eterna mo-
numenta, tot præclara scripta, quæ ab omni
mortalitate illustrissimos Ordines, patriæ
patres, simulque nomen vestrum vindica-
bunt & magnificētiam. qua profecto regū
nulli, nulli principū cessistis hactenus. Quo-
rum nōnulli, dum parum interesse sua exi-
stimant, quid in scholis deliretur, ne artes
quidem illas satis tuentur, quarum studio
reliquas contemnunt. Et dum minora illa,
sicut vocant ipsi, infra curam suam posita
& cogitationem arbitrantur, sua quoque
destruunt: neque tantum consilio & judi-
cio eruditorum hominum regna sua carere
æquo animo ferunt, sed rem militarem
quoque, cujus dux quasi ac caput est pru-
dentia, belluarum more administrant:
quarum laus omnis & virtus in robore ac
vi corporis consistit. Rationem porro, qua
neque majus quicquam generi humano su-
perior illa numinis divini majestas conces-
sit, neque altius quicquam, excepta una Dei
mente, natura novit, disciplinis omnibus
destitutam ac artibus, indignis modis cor-
rum-

rumpunt ac enervant. Qui majores ignorantiae suae & perverso judicio poenas dant ipsi, quam quisquam ab illis vel infensissimus exigeret. Bataviam vero semper mirabitur posteritas, & bello parem omnibus fuisse, & in bello, tanquam rerum omnium securam, diversissima non neglexisse. eodem tempore & militiae maximorum vires hostium fregisse, & domi tamen pacis artes conservasse. Sic est profecto: maximum invicti animi testimoniū dedistis. Nam dum reliquorum opes vel profligat hoc bellum vel atterit, vos ne occupare quidem totos adhuc potuit. & quod plerasque evertit Academias, vestram erexit. Ut intelligant omnes quam facile vobis vincere fuerit in bello, quibus ne ociari quidem fuit difficile. Est enim ociari profecto, vacare his artibus, quarum ocium ut res militaris tuetur, ita vicissim confirmatur ab iis & regitur.

— *alterius sic*

Altera poscit opem res, & conjurat amice.
Quorum utrumque vobis hoc tam difficili tempore suppeditavit patria. Quare accipite & hoc donū, Nobilissimi Musarum patroni,

troni, & hospites: qui ut literas civilibus his
bellis errantes *ex athenis* in urbem vestram re-
cepistis, ita illæ vobis eam nominis celebri-
tatem apud omnes pepererunt, quam nec
aliena ab his artibus intelligunt ingenia, &
quia non intelligunt, satis esse putant si con-
temnant. Accipite, dico, à nobis præclarum
hoc munus; ut cum reliquis Academiae mo-
numentis, in celeberrima vestra Bibliothe-
ca, etiam hoc tam eximium legatur volu-
men: quod ut vestra omnibus indulset libe-
ralitas, ita vobis, ut spero, nostra approba-
bit industria. Vos autem Deus immor-
talis,

Nobilissimi Amplissimique viri, Acade-
miæ Reique publicæ incolumes conservet.
Lugduni Batavorum, Anno M. D. CVII.

*Amplitudini vestrae ad-
dictissimus,*

DANIEL. HEINSIUS.

Amico Lectori Daniel. Heinsius
S. D.

Mice Lector. Antiquissimum
Nicomachiorum interpretem
nunquam ante editum, Græce
& Latine tibi damus. Cui nul-
lum cum nomen esset, nomen
Anonymi, hoc est nullum quoq;
dedimus. Si tamē tanti esse exi-
stimes, etiam illud scire potes. In ipso quo usi sumus co-
dice, scriptum hoc modo invenimus: Ἀνδρονίκος Πόδας
Περικατῆρος φιλοσόφος: scriptum; sed barbara ma-
nu, indoctissimi hominis, & quem ne Græca quidem
unquam legisse, nedum scripsisse, appareret. Nulla
quippe vox sibi constabat, aut eo modo erat notata, quo
apices illius linguae notant periti. Unde igitur hæc in-
quies inscriptio? Nescio equidem: nam in hominem
indoctum fucus non cadit, quo interdum libros com-
mendare Græculi solent eruditi. Andronicum cer-
te ignorare nemo potest, qui Plutarchum inspexit,
quem à Tyrannione Aristotelis accepisse libros ait
scriptor gravissimus: & cum nec noti essent, descri-
psisse eos & in vulgus edidisse. Verba summi viri sunt:
λέγεται Ἰννομίδειος αὐτῆς εἰς Ρώμην, Τυγεγνίωνα τὸν
*** γραμ-

γραμματικὸν ἐνοικίασας τὰ πολλὰ, ἢ παρ' αὐτῶν τὸν
 Ῥόδιον Ἀνδρόνικον διπορήσαντα τῶν ἀντιγράφων, εἰς μέ-
 ρη διῆναι, καὶ ἀναγράψαι. ἔδωκεν οὖν νῦν φερενδύρας πίνα-
 κας. id est. Ferunt autem, cum advecta Romam
 ea esset (Apelliconis Teii bibliothecam intelligit)
 intervertisse plurimos Tyrannionem grammati-
 cum: è cuius libris descripsisse atque edidisse Rho-
 dium Andronicum: qui hos quoque quos nunc in
 manibus habemus indices excerptit. *Non ergo
 commentatus est in hos libros, sed edidit. quanvis hoc
 fieri tacente etiam Plutarcho potuerit. Sed cur nemo
 veterum tam prisci tam eximii meminit interpretis?*
Mihi verisimile certe non sit. credat qui volet ta-
men, & Andronicum existimet. Quid in eo à me sit
præstitū, satis est si intelligas. Primo volumen ipsum
inter alia nonnulla inveni: quod cum aliud parentis
sui nomen non præferret, & ut in ignoto infante cre-
pundianusquam apparerent aut bullæ, ex virtute ju-
dicium feci, neque dubitari Peripatetici alicujus, &
quidem præstantissimi, esse. Legi postea ac relegi: &
cum admiratione quidē singulari ac voluptate. Quare
Amplissimis Academiæ Curatoribus iudicium hoc
meum perscripsi: petii ut redimerent, & obtinui.
Ipsam cum Aristotele codicem contulimus; ex quo
multa emendavimus, supplevimus; multa, imo omnia
 prope=

propemodum, confuse scripta, distinximus. Quæ cum
certa essent & ad mentem philosophi exacta, notas
non addidi, & lectori illam, si qua est, gloriolam re-
misi. Græca argumenta, sicubi opus esset, addidi: quæ
ut singulis capitibus autor præfixerat, ita sæpe negle-
xerat librarius. Interpretationem Latinam adjunxi;
simplicem illam quidē & nō elaboratam: (aliter enim
qui possem, dum sub prælo sunt Græca, & festinant
operæ?) quæ tamen, nisi fallor, mentem auctoris can-
dide proponat. Quod meum studium, vereor ne maxi-
me contemnant ii, qui maxime opus habebunt: quales
nonnulli sunt, qui cum Græca non intelligant, Lati-
na non legunt: ne aut ignorare videantur, quod non
didicerunt, aut tanti facere ea quæ Græce conscripta
sunt, ut cum linguam eorum fortiter contempserint,
parum sibi videantur constantes, nisi scripta quoque
& res contemnant. Quibus ego mentem sanam opto,
& quod in principis epistolarum Græci solent,
ἐὐχαιρέω. Alii existimabunt hoc inglorium esse, qui
cum nunquam attigerint hæc studia, summi haberi
literatores volunt, si tres toto vitæ tempore autoris
alicujus locos emendarint, & admirationem aliquot
tyronibus expresserint: quæ vero paulo magis seria
sunt, ne limis quidem intuentur. Qui certe præclari
Satrapæ, si experiantur quid sit Græca ē Latinis

2

conver=

convertere, & in his aliquid operæ ponere, faxo illis

Cor contabescat, quasi in aquam si indideris salem.
Præterquam enim quod res molestissima est, paucis
etiam ætate hac doctioribus feliciter successit. Ubi
præsertim rerum quoque aliqua requiritur scientia,
& οὐκ ἄνευ νοήσεως evolvendus est sensus. Cincinnos
orationis qui requirit vel fucum, delicias facit, & fasti-
diosus est. Imo imperitus. Nam quemadmodum
pictor, vultum si exprimat aut tabellam aliquam,
non ornat eam, sed imitatur: ita interpreti satis est, si
authoris mentem exprimat, quam non dat illi sed ab eo
accipit. Ut omittam, aliud esse dicere, aliud docere:
nec requiri eloquentiam, ubi res nudas satis est pro-
poni. Nam ut iis qui esuriunt aut sitiunt satis est si
absque strepitu edant aut bibant, nec ab alio audian-
tur: ita iis qui in gravioribus versantur, satis est si
mentem exprimant animi, & hoc agant quod propo-
nunt. Recte Euripides reginam hominum Suadam
vocat, sed cum suadet aliquid aut vi sua extorquere
conatur. hic autem Παιδὼ esse desinit, neque locum
habet in philosopho, non magis quam hæc nostra in
oratore. Et præclare cygnus Thebanus:

Ἔστιν ἀνθρώποις ἀνέμων ὅτε πλείστα
Χρῆσις· ἔστιν ἐργαίων ὑδάτων
Οὐβείων, παίδων νεφέλας.

Aliis

*Aliis alia conveniunt; & ut nauta ventum, imbrem
agricola exoptat sibi, ita dicendi Veneres orator, do-
cendi efficaciam philosophus sectatur. Erunt fortasse
quibus plus ocii erit ut aliena reprehendant, quam
nobis fuit cum hæc scriberemus, ut bene de aliis me-
reremur. Qui aut nobis veniam dabunt, aut huma-
num genus accusabunt: quorum nemo est qui non er-
ret subinde aut hallucinetur. Quo minus mirum est, si
festinanti accidat, quod cuilibet accidere solet: & si
currenti evenit, quod ne eundo quidem vitari potest.
Sed nec nos unquam pigebit moneri: neque illi un-
quam obtinebunt, facilius esse bene aliquid scribere,
quam in iis quæ bene scripta sunt, minutos quosdam
errores subnotare. & quod de Nerone dicitur,
muscas domi stylis confodere. Verum est illud Comici,*

— ubi probus est architectus,
Bene linearam si semel carinam collocavit,
Facile esse navem facere, ubi fundata & cōstituta est.
Quo magis, etiam quæ bene scripta sunt, pungere &
vellicare. Sed nec nos illis scribimus: neque ad nos
spectant, quæ ab illis dicuntur. Ita pares sumus.
Nam ut in potestate alterius non est ut febris labo-
rem aut tussi, quod de se magnus quidam vir dicebat:
ita nemo calumniis efficere potest ut doleam. Cui
unice propositum est prodesse.

In Pa-

In Paraphrasten à se inventum , editum,
& in publica Bibliotheca iterum repositum.

ΤΗΝ δὲ Θι δρυγρότξε, κ' ἡ πολισχ^Θ Αθλήν,
Λαγδ' ἔνεῖς ἐρεῖς τείχεα ῥυομύρη,
Εἰνσιάδης ἀνὰ βίβλον ἐθήκατο σὺ ἐνὶ νηῶ.
Εὖρε δέ νιν πολλαῖς ἐν ᾧδραειπιομύραις,
Εὖνιν πατρὸς ἐξ ἀνώνυμον, ἀλλὰ καὶ ἔμπης
Θεῖον Αἰετοτέλλω δὲ ᾧδα φρασομύρην.
Οὕτω καὶ Διὶ βωμόν ἀνώνυμον εἶσατο Κέκρωψ.
Ζῶς δ' πατὴρ μένη χαῖρεν ἀνώνυμή.

Νικομαχείων.

Κ Ε Φ. α'.

ὅτι ἐστὶ τι ἐχθρόν τελέῃ, πρὸς ὃ πάντες πάντωνται
αἱ ἀνθρώπωνται πράξεις.

Διαφορὰ δὲ πρὸς φαίνει τῶν τελῶν. ἐστὶ γὰρ πρᾶξις
τέλῃ, ἔργον, ὡς πρὸς τῆς ναυτικῆς τὸ πλοῖον. ἐστὶ δὲ πᾶ-
σαν πρᾶξις τέλῃ ἄλλη πρᾶξις, ὡς πρὸς τὴν ἰππικὴν τὸ
ἵππον.

Εφ' ὧν ὁ ἔχῃ πρᾶξις τέλ^{ος}, ἀλλὰ ἔργον, ἐπ' ἐκεί-
νων βέβηκον τ' ἔργον τ' πρᾶξεως. πολλῶν δὲ πρᾶξεων ἐσῶν,

α. j. πολλὰ

πολλὰ γίνεσθαι καὶ τὰ τέλη. ἰατρικῆς μὲν γὰρ τέλος ὑγίεια,
 ναυπηγικῆς ὁ πλοῖον, στρατηγικῆς ὁ νίκη, οἰκονομικῆς δὲ
 πλεονέκτημα. συμβαίνει δὲ πολλὰς ψαῆξας καὶ τέχνας ὑπὸ
 μίαν δύναμιν εἶναι καὶ τέχνῳ πολλὰς, ὡς καὶ διὰ τὸ
 τέλος ἐκείνης τῆς τέχνης ἐκείναι ζητεῖν. οἷον ἡ χαλινο-
 ποιητικὴ, ἢ ἡ ἰππικὴ, καὶ πᾶσα πολεμικὴ ψαῆξις, τὸ τέ-
 λος ζητεῖσι τῆς στρατηγικῆς· πᾶσαι γὰρ ἐνεκα τῆς νίκης
 ἐπιτηδεύουσιν, καὶ διὰ τούτου αἱ μὲν, ὑπὸ τῷ στρατη-
 γικῷ λόγῳ εἶναι, ἡ δὲ στρατηγικὴ, δρχιτεχνικὴ πρὸς
 αὐτὰς καλεῖται. δύναμις γὰρ ὅπερ ὁ δρχιτέκτων ἐν τοῖς
 τέλεσι, καθάπερ γὰρ ἐκείνῳ ἀποβλέπων εἰς τὸ εἶδος τῆς
 οἰκίας ἐκείνῳ καλῶς ποιεῖν οὗτος τέκτονας, ὁ πρὸς ἐκείνῳ
 φέρει τὸ εἶδος, ὅτω καὶ ἡ στρατηγικὴ καὶ εἰς ἀλλήτρια-
 τῇ δὲ τῶν ἰδίων τέλεσιν αἱ ἄλλαι δίδωσι οὗτον κανόνα.
 καὶ γὰρ καὶ τὸν χαλινὸν ὁ χαλινοποιὸς, πρὸς τὴν νίκην, ὡς-
 περ εἰς κανόνα, ἀποβλέπων, τοῦτον ἐποίησεν, ὥστε ἀρ-
 μόνῃ καὶ ἐπιτηδεύον εἶναι τὰ ἐπιτηδεύοντα νικᾶν καὶ τῷ
 ἐφεσείδα ἑτέρῳ, ὥστε ἄλλοι οὕτως τεχνῶνται τῷ ἰππικῶν
 ὀργάνων εἰς· καὶ ὁ ἰππικὸς ὅτω διέθηκεν ἑαυτὸν, ὥστε
 διωκθῆναι νικᾶν, καὶ ὁ στρατιώτης. ὥστε πᾶσας τὰς
 ὑπὸ τῷ στρατηγικῷ τὸ τέλος αὐτῆς διατίθουσιν. ἐστὶ μὲν
 ἐν ἑκάστῃ τῇ ὑπὸ τῷ δρχιτεχνικῷ τέλος, καθάπερ
 χαλινοποιητικὴ χαλινός, καὶ ἰππικὴ ἰππὸς, ὥστε τὰς
 ἄλλας ἀλλόπῃσι καὶ τῇ δρχιτεχνικῇ τέλος, καθάπερ
 τῇ στρατηγικῇ ἡ νίκη· ἀλλὰ τὸ τέλος τῆς δρχιτεχνικῆς
 βέλτιον, καὶ πρῶτον τῶν ἄλλων τελῶν. διότι καὶ τὰ
 τῶν ἄλλων τέλη τῷ ὑπὸ αὐτῷ, διὰ τὸ ταύτης τέλος ζη-
 τεῖται.

ταῖται, καθάπερ εἴρηται. εἰ δὲ μὴ πρᾶξις εἴεν τὰ τέλη
τῷ πρᾶξεων, ἀλλὰ ἔργα, εὐδὲν κωλύει βέλτιον εἶναι καὶ
αἰρετώτερον ἢ αὐτῷ τῷ ἔργῳ τὸ τῆς δρχιτεκτονικῆς τέ-
λῃ, καὶ πρᾶξις ὅν. ὡς περ χαλινοποιητικῆς μὲν τέλῃ ἔρ-
γον χαλινός. γὰρ στρατηγικῆς δὲ τέλῃ πρᾶξις. νίκη γάρ.
καὶ εὐδὲν κωλύει τῷ νικῶν βελτίω εἶναι ἢ αἰρετώτερον τῷ
χαλινῷ τὸ γὰρ ἔργον βέλτιον τῆς πρᾶξεως, ἐπάσης, ἀλλὰ
μόνης ἐκείνης, ἥς δύνατο τέλοςμα εἶσι, διότι τέλῃ ἐκείνης
εἴσι τὸ ἢ τέλῃ αἰετμώτερον ἢ πρὸς αὐτὸ τεταμῶν.
εἴσι ἢ πολλὰς ἐν τέλῃ τὸ τῷ δρχιτεκτονικῶν. εἴσι ἢ καὶ
πάσαις ὁμῶς τέλῃ ἐνέχουσιν, διὸ τὰ τῷ ἄλλων τέλη
(ζητῶν), καὶ οὐκ εἴσι ἐκείνο δι' ἄλλο, ἀλλὰ αὐτὸ δι' ἑαυτὸ.

Καὶ γὰρ εἰ μὴ ἐν τῇ εἰρηχάδον τέλῃ, ἀλλὰ αἰετμῇ δι'
ἑτέρῃ αἰετμῇ καὶ ἐκείνο δι' ἄλλο, καὶ αἰετμῇ ἐν τῇ πα-
ρόντι. ἄλλο ζητήσθαι, εὐδὲ ποτε εἰρηχάδον εἶναι φέ-
μεθα, ἢ ἔτω συμβαίνει ματαίαν καὶ κενὴν τῷ ὄρεξιν
εἶναι, οὐκ ὅλῃ ἔφ' ἑσθίεσθαι φερεσθῆναι. τῷ δὲ ἄρπον
εὐδελία γὰρ φυσικὴ ἔφεσις μάττω. ἀνάγκη τίνυν ἐν τῇ
ἐχαρῇ εἶναι τέλῃ τῷ δὲ ἄν εἴη τὸ ἀβασθόν, καὶ τὸ ἀείσον.
Ὡς τε καὶ ἡ γνώσις αὐτῆς μεγάλη ἡμῶν πρὸς τὸν βίον
ἔσται βοήθεια. συμβαίνει γὰρ ἢ δέοντῃ μᾶλλον εἰρη-
τῷ χάνειν καθάπερ τοξόταις, εἰς τὸν σκοπὸν βλέποντι.

ΚΕΦ. Β'.
Ὅτι τῆς πολιτικῆς εἴσι τέλῃ, πρᾶξις τέλῃ.

Εἰ δὲ τῷ ἔργῳ ἔχῃ, παρατέον δεῖσθαι ὡς ἐν τύπῳ,
τὴν πρᾶξιν τῷ ἔργῳ καὶ τῇ πρᾶξιν τῷ ἔργῳ.

α. γ. σεχῶς

τέχνης μείζον· ἔκκεινται δὲ κυριώτερας, ἥτις ἐστὶν ἡ πολιτική. ἐπεὶ
 τίνων καὶ τὰς ἱμερώτερας τῶν τεχνῶν ὑφ' αὐτῆς ἡ πολιτική
 ποιῶν, λέγω δὴ στρατηγικῶν, οικονομικῶν, ἔρηθρικῶν,
 καὶ λαϊκῶν λοιπαῖς τῶν πραγματικῶν χειρῶν. πρὸς τὸ οἰκείον δηλα-
 δὴ τέλει· πάσας γὰρ τὰς πρὸς τὸ κοινὸν τὴ πόλεως αἰα-
 θόν, καὶ διὰ τῶν νομοθετῶν, τί δεῖ πράττειν καὶ τίνων ἀπέ-
 χεισθαι τὰ ταύτης τέλει· φειδέχου αὐτῶν τῶν ἄλλων· ἐπεὶ δὲ
 πάντα τὰ τῶν ἄλλων τέλη ζητεῖται, διὰ τὸ εἶναι τὸν ἀν-
 ἄνθρωπον, τὸ ὅτι τέλει ἐστὶ τὴ πολιτικῆς, δι' ὅτ' αὐτῶν ἄλλων τέλη
 ζητεῖται, φανερόν ὅτι τῶν αὐτῶν εἶναι τὸν ἀνθρώπινον ἀγαθόν.
 καὶ δηλονότι, ὅτι τὸ αὐτὸ ἀγαθὸν ζητεῖται καὶ πρὸς τὸν
 ἀνθρώπου, καὶ πρὸς τὴν πόλεως. ἀλλ' ὅμως μείζον καὶ τελειό-
 τερον τὸ τὴ πόλεως φαίνεται ἀγαθόν, καὶ λαβεῖν καὶ λα-
 βόντα διασῶσαι. ἐστὶ μὲν γὰρ καὶ τὸ ἐν ἐνὶ ἀνθρώπῳ τὸ ἀ-
 γαθὸν διασῶσαι, ἀγαπητόν, αἵτε ἐν ἐτέρῳ τις, αἵτε ἐν
 ἑαυτῷ διωκθῆναι φυλάττειν· κάλλιον δὲ καὶ εὐφότερον ἔστιν
 πόλεσιν, ὅταν ἡ τῶν πολλῶν διδαιμονία τῆς ἐνὸς ἀμείνων
 εἴη. ὥστε δικαιότερον αὐτῶν εἶναι τὸ τῆς πολιτικῆς τέλει· ἔχα-
 ρον εἶναι τέλει καὶ ἔχαρον αἰσθάνον· ἡ τις, ἔχ' ἐν μόνον τέλει
 ἀλλὰ τῶν ἄλλων παρὰ σκοπεῖ ὡς οἰκεία, κοινή τις εἴσα
 τέχνη καὶ πολιτική.

ΚΕΦ. γ'.

Ὅτι δὲ δεῖ ἀκριβέστατον ἀποδείξιν ἐν πῶς περὶ τῆς πολιτικῆς λόγους ζητεῖν,
 ὅτι δὲ διδῶσιν ἢ κατ' αὐτὴν ὕλην.

ΛΕΓΕΝ δὲ περὶ τούτου ὅτι τέλει πρὸς τὴν μετὰ τὴν ἰκανοῦς
 αὐτῶν ἡμεῖς αὐτὰς λόγους ὅτι τῇ ὑποκειμένη ὕλη
 πρὸς τὴν ἰκανοῦς. καὶ γὰρ ὁμοίως ἐν πᾶσι λόγοις τὸ ἀκριβέστατον ζητεῖν
 α. ιγ. Γενν.

ἑτέρῳ ἢ δι' ἀνδρίαν. ἀγαπήλῳ ἐν τοῖς τοῖς λέγοντας
ἐκ τῶν τέτων τέλως παχυλῶς, καὶ ὡς ἐν τύπῳ τῷ ἀλή-
θειαν ἐνδείξασθαι καὶ καθόλου τοῖς τῷ ἐνδεχομένων ὡς
ἐπιτοπολὺ λέγοντα καὶ ἐκ τῶν τέτων τέλως, ἱκανὸν αὖ εἶη
τοιαῦτα καὶ συμπραίνεσθαι.

Ὡς περὶ ἡ δὲ τοῖς πολιτικῆς λέγων ἐκ δυνάμει ἀκρι-
βεστέραν ἀλήθειαν διδόναι, ἢ ὅσῳ ἡ ὕλη δίδωσιν, ἔτω ἐκ
κρίνων οὗτοῖς τοῖς λόγους καλῶς αὖ κρίνοι, εἰ καὶ τὸν ἴσον
πρόπον μὴ ἀκριβεστέραν ἀλήθειαν ἀπαίει, ἢ ὅσῳ ἡ ὕλη
δίδωσιν, ἀλλὰ τῷ ἐνδεχομένῳ ἀποδέχεσθαι. πεπαιδευ-
μένους γὰρ ἐστὶν ἐπιτοπολὺ τὸ ἀκριβές ἐπιζητεῖν καθ' ἕκα-
στον γὰρ μετόδῳ, ἐφ' ὅθον ἡ πρᾶγμα φύσις ἐπι-
δέχεσθαι. ἐν μὲν γὰρ τῷ μαθηματικῷ γὰρ, καθὼς εἴ-
ρηται, ἐδὲν ἐνδεχομένον συγχωρήσει, ἐν ἡ τοῖς λογικοῖς,
ἢ τοῖς φυσικοῖς ἢ τοῖς ἄλλως ἔχουσιν, ἐχὼς αὐτῶς. ὡς πε-
πλησιον γὰρ ἐστὶ, μαθηματικῶς πιθανολογῶν ἀποδέ-
χεσθαι, καὶ ῥητορικῶν ἀποδείξεις ἀπαιτεῖν.

Κ Ε Φ. δ'.

Ὅτι τὸν ἀκροατὴν τῶν τοῖς πολιτικῆς λόγων ἐμπέρον εἶναι
δεῖ τῶν καὶ τὸν βίον πράξεων.

Η μὲν ἐν περὶ ἡμετέρας κρίσεις τῷ λόγῳ τοιαύτη.
κρίνει ἡ κρίσις καλῶς ἀγνώσκει, καὶ τῶν ἐστὶν
ἀγαθὸς κρίσις. ὡς τε καὶ ἐπὶ τῆς πολιτικῆς κρίνει
καλῶς, ὅς πεπαιδευμένῳ ἐστὶ τὰ πολιτικά, ἐκ δὲ τοῦ
χρόνου πείραν ἔλαβεν αὐτῷ καὶ ὁ μὲν ἐν ποιμενικοῖς πε-
παιδευμένῳ κρίνει καλῶς ὁ δὲ τοῖς παῖσι πεπαι-
δευμέ-

δαμνύει, ἀξιόχρεως ἔσαι πρὸς πάντων κρείττης. διατρί-
 βει τῷ πρὸς τῆς πολιτικῆς λόγων οὐκ ἔστιν ὁ νέος οἰκᾶν
 ἀκρατῆς· ἀπειρὸς γὰρ τῷ κτ' ἐν βίον πρᾶξεων. ④ ὅ
 τ' πολιτικῆς λόγοι, ④ μὲν πρὸς τέτων διαλαμβάνουσιν,
 ④ ὅ ἐκ τέτων συμπραίνον. ἐπὶ ὅ, ἔπω κτ' λόγον ζῶν,
 ἀλλ' ἐπὶ πάθει καὶ ἀνέσει καὶ σωτηρίᾳ ἀκολουθῶν, μα-
 ταίως ἀκέραιος καὶ ἀνωφελῶς· ὁ γὰρ πρὸς τὸ τέλος ἀφι-
 κέας διωθήσεται τῷ λόγων, καὶ τὸ ἦθ' ἀμεΐψαι, καὶ
 κτ' λόγον ζῶν, ὑπὸ τ' σωτηρίας ἐπικρατέμεν. τὸ γὰρ
 τέλος τῷ τριῶν λόγων, ὁ γνῶσις, ἀλλὰ πρᾶξις· ὁ μὲν
 γὰρ ὁ νέος, ἀλλὰ καὶ ὁ νεαρός τὸ ἦθ', εἰ καὶ τὴν ἡλικίαν
 ὑπερέβη τῷ νέων, ὁμοίως ἀνωφελῶς ἀκέραιος τῷ πρὸς
 τῆς πολιτικῆς λόγων, ζῶν ἐπὶ τῷ περὶ τῆς νέους
 ζῶν. καὶ γὰρ ὁ νέος τὴν ἡλικίαν, ὁ πρὸς τὸν χρόνον ἢ
 ἑλλάττει, ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ λογισμῶς διοικεῖσθαι, ἀλλὰ κτ'
 πάθ' ἐπὶ ζῶν, καὶ κτ' πάθ' πάντα ζητεῖν. τίς γὰρ τρι-
 ρίς ἢ γνῶσις τῷ λόγων τέτων ἀνωφελῆς, κατὰ πρὸς τίς
 πάντη ἀκολάστοις, καὶ πρὸς τὰς ἡδονὰς ἀκρατέσι. τίς ὅ
 κτ' λόγον τὰς ὁρέξεις ποιημένοις καὶ πρᾶξεσι πολλῶν ὠ-
 φέλδαν φέρει τὸ πρὸς τῶν τριῶν λόγων εἰδέναί. ἐν ἐκεί-
 νοις γὰρ ὁ λογισμὸς ἂν νοήσῃ δέοντα πρὸς τέτων τῶν λό-
 γων, καὶ διωθήσεται ποιεῖν, τῶν παθῶν δευτείας ἀπηλ-
 λαμνύει, ὁ δὲ διωάμεν ἤδη τῇ ἰδίᾳ χρεῖας διωάμεν.

ὅτι τῆς πολιτικῆς τέλει ἐστὶν ἡ δίδαιμονία, καὶ ὅτι ὁππότε γινώσκμεθα αὐτῇ τίς ἐστὶν ἀπὸ τῶν πράξεων τῆς πολιτικῆς.

Οποῖον μὲν ἐν εἶναι δεῖ τὴν ἀκροατικὴν τῇ φεῖ τῆς πολιτικῆς λόγων, καὶ πῶς κρεῖν δεῖ καὶ ἀποδέχεσθαι οὗ λόγους, καὶ τί τὸ περὶ κείνους ἡμῖν ἐν τῇ παρῇ, ἰκανῶς ἐπερομιασάμεθα. ἀναλαβόντες δὲ τὸν λόγον, λέγωμεν ἥδη. ἐπεὶ δὲ πᾶσα γνώσις καὶ περὶ αἴρεσις ἀγαθῶν καὶ ἐφίεσθαι, τί ἐστιν ἔλεγομεν τῇ πολιτικῇ ἐφίεσθαι; καὶ πασῶν πράξεων ἐπὶ τὸ ἀγαθὸν φερεμένων, καθὼς εἴρηται, πρὸς ταύτην φέρεται, καὶ τί τὸ πάντων ἀκρότατον τῇ πρακτικῶν ἀγαθῶν, ὃ τέλει ἐστὶ τῆς πολιτικῆς; τὸ μὲν ἐν ὀνόματι αὐτῆς, ἐν ᾧ τῇ πλείων ἐστὶ αὐτὴ λέγεται, καὶ ἐν ᾧ τῇ ἐστὶ πολλοὶ καὶ βέλτεροι τῇ ἀνθρώπων συμφωνοῦσιν. δίδαιμονίαν γὰρ αὐτὸ ὀνομάζουσι πάντες. τὸ δὲ δὴ ζῶν καὶ δὴ πράττειν, ταυτὸν ὑπολαμβάνουσι τῇ δίδαιμονεῖν.

Περὶ δὲ τῆς πᾶσι τῇ δίδαιμονίας, ἀμφισβητοῦσι, καὶ ἔχουσιν ὁμοίως τοῖς πολλοῖς ὅσοι λέγουσι φεῖ αὐτῆς. πολλοὶ γὰρ, ἐν τῇ ἐναρπάζειν ἐδοκίμων ἀγαθῶν τῇ δίδαιμονίαν φαίνοντο ἡδονῇ, ἢ πλεον, ἢ τιμῇ. ἄλλοι δὲ ἄλλοι τῇ. καὶ πολλοὶ καὶ ὁ αὐτὸς ὁκείναι τὸ αὐτὸ δίδαιμονίαν ὀνομάζει, ἀλλὰ νῦν μὲν, τῇ, νῦν δὲ, ἐκείνο νοσήσας μὲν γὰρ, τῇ ὑγείαν, πένοντο δὲ, πλεον, καὶ ὅλως αἰετῇ νῦν ἐπιθυμῆσι, δίδαιμονίαν ὀνομάζει. ὅσοι δὲ ἄφρονας ἐρῶντες, ὧν ἐαυτοῖς σωίσασιν ἀγνοοῦσιν, ἐφίενται μανθάνειν. καὶ οὗ μέγα καὶ ὑπερ αὐτοὺς λέγοντας,

β. ι. θαν-

θαυμάζουν· ἐνιοὶ δ' ἐνόμιζαν ὡς τὰ πολλὰ ταῦτα
ἀγαθὰ, ἄλλοι π' ἀγαθὸν εἶναι τὴν διδαιμονίαν, καθ'
ἑαυτὸ ὕφεσθός, ὃς τοῖς ἄλλοις αἶπον εἶναι τ' ἀγαθότητος.
ἀπάσας μὲν ἐν ἐξέταζεν τὰς περὶ τ' διδαιμονίας δόξας,
μάταιον ἴσως εἶναι. ἱκανὸν δέ ἐστιν εἰ ἐξέτασθαι τὰς περὶ
τὸ πολὺ καὶ ὑπὸ πλείονων νομιζομένης ἢ δοκῆσας ἔχειν
τινὰ λόγον.

Επεὶ δ' οὖν περὶ δέχῃς ὁ λόγος· δέχη δ' καὶ αἰτία ἐστὶ τὸ
τέλος τῷ πράξεων δι' ἐκείνου γάρ π' ἐπέρχεται, ζητήσων,
πῶς δὲ ποιήσας τὸν περὶ αὐτῆς λόγον. ἔχει γὰρ δια-
φοράν. ἐπεὶ τῶν περὶ αἰτίων μικρὸν διαληψόμεθα.
τῷ γὰρ αἰτίων, τὸ μὲν, τελικόν ἐστι, τὸ δ', εἰδικόν, τὸ δέ,
ὕλικόν, τὸ δ', ποιητικόν. καὶ ποιητικὸν μὲν, ἢ ἐνέργεια ἢ
τεχνίτης· ὕλικόν δ', τὰ ξύλα, ἢ λίθοι ἢ ὕδωρ ἢ οἰκία·
εἰδικόν δ', τὸ εἶδος τῆς οἰκίας. τελικὸν δέ, δι' ὃ ἡ οἰκία γέ-
γονεν. ἐπεὶ δ' ταῦτα αἶπα εἰσὶ τοῖς πράγμασι ἢ εἶναι, αἶ-
πα εἰσὶ καὶ τῆς γνώσεως αὐτῇ, καὶ δι' αὐτῇ διωκόμενα ἐκεί-
να γινώσκονται. εἰ γὰρ τις εἰδῇ τὴν τέχνην ἢ τεχνίτην,
καθ' ἡν τὴν οἰκίαν ἐδημιουργήσεν, εἴσεται τὴν οἰκίαν ἢ
ἀγαθὴν ἢ φαύλην, ὅθεν τῇ τέχνῃ περὶ ὅσῃ. καὶ ὁ τὴν
ὕλην εἰδὼς καὶ ὁ τὸ εἶδος ὁμοίως. πάλιν δ' γινώσκοντες
τί τὸ τέλος αὐτῆς, εἰσόμεθα ἢ ἀγαθὴν ἢ φαύλην.
συμβαίνει δὲ καὶ τὸ ἀνάπαλιν, διὰ ἢ εἰδέναι τὸ ἁποτέ-
λεσμα τὰς αἰτίας γινώσκειν. ὁ γὰρ εἰδὼς τὴν αἰτίαν,
τὴν τέχνην εἴσεται ἢ τεχνίτην, καὶ τὰ ἄλλα ὁμοίως.
ὥστε οὖν λόγος διχῶς ἀνάβη γίνεσθαι, ἢ διὰ τῇ ἁποτε-
λεσμάτων τὰς δέχας ἁποδεικνύειν, ἢ διὰ τῇ δέχῃ
τὰ

τὰ ἀποτελέσματα· χρῆσόμεθα δὲ ἐκατέρῃ τῇ μεθό-
δῳ καὶ κερὶν. καὶ ἀπὸ μὲν τῇ δέχων ἀποδείξομεν, ὅτι αὐ-
τὰ δὴ λαμβάνουσιν· ὅτι ἀνάπαλιν, ὅταν τὰ ἀποτελέσμα-
τα φανερώτερά ᾖ. διὰ τὸ τὸ Πλάτων καλῶς ἐζητήσας
καὶ ἠπόρει, ὡς οὐκ ἀδιάφορον ὃν ἐπὶ πάντας, πότερον ἀπὸ
τῇ δέχων ἢ προσηύκασα τὴν ἀποδείξεως ὁδὸς, ἢ ἐπὶ ταῖς
δέχασιν· ὡς περὶ ἐν σαδὶ ἀπὸ τῇ ἀθλοθεσίᾳ ἐπὶ τὸ πέρας,
ἢ ἀνάπαλιν. διττῆς ἐν ἑσθῆς τὸ ὁδὸς, πόθεν ἡμῖν δεκλίον,
ἢ δὴλον ὅτι ἀπὸ τῇ ἀποτελεσμάτων δηλονότι τῇ πολι-
τικῶν πράξεων, ὧν δεχὴ καὶ αἶπον τὸ πολιτικὸν τέλος
εἶναι. δεῖ γὰρ ἀπὸ τῇ γνωρίμων ἀρεσάσθαι, ἐκ τῆ φύσεως, ἀλλ'
ἡμῖν. φύσει μὲν γὰρ γνώριμα λέγονται αἱ δέχασιν, καὶ τὰ
αἶπα· ἐκείνα γὰρ ἡ φύσις προτέρα παρίσθαι, καὶ πρὸς
ἐκείνα πρῶτως ὁρεῖται. ἡμῖν ὅτι τὰ ἀποτελέσματα γνώρι-
μα· ὅθεν δεκλίον· ἔγω γὰρ σαφὲς ἔσται ὁ λόγος ἀπὸ
τῇ ἡμῖν γνωρίμων γνώμεν.

Κ Ε Φ. 5.

Ὅτι τὸν ἀκροσόμενον τῶν περὶ τῆς πολιτικῆς λόγων ἐν ἑσθῇ
δεῖ εἶναι τῶν ἀγαθῶν πράξεων.

Διὰ τὸ τὸν ἀκροσόμενον τῇ τριῶν λόγων, εἰ μέλλει
καλῶς αὐτὰς γνώσκειν καὶ κρίνειν ὁρθῶς, καὶ ἐκ τῶν
ὠφελείας, προσηύκει ἐν ἑσθῇ εἶναι τῇ καλῶν καὶ δικαίων
πράξεων· εἰ μὲν γὰρ ἀπὸ τῇ δέχων ἀπεδείκνυμεν τὰς
πολιτικὰς πράξεις ἀγαθὰς εἶναι, καὶ τὸν μὴ πεπαιδευ-
μένον ἐν ταῖς τριαύταις πράξεσιν ἐπείθομεν αὐτῶν, λόγων
ἀνάγκη δὴ ἵστας. ἐπεὶ ὅτι ἀπὸ τῇ ὑστέρων τῇ ἀρχῇ βα-
β. ὅ. λόμεθα

λόμεθα ἀποδεικνύναι τῇ πολιτικῶν πράξεων δηλονότι,
 καὶ δὲ ὑποκείμενός περὶ αὐτῇ καθάπερ ἀρχὴν ἀποδείξεως
 ὅτι ἀγαθὰ, φανερόν ὅτι ἐδύναται πειθίσαι, εἰ μὴ ὁ πεί-
 ρα καλὰς καὶ δικαίας τὰς τοιαύτας πράξεις εἰδώς. εἰ γὰρ
 τὸ ὅτι ἀγαθὰ αἱ πράξεις ἀρκούντως δέξαιτό τις, εἴεν
 δεησόμεθα τῶ διότι, τὴν δ' αἰτίαν, τὸ τέλει δηλονότι, ἢ
 γινώσκει ἡδὴ, ἢ ἀκρίτως ῥαδίως γινώσεται ὅς τ' ἐστὶ ἕτερον
 ἔχει τέτων, καὶ μήτε αὐτὸς γινώσκῃ, μήτε παρ' ἑτέρων
 διωαίαν μανθάνειν, ἀκρίτως τῶν Ἠπόδ' ε,
 Οὐτ' ὁ μὲν πανάρετος, ὃς αὐτὸς πάντα νοήσει,
 Φρασαμένη τὰ κ' ἐπειτα, ἔς τέλει ἢ ἴσιν ἀμείνω.
 Εὐλὸς δ' αὖ κακὴν, ὃς δ' εἰπόντι πίθηται
 Ος δέ κε μήτ' αὐτὸς νοήῃ μήτ' ἄλλος ἀκρίτων.
 Εν θυμῷ βάλλεται, ὃ δ' αὖτ' ἀχρήστ' αὐτῆς.

Κ Ε Φ. Ζ.

ὅτι πρὸς εἰσι βίαι, ὁ καθ' ἡδονὴν, καὶ ὁ πῶ τιμῶν ζητῶν, ἐν οἷς καὶ ὁ χρημα-
 τικὸς θεωρεῖται, καὶ τρεῖς, ὁ θεωρητικὸς καὶ ὅτι εἴτε ὁ πῶ ἡδοναῖ, εἴτε
 ὁ πῶ τιμῶν, εἴτε ὁ πῶ χρημάτων ζητῶν πῶ δὲ δαιμονίαν ζητεῖ.

ΗΜεῖς δ' ἐλέγωμεν ὅθεν παρεξέβημεν. ἡ δ' ἡμῶν
 ὁ λόγος περὶ τῶ ὅτι διαφορὰς ὁ ἀνθρώποι περὶ
 τῆς δὲ δαιμονίας ἔχουσιν δόξας. ἕκαστος τίνων ἀπολαύσας
 τῶ οἰκείῳ βίῳ τὴν δὲ δαιμονίαν οὐκ εἴδει. ὥς τε καὶ ὁ πολ-
 λοὶ καὶ ἀκόλαστοι τὴν ἡδονὴν φασὶ τὴν δὲ δαιμονίαν εἶναι.
 διὰ τῶ καὶ τὸν βίον ἀγαπῶσι τὸν ἀπολαυστικόν. ὁ γὰρ
 καθολικοὶ βίοι μάλιστα τοῖς εἰσίν. ὅτε καθ' ἡδονὴν, καὶ
 ὁ πολιτικὸς, καὶ τρεῖς ὁ θεωρητικὸς. ὁ μὲν ἔν πρώτῳ
 βίῳ, εἴεν ἰσχυρὸν ἀνδραποδώδεις γὰρ ἐπὶ πλεονέκειν τῶ
 τὸν διώ-

τον διώκοντες, καὶ βοσκημάτων βίβσι βίον. λόγος δὲ ἡν
ὅλως ἀξιόφαινεταί, διὰ τὸ πολλὰς τῶν ἐν ἡγεσίαις ἔ-
χον αἰρεμάτων τὸν βίον, ὁμοιοπαθεῖν σαρδαναπάλῳ.

Τὸν ὃ δὲ δεύτερον ④ βελτίους τῶν ἀνθρώπων αἰρῶνται,
καὶ ④ τὰς ἀγαθὰς διώκοντες πρᾶξεις, ἡγῶνται τὴν ἡ-
μῶν. χεδὸν γὰρ τὰ πολιτικὰ βίβς τὸ τέλος ἔσται, ὃν λέ-
γω, καὶ τὸ πᾶσι πάντων ζητέμενον, ἡ πρῆξις. φαίνεται
ἡ, ὅτι τὰς τὸ ἐπὶ ἔχον ἀγαθόν, ἀλλὰ τῶν δοκούντων καὶ
αὐτὸ ἐστὶ καὶ φαινομένων ἀγαθῶν. τὸ γὰρ ἀληθῶς ἀγα-
θὸν δι' ἑπὶ δίδαιμονεῖ, ἐν αὐτῷ δεῖ εἶναι. ἡ ὃ ἡμῶν οὐκ
ἐστὶν ἐν τῷ ἡμῶν, ἀλλὰ μᾶλλον ἐν τῷ ἡμῶν πρᾶξις ἀρε-
τῆς πρῆξις ἡ δίδαιμονία. δεῖ γὰρ τῷ δίδαιμονι οἰκῆον εἶ-
ναι τὸ ἀγαθόν, καὶ δυσσφαίρετον. ἐπὶ διὰ τὰς πρᾶξις ἡ-
μῶν διώκει, ἵνα πρᾶξις πρᾶξις αὐτῶν ὅτι ἀγαθός ἐστι καὶ
διὰ τὰς ζητεῖ ὑπὸ τῶν φρονίμων πρᾶξις, καὶ πρᾶξις οἷς
γινώσκεται καὶ ἐπὶ δρετῇ. φαίνεται τοίνυν ὅτι διὰ τὰς πρᾶ-
ξις ἡμῶν διώκει, ἵνα ἀγαθὸς δοκῇ καὶ σωδᾷται διὰ
τὴν δρετῇ. ὥστε δῆλον, ὅτι ἐπὶ αὐτὴν ἡ πρῆξις διώκεται,
ἀλλὰ διὰ τὴν δρετῇ. καὶ διὰ τὰς, αὐτὴ μὲν οὐκ αὖ εἴη ἔ-
χον τέλος, ἀλλὰ μᾶλλον ἡ δρετῇ.

Εστὶ καὶ αὐτὴ ἀτελής, ὅτι οὐκ αὖ εἴη ἐν αὐτῇ τὸ τέλος
ἀγαθόν ἡ δίδαιμονία. ὅτι ὃ ἀτελής ἐστὶ, δῆλον. δυνατὸν
γὰρ πρᾶξις ἐξὶν ἀρετῆς ἔχειν, ἢ καθύδοντα ἢ ἄλλον τρόπον
ἀπρᾶξις ἐξὶν ἀρετῆς ἔχειν, ἢ κακοπαθεῖντα, καὶ δυσσφαίρετα, καὶ
ἀπρᾶξις ἐξὶν ἀρετῆς ἔχειν, καὶ ἔτι ἀτελή τὴν ἀρετὴν ἔχειν.
τὸν ὃ ἔτι βίβς ἐπὶ δίδαιμονίαν, μή τις αὐτὸ
ὑποδοι καὶ ὀνομάζοι δίδαιμονίαν, τὴν ἐξὶν τῆς ἀρετῆς.

β. ιγ. καὶ

καὶ τοῖς μὲν τὰ καθ' ἡδονὴν βίῃ καὶ τὰ πολιτικῇ, εἴρηται.
 ἰκανὸς γὰρ καὶ ἐν τοῖς ἐγκυκλίοις τοῖς αὐτοῖς εἰπομένῳ. τοῖς
 δὲ τὰ βίῃ τὰ θεωρητικῇ μὴ ταῦτα σκεπτόμενον. νῦν γὰρ
 περὶ κείνον ἄλλο.

Εἰς δὲ καὶ ἄλλο βίῃ ἐν αὐτοῖς θεωρούμενον τοῖς εἰ-
 ρημίοις, ὅτε χρηματικῇ καὶ γὰρ ὅτι ἡδονῇ ὅτι
 πρὶν διώκων, χρημάτων ἐθέλει συλλέγειν. καὶ διὰ τὴν τρεῖς
 ἐφαρμύσκει μάλιστα πορεύοντες βίῃς. οὐδ' γὰρ ἐν αὐ-
 τοῖς θεωρεῖται, καὶ εἰς βίαν. ἔτε γὰρ τὸ ἀγαθὸν διώκει,
 ὁ τέλος ἐστίν, ἔτε πάντοτε δοκεῖ διώκειν. ὅθεν ἔπολλοις ἐστὶν
 ἐρασός· ὀλίγοι γὰρ εἰληνὸς πάσης τῆς ἐν βίῃ ποσότης τέ-
 λει τὰ χρημάτων ἔχον. ὅπ' ἔσθ' αὐτοῖς τὸ ἔχον ἀγαθὸν
 ζητεῖ, ποσότητος ὁ γὰρ πλεονέχει διὰ τὴν χρησίων ἐστὶν ἀτα-
 ρτος, ὅτι ἄλλα χάριν ζητεῖται, πρὸς ἑνεκα ἡδονῆς. τὸ δὲ
 ἔχον ἀγαθόν, δι' αὐτὸ δὲ ἀγαθὸν εἶναι. δι' ὃ μᾶλλον
 τὰ ποσότερον λεχθέντα τέλη πρὸς αὐτὸν ἡδονῇν λέ-
 γω καὶ τὴν πρὶν. δι' ἐκείνα γὰρ ἀγαπάται. φαίνεται δὲ
 ἔσθ' ἐκείνα τὰ τέλεια ἀγαθὰ. καὶ τοῖς πολλοῖς λόγοις τοῖς
 αὐτῶν ἐχόντων πολλοῖς τῶν παλαιῶν, τῶν μὲν, τὴν ἡδο-
 νήν, τῶν δὲ, τὴν πρὶν λεγόντων ἔχον ἀγαθόν. ταῦτα
 μὲν ἐν ἀφείδω.

Κ Ε Φ. Ζ.

Ὅτι οὐκ ἐστὶ μία ἰδέα τῶν ἀγαθῶν.

Εἰ δὲ τοῖς ἔχοντες τέλης ὁ λόγος ἡμῖν, ὁ δοκεῖ
 καθόλου ἀγαθὸν εἶναι, σκεπτόμενον τοῖς τὰ καθόλου
 πῶς λέγεται, καὶ εἰς τὴν ἰδέαν τῶν ἀγαθῶν. καὶ τοῖς πο-
 σάντις

σαύτης ὁ λόγος ἔστι ἡμῖν, διὰ τὸ φίλος εἶναι ὁδὸν εἰσε-
νεγκόντας τὸν περὶ τῶν ιδεῶν λόγον. ὁ δὲ λόγος, εἶναι ἵνα
ιδεῶν ἐκάστω ὄντων, καθ' ἑαυτὴν ὑφesseκηῖαν. δόξας
δ' αὖ ἴσως βέλιον εἶναι καὶ δεῖν, καὶ τὰ οἰκεία ἀναγεῖν,
ἐπὶ τὸ σῶσαι τὴν ἀλήθειαν, ἄλλως τε καὶ φιλοσόφους ὄν-
τας. ἀμφοῖν γὰρ ὄντων φίλων, τὴν ἀληθείαν, καὶ τὴν περὶ
τῶν ιδεῶν εἰπόντι, ὅσον περιμαίντω ἀλήθειαν.

Οἱ δὲ ταύτῃ εἰσαγαγόντες τὴν δόξαν, ὅτι ἔλεγον
ἐκείνων τῶν ὄντων μίαν ιδεάν εἶναι, ἐν οἷς τὸ πρῶτον καὶ
τὸ ὑστερον ἦν. καὶ διὰ τῆς ἐξ ἑαυτῆς ἀρεθμῆς μίαν ἐποίησαν
ιδεάν ὅτι τὸ πρῶτον καὶ δεύτερον ἔχῃ. ἐπεὶ δὲ ἐν τῷ ἀγαθῷ
τὸ πρῶτον καὶ τὸ ὑστερον ἐστὶ, φανερόν ὅτι ὅτι αὖ εἴη μία
αὐτῆς ιδέα.

Ὅτι δὲ τὸ πρῶτον καὶ τὸ ὑστερον ἐστὶν ἰδεῖν ἐν τῷ ἀγαθῷ,
δηλον. ἐστὶ γὰρ τὸ ἀγαθὸν καὶ ἐν τῇ ἐσείᾳ, οἷον νῦν ἢ θεός.
καὶ ἐν τῷ ποιῷ, αἰ ἀρεῖαι· καὶ ἐν τῷ πρῶτῳ, τὸ χεῖσιμον·
καὶ ἐν τῷ ποσῷ, τὸ σύμμετρον· ἐν τῷ πῶ, δίκαια· ἢ γὰρ
δικαίᾳ ὁπότε ἐστὶν, ἐν ᾧ δὲ διάγομιν· καὶ ἐν τῷ πότε, και-
ρὸς. ἐστὶ γὰρ ὁ καιρὸς, ὁ ἐπὶ ἡδονῇ ἐκάστω χρόνῳ· καὶ ἐν
τοῖς ἄλλοις ὁμοίως. ἐν ταῖς δὲ τὸ πρῶτον καὶ τὸ ὑστε-
ρον ἐστὶν. ἢ γὰρ ἐσεία περιέχει ἐς τὸ πρῶτον καὶ ὅτι ἢ
μὴ, καθ' ἑαυτόν, τὸ δὲ ἐν ἐτέρῳ ἔχῃ τὸ εἶναι. καὶ ὅτι ἢ
μὴ, ἀρεῖαι, τὸ δὲ ἐν χεῖσι ἐστὶ. ὡς ἀφυσάδι γὰρ εἰσὶ καὶ
συμβεβηκόπτεσθαι.

Ἐπὶ ἐπὶ τὸ ἀγαθὸν ἰσαχῶς λέγει τὸ ὄν, πολλα-
χῶς δὲ λέγει τὸ ὄν, πολλαχῶς αὖ λέγοιτο καὶ τὸ ἀγαθόν,
καὶ ὅτι αὖ εἴη κοινόν ἡ καὶ καθόλου καὶ ἐν. ὅτι γὰρ αὖ ἐν πά-
σαις

σας ταῖς κατηγορίαις ἐλέγετο, καθὼς εἴρηται, ἀλλ' ἐν
μιά μόνῃ.

Ἐπεὶ μίας ἰδέας μία ἐστὶν Ἰπσημη, ὡς αὐτὴ καὶ μία
Ἰπσημη τὸ ἀγαθόν, εἴγε ὡς μία ἰδέα. ἀλλὰ τὸ ὅτι
ἐστὶν ὅτι ἄρα μία ἐστὶν ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ, ὅτι ὅτι πολλὰ Ἰπι-
σημα τοῦ ἀγαθοῦ, φανερόν. ἔμῳ γὰρ τῷ ἐν δια-
φόροις ὄντων κατηγορίαις ὅτι ἐστὶ μία Ἰπσημη, ἀλλὰ
καὶ τῷ ὑπομίαν. οἷον ἐν τῷ ποτε, τὸ ἀγαθὸν ὁ καιρὸς ἐστὶν.
ὅτι δὴ ὁ καιρὸς, καὶ ἐν πολέμῳ ἐστὶ, καὶ ἐν νόσῳ, καὶ τῇ αὐτῇ
Ἰπσημῇ. ἀλλ' ὁ μὲν ἰατρικὸς, τὸν ἐν τῇ νόσῳ καιρὸν,
ὁ δὲ στρατηγικὸς τὸν ἐν τῷ πολέμῳ γινώσκει. καὶ τὸ σύμμετρον
ὅτι τὸ ποθὲν, καὶ ἐν τροφῇ καὶ ἐν πόνοις, καὶ τὸ μὲν, γυμνα-
στικῆς, τὸ δὲ ἰατρικῆς εἰδέναι.

Ἐπεὶ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ εἰς καὶ ὁ
αὐτὸς ὁρισμὸς ἐστὶ, καὶ ἐν τῷ ἰπῶ καὶ ἐν τῷ ἀντίπῳ τῇ ἰδέᾳ
δηλον ὅτι εἰ γὰρ διάφορος, πῶς αὐτὴ εἴη αὐτῇ ἰδέᾳ; φανερόν
ὅτι ἐδὲν διαφέρει ὁ ἀνθρώπος ἢ ἀνθρώπου, τὸ ἀνθρώ-
που, ὅτι Ἰπσημῶν ὁμοίως, ὡς ἐστὶ τὸ ἀγαθὸν ἢ ἀγαθόν
ἐδὲν διαφέρει τὸ ἀγαθὸν. φανερόν γὰρ ὅτι ἐδὲν διαφέρει
ὡς ἀγαθόν, ὅτι τὸ μὲν ἀνταγαθὸν αἰδίων, τὸ δὲ, ἔ· ὡς πρὸς
ἐδὲ τὸ πολυχρόνιον λυκὸν τὸ ἐφημέριον λυκότερον. ὅτι
ἄρα ἔτε ἄλλος πρὸς τῷ ὄντων ἰδέᾳ ἐστὶν ὑπὲρ αὐτὸ, ἔτε τὸ
ἀγαθόν. ④ δὲ πυθαγόρειοι, πιθανώτερον εἰκόσι λέγουσιν
ὡς τὸ ἀγαθόν. τὸ γὰρ ἐν ἡ ἐλεγον τοῦ ἀγαθοῦ ἔταξον
συνοχία. οἷς δὴ καὶ Σπύσιππος ἀκολουθεῖται δοκεῖ. ἡ
συνοχία τῷ ἀγαθῶν, ὡς ἐλεγον, αὐτὴ τὸ πέρας, τὸ
ὑπερῷον, τὸ ἐν, τὸ δεξιόν, τὸ ἄρρην, τὸ διπλόν, τὸ φῶς,
τετρα

τετράγωνον, τὸ ἡγεμεν, τὸ ἀγαθόν· ἢ πνὶ καὶ ἐτέρων ἐ-
ποιεῖν ἀντικειμένῳ. τὸ ἄπρεον, τὸ ἄξιον, τὸ πλεόν, τὸ
δυσχερὲς, τὸ θῆλυ, τὸ καμπύλον, τὸ σκοτόν, τὸ ἐτερόμη-
κες, τὸ κινέμενον, τὸ κακόν.

Κ Ε Φ. η'.

Ὅτι οὐκ ἔστιν ἰδέα μία τῶν καθ' ἑαυτὰ ἀγαθῶν.

Αλλὰ πρὸς μὲν τέτων ἄλλῃ ἔσται λόγος· ἐργό-
μεν δ' ἐπὶ πρὸς τὰ ἀγαθὰ ἀκρεβέστερον. τὰ γὰρ ἀ-
ρετηρῶν δαίται ἵκναι δ' ἐξέτασιν καὶ ἀκρεβείας, διὰ τὸ μὴ
πρὸς πᾶσι ἀγαθοῦ καὶ μέρους εἰρησὶς οὐδὲ λόγος. νῦν δὲ
διελόντες, ἀκρεβέστερον ποιήσμεν τὸν λόγον. διπλῶς γί-
νεται λέγεσθαι τὸ ἀγαθόν· τὰ μὲν γὰρ, δι' ἑαυτὰ εἰσιν ἀγα-
θὰ, καὶ δι' ἑαυτὰ ζητῶνται, ὡς ἀγαθὰ λέγοντες, καὶ ἀγα-
πῶνται. τὰ δὲ, καὶ δι' ἑαυτὰ, ἀλλὰ δι' ἑκείνων· διώκοντες γὰρ,
ὅτι φυλακτικὰ εἰσι τῷ δι' ἑαυτὰ ἀγαθόν, ἢ ποιητικὰ, ἢ
τῷ ἐναντίων κωλυτικὰ· καὶ καθ' ἑαυτὰ μὲν ἀγαθὰ, ὑγίεια,
καὶ ἀρετὴ, τὸ φρονεῖν, τὸ ὁρᾶν. καὶ δι' ἑαυτὰ δ', ἀσκήσις, ἀ-
πρεσία, ἀρετὴ φέρει, γυμνάσιον, φαρμακείαν, αἵ τῆς ὑγιείας
ἐνεκα ζητῶνται. ταῦτα δ' καὶ ὠφελίμα καλεῖνται.

Διελόντες δὲ ὑπὸ τῷ ὠφελίμων τὰ ἀγαθὰ, καὶ καθ'
ἑαυτὰ εἰσι, σκεψώμεθα εἰ μία ἰδέα τέτων ἐστὶ· φαίνεται
τῶν μάταιον εἶναι, ἰδέαν λέγειν τῷ καθ' ἑαυτὰ ἀγα-
θῶν. τί γὰρ αὐτέτων καὶ διαφέρει, εἴπερ ὅσα ταῦτα καθ'
ἑαυτὰ εἰσιν ἀγαθὰ, κατὰ πρὸς ἑκείνην. τὸ γὰρ φρονεῖν, καὶ
ὁρᾶν, ὡς ἡδοναίπνες αἰσώφρονες, ὡς πρᾶξι, εἰς δι' ἄλλα
ζητῶνται, ἀλλ' ὅμως ὡς χωρὶς τῶν ἐκείνων πρὸς θήκης

γ. ι.

αὐτὰ

αὐτὰ δι' ἐαυτὰ, καὶ αἰρεταί εἰσι καὶ διωκταί. ὥς τε καὶ τοῦτο
καθ' ἐαυτὰ ἀγαθὰ εἰσι, καὶ ἐκ μόνῃ τῇ ιδέᾳ τῶν δώδεκ' ἄνθρωπων.

Ἐπεὶ εἰς τὴν ιδέα μίαν τὴν καθ' ἐαυτὰ ἀγαθῶν, ὁ αὐτὸς
ὀλισμὸς ἔστι ἀγαθὸς ἐφαρμοσθεὶς πᾶσι. καθάπερ ὁ αὐτὸς
ἐφαρμοσθεὶς λόγῳ ὁ τ' ἡδυκόπητος ἐν τῇ χρίσει καὶ ψιμνυ-
δίῳ· ἀλλ' ὅτι ἐστὶ φρονήσεως καὶ ἡδονῆς, καθ' ὅσα ἀγαθὰ
διάφορα εἰσὶ ὀλισμοί. ἄλλο γὰρ τὸ τ' ἡδονῆς ἀγαθόν,
καὶ ἄλλο τὸ τῆς φρονήσεως.

ΚΕΦ. Θ'.

Ὅτι πᾶς ἀγαθὸς κατὰ ἀναλογίαν ἐνὶ ὀνόματι λέγεται. Ἐπεὶ ἡ δὲ εὐαγγελιστὴς βοήθησα
τῷ ἡθικῷ διὰ τὴν ιδέα αὐτὸν εἰδέναι.

Επεὶ ὅσα ἀγαθὰ, καθὼς εἴρηται, ἐκ συνωνύμων λέ-
γονται· ἔστι γὰρ τὸν αὐτὸν ἔχουσιν ὀλισμὸν. ζητήσονται
πῶς λέγονται. ἢ γὰρ ὁμωνύμως, ἢ ὡς τὰ ἀφ' ἑνὸς, ἢ ὡς
ἐν συνειληθέντα, ἢ κατὰ ἀναλογίαν. ὥς περὶ λέγει ὁ ὄφθαλ-
μὸς, ὅτι τὸν αὐτὸν λόγον ἔχει πρὸς τὴν ψυχὴν, ὡς ὁ
ὀφθαλμὸς πρὸς τὸ σῶμα. δοκεῖ ὅσα ἀγαθὰ, κατὰ ἀνα-
λογίαν ἐνὶ ὀνόματι λέγεσθαι. καθάπερ γὰρ ψυχὴν ἀγαθὴν
λέγομεν, ἔτι καὶ χεῖρον, καὶ τόπον· ἔχει γὰρ ἀνάλογον
καὶ ὅπερ ἐν ψυχῇ ἀρετὴ, τῶν ἐν χεῖρὶ καὶ ἐν τόπῳ
δίκαια, καὶ ἐν ποσῷ συμμετρία. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἀφ' ἑαυ-
τῶν· ὅσα κεῖθεν γὰρ ἴσως αὐτῶν ἄλλη αὐτὴ φιλο-
φία οἰκότερον· ἔστι γὰρ τῇ ἡθικῇ ταῦτα πρὸς τὴν ὁμοίαν
καὶ τὴν αὐτὴν ιδέαν λέγειν καθόλου. θεολογικοὺς γὰρ
τὴν καὶ τοῦτο, καὶ ἐκ τῆς συνειληθείας ζητῶντι τὸ πολὺ
κὸν ἀγαθόν.

Ἡ γὰρ

Ἡ γὰρ ἰδέα ἔσ' ἀγαθὸν εἰκὲς εἶναι, ἥ τις κοινὴ τῶν ἄλλων
 καὶ καθόλου κατηγορεῖται καὶ χωριστὸν τῶν ἄλλων καὶ
 καθ' ἑαυτὸ ὑφ' ἑσδός, δῆλον ὡς οὐκ αὐτὴ εἶναι δυνατὸν ἀνθρώ-
 πῳ πρᾶξαι τὸ ἢ κλῆσαδ'· ἡμῖν δ' ὡς εἰς τὸν αἰσθητὸν ἀγαθὸν
 ὁ λόγος. ἐν αὐτῷ γὰρ καὶ τὴν διδαιμονίαν συσπῶναι δυνα-
 τόν· διδαιμονεῖ γὰρ τις ἐν ᾧ ἐπ' αἰσθάνεται ἢ ἐν ᾧ ἐκπύεται.
 ὥςτε οὐκ αὐτὴ εἶναι περὶ τὸν αἰσθητὸν ἡμῖν ὡς εἰς τὸν αἰσθητὸν
 τὰ χαλὰ δὲ τῷ δόξεν αὐτὸν τὸν αἰσθητὸν, βέλπον εἶναι μᾶλλον
 καὶ συμφορώτερον εἰς τὸ πρᾶξαι ἐκ κλῆσαδ' τὰ κλητὰ καὶ
 πρᾶκτὰ ἀγαθὰ, τὸ εἶδέναι αὐτὴν τὴν ἰδέαν ἔσ' ἀγαθόν.
 κατὰ τὴν γὰρ ὡς εἰς τὸν αἰσθητὸν καὶ τὴν ἰδέαν ἔσ' ἀγαθόν.
 ποῖα τῶν πρᾶκτῶν καὶ κλητῶν εἰσὶν ἡμῖν ἀγαθὰ· καὶ εἰδῶ-
 μιν, ὅτι τὸ εἶδέναι αὐτὴν τὴν ἰδέαν μὲν ἐν ἑαυτῇ πρᾶ-
 ξαι ὡς εἰς τὸν αἰσθητὸν· εἰσὶν δ' αἱ τῶν ἀγαθῶν διαφωρεῖν. πᾶσαι
 γὰρ αἱ τῶν ἀγαθῶν ἀγαθῶν εἰσὶν ἐφ' ἑαυτῇ, καὶ τὸ ἐνδὲς
 ἀναπληρῶσαι τῶν ἀγαθῶν ὡς πρὸς ἰατρικὴν μὲν τὸ ἐλπίον
 τὸ ὑγίαιεν, γυμνασικὴ δὲ τῆς ἰσχύος καὶ τῆς ἀνδρείας. ἔτι δ'
 ἔχουσαι, ὡς τὴν ζήτησιν τῶν ἀγαθῶν, τὸ καθόλου τῶν
 ἀγαθῶν τὴν γνῶσιν ὡς εἰς τὸν αἰσθητὸν οὐκ αὐτὴν παρε-
 λίμπανον, εἰ βοήθησά τις τῶν αὐτῶν ἀπ' αὐτῆς. βοήθημα
 γὰρ τῆς ἀπαθείας ἀγνοεῖν οὐδὲ τεχνίτας ἐκ μὴ ἐπι-
 ζήτων, οὐκ οὐλογον. ὥςτε καὶ διὰ τῶν ματαίαν πρᾶξιν
 ἰδέαν εἶναι. ἀπορρὸν ἐκ τῆς φεληθήσεται ὑφ' αὐτῆς ἢ τέ-
 κλων ὡς τὴν αὐτῆς τέχνην, εἰ γινώσκῃ αὐτὸ τὸ ἀγαθόν
 τὸ καθόλου, ἢ ἰατρὸς πῶς ἰατρικώτερος ἔσται, ἢ στρατη-
 γὸς πῶς αὐτὸν στρατηγικώτερος, ὅτῃν ἰδέαν αὐτὴν
 ἔσ' ἀγαθὸν τεθεαμὲν. ἔτι δ' ἐκ τῶν καθόλου ὁ τεχνίτης

γ. ἡ.

σκοπεῖ

σκοπεῖ, ὥς περ οἰατρός. ἔγδ' τὴν καθόλου ὑγίειαν σκοπεῖ,
ἀλλὰ τὴν τε αἰθρώπην. μᾶλλον δὲ, ἐδ' ἔξ' καθόλου αἰ-
θρώπην, ἀλλὰ τὴν τε αἰθρῆν· καθ' ἑκάστον γδ' ἰατρὸς δίδ.

ΚΕΦ. Ι.

Ὅτι πέλδον ἐστὶν ἀγαθὸν τὸ ζητούμενον τῇ πολιτικῇ τέλει,
καὶ αὐταρκές.

ΚΑὶ περὶ μὲν τούτων ἔτι ῥοῦρον εἰρήδω. πάλιν ὅ-
τι ἐπανελεύσθω μὲν ἔτι τὸ ζητούμενον, καὶ σκοπῶμεν πῶς
ποῖ αὐτὸ εἶναι· λέγω δὴ, τὸ ζητούμενον τῇ πολιτικῇ τέλει. ἐστὶ
μὲν γὰρ ἄλλο ἐν ἄλλῃ τέχνῃ ἀγαθόν· ἄλλο γδ' ἐν ἰατρι-
κῇ, καὶ ἄλλο ἐν στρατηγικῇ, καὶ ταῖς λοιπαῖς ὁμοίως. ἐκάστη ὅ-
τι ἀγαθόν, τὸ τέλει ἐστὶν, ἔνεκα τὰ ἄλλα ποιεῖ. ὥς περ ἐν
ἰατρικῇ μὲν, ὑγίεια τὸ ἀγαθόν, καὶ ἐν στρατηγικῇ, νίκη, καὶ
ἐν οἰκοδομικῇ, οἰκία. ἐπεὶ τοίνυν ἐν πάσῃ πρᾶξι καὶ τέχνῃ
ἐκείνο ἐστὶ τὸ ἀγαθόν, ἔνεκα τὰ ἄλλα γίνεσθαι, τὸ τέλει
δηλονότι· καὶ καθόλου εἰ δὲ ἐξ ἑκαστοῦ τὸ τέλει πασῶν τῶν
πράξεων, ἔνεκα πάσας ποιεῖμεν, τῶν αὖ ἐστὶ τὸ ἐν πά-
σαις ταῖς πρᾶξεσιν ἀγαθόν· καὶ καθάπερ ἰατρικὸν αἰσθάν
τὸ τέλει ἐστὶ τῆς ἰατρικῆς, καὶ στρατηγικόν, τὸ τέλει τῆς
στρατηγικῆς· ἔτω καὶ πρᾶκτικόν πᾶσι πρᾶξι ἀγαθόν, τὸ τέλει
πασῶν τῶν πράξεων. εἰ ὅτι καὶ μὴ ἐν ἀλλὰ πλείω εἶναι, ταῦ-
τα αὖ ἐστὶ τὰ πρᾶκτικὰ ἀγαθὰ. τῶν ὅτι πᾶσι, περὶ αὐτὸν ἐπὶ
διασαφῆσαι. ἔγω γὰρ ἔτι περὶ αὐτοῦ σαφὲς εἰπομένη, ἀλλ'
ἐπὶ ζητοῦμεν πᾶσι. μεταβαίνων γὰρ ὁ λόγος ἐδὲν ἰσχυρῶς
πλέον, ἀλλ' εἰς τὸ αὐτὸ ἀφίκετο, ὅτι καὶ ἐν τῇ θεωροῦσιν
ἐλέγχοντες, ὅτι τὸ πάσης πράξεως τέλει τῶν αὖ ἐστὶ τὸ
ἀγα-

ἀγαθὸν καὶ τὸ ἄριστον. ἐπεὶ τοίνυν πολλὰ φαίνεται τῷ
 πρᾶξεων τὰ τέλη, τῶν δὲ πινὰ εἰς αὐτὰ αἰρέμεθα,
 ἀλλὰ δι' ἕτερα τέλη ἄλλων ἡγενημῶν τῷ ἀρχιτεκτονι-
 κῶν, καθὼς εἴρηται, καὶ εἰσι χηρίσματα πρὸς ἐκείνα, ὥς περ
 ὁ πλεῖστον, ὃ δὲ χηρίματα εἰς τέλη, χηρίματα δὲ τὰ πολι-
 πκῶ εἰς τὸ ἴδιον τέλη, καὶ ὁ αὐλὸς, τέλη μὲν τὰ αὐλο-
 ποιῶν, χηρίσματα δὲ τὰ αὐλητῶν διὰ τὸ αὐλεῖν, ὁμοίως δὲ καὶ
 πάντα τὰ ὄργανα· ἐπεὶ τίνων εἰσὶ πινὰ τῷ τελῶν μὴ δι'
 αὐτὰ ἀγαθὰ, οὐκ αὖ εἰη πάντα τὰ τέλη τέλεια. τὸ δὲ
 ἀγαθόν, ὅθεν καὶ πάντα πρᾶξιμον, τέλειον δὲ εἶναι. ὥς περ
 οὐκ αὖ εἰη ἐν τῷ τριῶν τελῶν, ἅπερ ἀτελῆ εἰσιν. ἀλλ' εἰ
 μὲν πολλὰ εἰσι τὰ τέλεια, τὸ τελειότερον τῶν τῶν, εἰ δὲ ἓν,
 ἐκείνόν ἐστι τὸ ζητέμενον ἐν πάσαις ταῖς ἀνθρωπίναις πρᾶ-
 ξεσιν ἀγαθόν. καὶ τὸ μὲν, δι' αὐτὸ ζητέμενον, τὸ δὲ ἄλ-
 λο ζητέμενον τελειότερον λέγομεν. πάλιν δὲ ἐπεὶ ἵνα
 τῷ ἀγαθῶν καὶ δι' αὐτὰ καὶ δι' ἄλλα ζητῶνται, ὥς περ τὸ
 ὑγιαίνειν καὶ τὸ φρονεῖν, τελειότερον τῶν ἐσὶν, ὅπερ δι' αὐ-
 τὸ μόνον ζητεῖται, ὅθεν ποιεῖ δὲ δι' ἄλλο· καὶ ὁ μόνον καὶ σύ-
 κλεισιν τελειότερον ἄλλο, ἀλλὰ καὶ ἀπλῶς τέλειον ἀγαθόν
 τὸ τ' ἐστὶ. τριῶν δὲ ἡ δίδαιμονία μάλιστα εἶναι δοκεῖ ταύ-
 τῃ καὶ αἰρέμεθα αἰεὶ δι' αὐτὴν· πρὶν δὲ καὶ ἡ δονεὶ καὶ
 φρόνησιν, καὶ πᾶσαν ἀρετὴν αἰρέμεθα μὲν δι' αὐτὰ· μη-
 δένος γὰρ ἀποβαίνοντο ἄλλα ἀπὸ τῆς κλήσεως αὐτῶν, ἐλοί-
 μεθα αὖ ἕκασον αὐτῶν· αἰρέμεθα δὲ καὶ τῆς δίδαιμονίας
 χάριν, διὰ τῶν ὑπολαμβάνοντες δίδαιμονίαν. τῇ δὲ
 δίδαιμονίαν εἰς αἰετὰ διὰ ταῦτα, ἢ ὅπως δι' ἄλλο·
 ἀλλὰ μόνον δι' αὐτὴν. ὥς περ ἡ δίδαιμονία αὖ εἰη τὸ ζητέ-
 γ. ιγ. μόνον

μῦθον παρὰ τῶν ἀνθρώπων πρᾶξεων ἀγαθόν.

Επὶ δὲ κεῖθεν δῆλον. καὶ γὰρ τὸ τέλειον ἀγαθὸν ὁ ζη-
τεῖται, αὐταρκές ἐστι δοκεῖ. αὐταρκές δὲ, ὃ δὲ κεῖ ἐμόνον
ἐνὶ πνὶ ζῶντι βίον μονώτῳ, ἀλλὰ ἐργασίᾳ καὶ τέχνῳ
ἐγυναικί, ἐὼς τῆς φίλῳ καὶ πολίταις, ἐπεὶ καὶ τὰ
ἐν τέττοις ἀγαθὰ ὁ ἀνθρώπου χρήσι, φύσις πολιτικός ὢν
καὶ κοινωνικός. ἐὼς αὐταρκές ἐστιν, ὃ μονέμῳ, ἀρ-
κίον καὶ αἰρετὸν ποιεῖ τὸν βίον καὶ μηδενὸς ἐνδεῶ. τρεῖς γὰρ
τῷ διδαιμονίαν οἰόμεθα εἶναι. φαίνεται ἄρα τὸ ζητού-
μενον ἀγαθόν, τῷ διδαιμονίαν εἶναι. ἐπὶ τῷ διδαιμο-
νίαν ἐλέγχετο συναριθμείας τῶν ἄλλοις ἀγαθοῖς. τῷ
γὰρ αἰρετῷ ἡ γέμεθα εἶναι τὸ ἄκρον. καὶ εἰ σύσειχον αὐ-
τῷ τῶν ἄλλοις ποιήσετο ἀγαθοῖς, φανερόν ὅτι, εἰ παρ-
θήσετο πῶς ἄλλων αὐτῇ, αἰρετώτερον ποιήσετο, καὶ
ἔτι οὕτως οὐκ αὐτὴ εἶναι αὐτῇ τὸ ἄκρον τῷ αἰρετῷ. τὸ γὰρ παρσι-
δέμενον τῷ ἀγαθῶν μὲν τὸ διδαιμονίας, ἀγαθὸν ἵδπο-
τελέσει τῆς διδαιμονίας αἰρετώτερον. τρεῖς γὰρ καὶ τὸ ζη-
τεῖμενον ἀγαθόν ἐστι, ἐσυναριθμείμενον τῶν ἄλλοις καὶ
τῷ αἰρετῷ ἄκρον ὑπάρχον τέλειον γὰρ ἐστὶ τὸ τέλειον,
αἰρετώτατον. αἰεὶ γὰρ τὸ τελειότερον ἀγαθὸν μάλλον αἰ-
ρέμεθα ἢ ἄρα διδαιμονία ἐστὶ τὸ ζητούμενον τέλειον. ἔχει
δέ πῃ δόξειαν ὁ παρὶς τὰ αὐτάρκεις λόγῳ. εἰ γὰρ τότε
τὸ ἀγαθὸν αὐταρκές πνι, ὅταν αὐτῷ καὶ πᾶσι τῶν οἰκείῳις
δράσῃ, καὶ τοῖς πολίταις, ἐπὶ τῶν φίλοις, καὶ ἐπὶ τῶν οἰκείῳις
καὶ συγγενέσι κείνων, ἐπεὶ τὰ εἰς ἄπασιν παρῇσιν, οὐκ
αὐτοσφαίνετο αὐταρκές ἀγαθόν. ὥστε δυνάμει λαβεῖν ἵνα
ὅσον τῷ οἰκείῳι, ἐφ' ὅς δὲ παρῇσιν τὸ ἀγαθόν. ἀλλὰ
τὰ

τὰ

τὸ μὲν εἰσαυτὸς ὁποικεπίον· λέγω μὲν ὅτι τὸ πρῶτον
καί μὲν.

Κ Ε Φ. ια'.

ὅτι ἐν τῇ κτ' λόγον τῶ ἀνθρώπου ζῶν ἡ εὐδαιμονία συνίσταται.
ὅτι ἐστὶ ψυχῆς ἐνέργεια καὶ δρετὴ ἐν βίῳ τελείῳ.

Τὸ μὲν εἰς λέγειν τὴν εὐδαιμονίαν αὐτὸ εἶναι τὸ ζη-
τῆσθαι τὴν πολιτικὴν ἀγαθὸν τὸ ἀρετὸν, ὁμολογῶ-
μεν πρὸς φαίνε. ποιεῖται ὅτι λεχθῆναι πρὸς αὐτῆς ἐναρ-
γέσεσθαι, πῶς τὸ ὅτι τὸ ἄνθρωπος αὐτὸν, εἰ τὸ ἔργον διήθηται
ἀνθρώπου καθ' ὅσον ἀνθρώπου. ὡς πρὸς πάλιν τεχνίτου
ἀγαθὸν ἐν τῷ ἔργῳ αὐτὸν ἐστὶ, καὶ αὐτὸς μὲν ἐν τῷ αὐ-
τεῖν, ἀγαλματοποιοῦ ὅτι ἐν τῷ ἀγάλματι, καὶ ὅλως ὅτι
πάλιν ἔργου καὶ πρᾶξεως ἔτις ἐχθρὸς, ἔτις καὶ τὸ ἀνθρώπινον
ἀγαθὸν ἐν τῷ ἔργῳ αὐτὸν ἐστὶν, εἴπερ πῶς ἔργον ἐστὶ τῶ ἀν-
θρώπου καθ' ὅσον ἀνθρώπου. πότερον εἰς τέκτον' μὲν καὶ
σκυτέως ἐστὶν ἔργα πρὸς πρᾶξεως, ἀνθρώπου δὲ ἔστιν ἐστὶν,
ἀλλ' ἔργον πέφυκεν; ἢ καθάπερ ὀφθαλμοὶ καὶ χεῖρες καὶ
ποδὸς καὶ ὅλως ἐκάστω τῷ μορίῳ φαίνεται πῶς ἔργον, ἔτις
ἐστὶν ἀνθρώπου πρὸς πάντα ταῦτα δεῖν πῶς ἔργον πῶς;

Τί εἰς τὸ τῶ ἀνθρώπου ἔργον; τὸ μὲν εἰς ζῆν, κοινόν ἐστὶ
καὶ τοῖς φυτοῖς, ἡμεῖς δὲ τὸ ἴδιον τῶ ἀνθρώπου ζητῆσθαι.
ὡς εἰς ἐαυτὸν τὸ πρὸς τῶ λόγον. ἐπεὶ δὲ μὲν τὴν δρετὴν
κινῶ καὶ αὐξήναι ζῶν, τὴν φυτικὴν δὲ δηλονότι, ἐπομῆν
ἐστὶν ἡ αἰσθητικὴ, ἔργον πρὸς τῆς λογικῆς, σκεπίον καὶ πρὸς
αὐτῆς· ἀλλὰ καὶ αὐτὴ κοινὴ καὶ ἰπῶ καὶ βοῖ, ἐπὶ παντὶ ζῶν.
ὡς εἰς ἑαυτὴν ἐστὶ τὸ ζητῆσθαι ἔργον τῶ ἀνθρώπου. λεί-
πεται δὲ ἡ ἐν λόγῳ πρᾶξις καὶ αὐτὴ ὅτι διπλῆ τις
φαίνεται.

φαίνεται. Ὁ μὲν γὰρ αὐτῆς, ἄλογον μὲν, ἡπιόθης δὲ καὶ ὑπεῖκον πρὸ λόγου· τὸ δὲ λόγον ἔχον καὶ διανοεῖται. Ὁ δὲ τὸ μὲν λόγον ἔχον καὶ διανοεῖται, τὰ πρὸς καὶ ῥυθμίζει· τὸ δὲ ἄλογον, τὰ πρὸς ῥυθμίζεται. ὥστε ὁ λογικὸν κυριώτερον ἀνθρωπίνῃ ἐνέργειά ἐστιν, ἐπεὶ καὶ τὰ τοῦ ἐστὶν ἐνέργεια· θάτερον γὰρ παθητικὸν λέγεται.

Ἐστίν οὖν ἔργον ἀνθρώπου, ψυχῆς ἐνέργεια καὶ λόγον, ὅταν διανοεῖται, ἢ οὐκ ἀνὰ λόγον, ὅταν καὶ ὁ παθητικὸν μέρος κινεῖται καὶ λόγον. ἐπεὶ τίνων ἐνέργειά ἐστιν ἀνθρωπίνη ἢ καὶ λόγον, εἰ καὶ οὐ καλῶς γινώσκω, εἰδὲν κωλύει ἀνθρωπίνῃ ἐνέργειαν πάλιν εἶναι. ἔστι γὰρ ἑτερογενὴς τὸ ἐκ διαίτης ἔργον, ὅτι τὸ πρὸς διαίτης καὶ διαίτης· καὶ οὐκ εἰσὶν ἑτερογενή· ὥς περ εἰδὲ οἱ πρὸς τὰ ἀγαθὰ ἴππων ἑτερογενὴ πρὸς ἡμέραν. εἰ δὲ ἔτω ταῦτα, ἀνθρώπου δὲ πᾶσι μὲν ἔργον ζωώπεια, ταύτῃ καὶ ψυχῆς ἐνέργειαν καὶ πράξεις καὶ λόγον, πρὸς ἀνθρώπου ἀν εἰς ἔργον, τὸ οὐ καλῶς καὶ λόγον ἐνεργεῖν. οὐ δὲ καὶ καλῶς γίνεταί τις, καὶ τὸ πρὸς ἡμέραν αὐτῷ ἀγαθόν· καὶ ἡ ἀνθρωπίνη ἄρα ἐνέργεια οὐ καὶ καλῶς ἐστίν, καὶ τὸ πρὸς ἡμέραν αὐτῷ ἀγαθόν. τὸ δὲ πρὸς ἡμέραν αὐτῷ ἀγαθόν, ἢ δρετὴ ἐστίν. ὥστε τὸ ἀνθρώπινον ἀγαθόν ἐκείνο οὐκ εἶναι, ψυχῆς ἐνέργεια καὶ δρετὴ. εἰ δὲ πολλαὶ αἱ δρεταί, καὶ τὴν δρετὴν αὐτῷ καὶ τελειωτάτῃ. οὐρεται ἄρα τὸ ἀνθρώπινον ἀγαθόν. τὸ δὲ ἐν ἐκάστῳ ἀγαθόν, τὸ τέλος ἐστίν, ὥς περ εἴρηται. οὐρεται ἄρα τὸ τέλος τῷ ἀνθρώπινον πράξεων. τὸ δὲ τέλος τῷ ἀνθρώπινον πράξεων εἰδήθη ταῦτόν τῃ δαίμο-

δαιμονία. ἡ δὲ δαιμονία ἄρα δύρεται, ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

Επὶ τὴν προσηκῆν τὸ δυνάμεινον ἔργον, εἰ μέλλοι πάντῃ τέλειον εἶναι, ἐν βίῳ εἶναι τελείω. μία γὰρ χειρὶ δὴν ἑαυτοῦ ποιεῖ, ὅδε μία ἡμέρα. ἔτω δὲ ὅδε μακρότερον ἢ διδαιμόνα μία ἡμέρα, ὅδε ὀλίγον χρόνον.

Ὡς δὲ ὁ μὲν ἐν τῷ ἀγαθὸν τὸ δυνάμεινον ἡ δὲ δαιμονία τῶν τῶν τέχων, ψυχῆς ἐνέργεια καὶ ἀρετὴ ἐν βίῳ τελείω. δεῖ γὰρ ἴσως ὑποπῶσαι πρῶτον, εἴτα τελείως γράψαι καθάπερ εἰκόνα, τὸν περὶ τῶ ἀγαθὸν λόγον. τὸ δὲ τὰ καλῶς τυπωθέντα παραλαβεῖν εἰς τὸ βέλπον ἢ διαρθεῶσαι, δόξειεν ὡς διλογον εἶναι ἢ ἰσχυρομένον παντός. σωλελεῖ γὰρ καὶ ὁ χρόνος ἀνέξῃς ὡς ἐσπερος ἀγαθὸς τῶν τῶν τεχνῶν. ἀπὸ τῶν γὰρ καὶ αἱ τῶν τεχνῶν ἐπιδόσεις γεγονόσιν· πάντως γὰρ παραδεῖναι τὸ ἐλλείπον.

Κ Ε Φ. ιβ.

Ὅτι δὲ καὶ τὸ προσηκόν τῇ ὕλῃ τὰς περὶ αὐτῆς λόγους ἀπατεῖν. καὶ ὅτι οὐκ ἐν πάσι δεχάμεν τὸ διότι ζητήσμεν.

Χρὴ δὲ καὶ τῶν προειρημένων λόγων μεμνήσθαι, καὶ τὴν ἀκρίβειαν μὴ ὁμοίως ἐν ἅπασιν ἀπατεῖν, ἀλλ' ἐν ἑκάστοις καὶ τὴν ὑποκειμένην ὕλην καὶ ἐπὶ τοῦτον, ἐφ' ὅσον οἰκεῖον τῇ μεθόδῳ. καὶ τέκνων καὶ γεωμέτρης ἔχει ὁμοίως ἐπιζητῆσαι τὴν ὁρθότητα. ἕκαστος γὰρ, ἐφ' ὅσον οἰκεῖον τῇ προκειμένη μεθόδῳ. ὁ μὲν γὰρ τέκνων τοῦτον ἐπιζητᾷ, ὅσον χρησιμεύει αὐτῷ πρὸς τὸ ἔργον. ὁ δὲ γεωμέτρης αὐτὴν ὁρθότητα ζητᾷ, τί ἐστι καὶ ποῖον τί· ὅδε γὰρ ἔργον πεκατασκηδύσαι βέλεται δι' αὐτῆς, ἀλλὰ τὸν ἀληθῆ ζη-

δ. ι.

τεῖ

μείζων πλεονεξία, ὅ παῦ δυνάται τῆς ἀποδείξεως σχε-
δόν. καὶ ἴσως εἰς δι' ἄλλω αἰτίαν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ μεί-
ζων καλεῖται.

Κ Ε Φ. ιγ'.

Ὅτι ἡ πᾶσι ἀπαρχὴ οἱ λεγόμενοι περὶ τῆς διδαιμονίας περὶ τῶν
παιδῶν λόγοι τῷ λεχθέντι αὐτῆς ὁρισμῷ.

Ταῦτα μὲν ἐν καθόλου περὶ τῆς ἀρχῆς εἴρη. περὶ
ἧς τὸ προκειμένης ἡμῖν ἀρχῆς, τῆς διδαιμονίας δη-
λονότι, σκεπτόμενοι, ἐκ μόνον τὸν ὁρισμὸν αὐτῆς ἐξείλασαν-
τας, ἐκ δὲ λόγους δὲ συμπεινῶντας αὐτὸν, ἀλλὰ καὶ δὲ
λεγομένης περὶ αὐτῆς περὶ τῆς παλαιῶν ἀληθείας λόγους,
εἰ συναδέσσοι τῷ ὁρισμῷ. τὰ μὲν γὰρ ἀληθεῖς ὁρισμοί, καὶ
πάντα συναδέσσοι τὰ προσόντα τῷ ὁρισμῷ, καὶ διὰ τὸ καὶ
τ' ἄλλα τὰ λεγόμενα περὶ αὐτῆς. τὰ δὲ ψευδῆ τὰ χυρὸν δια-
φωνεῖ τὸ ἀληθές. τῆς ἀγαθῶν τῶν εἰς τρία διαιρεμέ-
των, καὶ τῆς μὲν λεγομένης ἐκείνης, τῆς δὲ περὶ ψυχῆς, τῆς
δὲ περὶ σώματος. τὰ περὶ ψυχῆς ἀγαθὰ κυριώτατα καὶ μά-
λισα ἀγαθὰ κοινῇ πάντες λέγουσι. περὶ ψυχῆς δὲ λέ-
γουσι ἀγαθὰ τὰς πράξεις, καὶ τὰς ἐνεργείας τὰς ψυχι-
κάς. ἐκείνη δὲ ψυχικαὶ πράξεις καὶ ἐνεργεῖαι αἱ ἀγαθαὶ
κυριώτατα καὶ μάλισα εἰσὶν ἀγαθὰ. ἐν τῇ καὶ ψυχῇ
ἀρετὴ ἀγαθὴ ἐνεργεῖα τὸ κυριώτατον καὶ μάλισα ἀγα-
θὸν σῶμα. τὰ δὲ εἰσὶν ἡ διδαιμονία. εἰς ἀρετὴν ἡ δι-
δαιμονία ψυχῆς ἐνεργεῖα καὶ ἀρετὴ, καὶ καὶ ταύτῃ
τὴν δόξαν παλαιὰν ἔχον, καὶ ὁμολογεμένην ὑπὸ τῶν
φιλοσόφων.

Ὁρθῶς δὲ πράξεις πᾶν λέγονται καὶ ἐνεργεῖαι ἡ διδαι-
μονία.

δ. ιγ.

μονία.

μονία. ἔτω γὰρ αὖ εἴη τῷ πρὸ ψυχὴν ἀγαθὸν καὶ οὐ
τῷ ἐκλός.

Διὰ τῶν δὲ οὐδαιμόνων δὲ πρᾶτῃν λέγεται καὶ δὲ
ζῶν, ἀ ἐνέργειαν καὶ πρᾶξιν δηλῶσι.

Φαίνεται δὲ ὅτι ἐ τὰ ζητούμενα πρὸ τῷ ἀνθρώπῳ
εἰς τὴν οὐδαιμονίαν, ἐνυπάρχουσι πρὸ λεχθέντι. τὰ δὲ ζη-
τούμενα δὲ τίς μὲν δρετὴ, τίς δὲ φρονήσις, ἄλλοις δὲ ὁ-
φία τίς. τίς δὲ καὶ πάντα ταῦτα οὐδαιμονία εἶναι δοκεῖ.

Τοῖς δὲ τέτων πρὸ μεθ' ἡδονῆς, ἀλλὰ τῆς ἀπ' αὐτῶν τέ-
των πρὸ μεθ' ἡδονῆς.

Ἐτεροι δὲ καὶ τὴν ἐκλός διέτηναι συμπεριλαμ-
βάνουσι. τέτων δὲ, τὰ μὲν πολλοὶ καὶ παλαιοὶ λέγουσι, τὰ
δὲ ὀλίγοι καὶ ἐνδοξοὶ ἀνδρες. ὧν ἑκατέρους ἀλλογον τ' ἀλη-
θείας ἐν πᾶσι διαμαρτανεῖν. ἀλλὰ καθ' ἐν ἑμὸν ἴσως,
ἐν τίς πλείοις δὲ ἀληθεύειν.

Τοῖς μὲν ἔν λέγουσι πᾶσαν δρετὴν τὴν οὐδαιμονίαν
εἶναι, ἢ τῷ δρετῷ τὴν δρεῖσιν, σιωπῶδες ὁ ἡμέτερος πρὸ
αὐτῆς λόγος. καὶ γὰρ τὴν τῆς ἀρετῆς ἐνέργειαν ἢ οὐ-
δαιμονία εἶσι. διαφέρει δὲ, ὅτι ὁ μὲν ἐν τῇ ἐξέσει κλήσει
τῆς ἀρετῆς τὴν οὐδαιμονίαν εἶναι φασιν, ἡμεῖς δὲ ἐν τῇ
χρήσει ἐ τῇ ἐνέργειᾳ. διαφορὰ δὲ ἐστὶν ὅτι ὀλίγη, τὰ ἐν
κλήσει ἢ χρήσει ὁ ἀριστον ὑπολαμβάνειν, ἐ ἐν ἐξέσει, ἢ ἐν ἐν-
έργειᾳ. τὴν μὲν γὰρ ἐξέσει ἐνδέχεται ὑποαρχεσθαι μηδὲν
ἀποτελεῖν, οἷον πρὸ καθ' αὐτὴν, ἢ ἄλλως πῶς ἐξηγητικῶς,
τὴν δὲ ἐνέργειαν, ἔχ' οἷόν τι. πρᾶξι γὰρ ἐξ ἀνάγκης ὁ τὴν
ἐνέργειαν ἔχων, ἐ ἐ τὴν ἀγαθὴν ἐνέργειαν ἔχει, δὲ πρᾶ-
ξι. τὰ δὲ ἐξέσει οὐδαιμονεῖν. ὥς περὶ γὰρ ὁλυμπιάσιν ἔχ' ὁ
καλῶς

Οὐ καλλιστοὶ δὲ ἰχυρώτατοι φανένται, ἀλλ' ὁ ἀγωνισ-
ζόμενος. ἴστων γάρ τινες ἐνικῶσιν ἔτι καὶ τῷ ἐν τῷ βίῳ
καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἔχ' ὁ δυνάμενος πρᾶττεν ὀρθῶς, ἀλλ'
ὁ πρᾶττοντες ὀρθῶς, ἐπὶ ἑσθλοῖς γίνον'.

ΚΕΦ. ΙΔ'.

Ὅτι ἡδὺς ὁ δὲ ἐαυτὸν ἐστὶν ὁ κατ' ἀρετὴν βίῳ καὶ μάλα
ἀγαθὸς καὶ καλός.

Εἰς τὸν καὶ ὁ βίῳ αὐτῷ καθ' ἐαυτὸν ἡδὺς, οὐκ ἔξωθεν
ἔχων τὴν ἡδονήν. ἐπεὶ γὰρ τῇ ἡδέει τῆς ψυχῆς ἐστὶν,
ἐδὲν κωλύει τὴν τῆς ψυχῆς καὶ ἀρετὴν ἐνέργειαν μεθ'
ἡδονῆς εἶναι. ὅτι ὁ ἐστὶ, δῆλον. ἐπεὶ γὰρ ἐκαστὸς ἐκείνῳ ἐστὶν
ἡδὺ, πρὸς ὃ λέγει' φιλοτιεῖται. οἷον ὁ ἵππος ἡδὺ τῷ
φιλίππῳ, καὶ θάλασσα τῷ φιλαθελῶν, καὶ τῷ φιλαρέτῳ ἀ-
ρετῇ ἡδέια ἢ ἀρετῇ, καὶ αἱ καὶ αὐτὴν πρᾶξις. τὰ μὲν ἐν δο-
κῇ τὰ πολλοῖς ἡδέια μάχε'· ἀλλ' ὁ γὰρ ἄλλο νομί-
ζει ἡδὺ, καὶ τ' ἄλλο ἀνδρὲς. αἴτιον δ', ὅτι οὐκ ἐστὶ φύσει ἡδέα.
τὸ δὲ φιλοκάλοις ἡδέα δοκεῖ τὰ καὶ φύσει ἡδέα· αἰετοῖς
γὰρ ἐστὶ τὰ ἀληθῶς ἡδέα διώκειν ἀκόλαστον. διώκει δὲ
τὰς καὶ ἀρετὴν πρᾶξις. ὥστε δῆλον, ὅτι αἱ καὶ ἀρετὴν
πρᾶξις ἡδέιαί εἰσι τοῖς φιλαρέταις καὶ δι' ἐαυτῶν. τὸ γὰρ
φύσει ἡδὺ, οὐκ ἐστὶ δι' ἑτερον ἡδὺ. διὰ τὸ τὸ πρὸς δαίτα
ὁ βίῳ αὐτῷ ἄλλης ἔξωθεν ἡδονῆς, καθάπερ ἱνὸς
παιδία, ἀλλ' ἔχου τὴν ἡδονὴν ἐν ἑαυτῷ. εἰ δέ τις εἴποι μὴ
πάντας οὖν ἀποδίδειν ἡδέει τῇ ἀρετῇ (εἰσὶ γὰρ οἱ μὴ
μεθ' ἡδονῆς ταύτῃ πρᾶττεσιν) ἐξ ἑμῶν, ὅτι οὐκ ἐστὶν αἴα-
τος, ἐδὲ ἀποδίδει, ὁ μὴ χαίρων ταῖς καλαῖς πρᾶξεσιν.

δ. ιγ.

ἔτε

ἔτε γὰρ δίκαιον ἔδειξαι αὐτῷ εἰποι, τὸν μὴ χαίροντα τῷ δικαιο-
πραγεῖν, ἔτε ἐλδοθέρον, τὸν μὴ χαίροντα ταῖς ἐλδοθερίαις
πράξεσιν ὁμοίως ὥς ἐπὶ τῶν ἄλλων. εἰ δ' ἔτω, δι' ἐν-
τάς αὐτῷ εἶναι καὶ δρετὴν πρᾶξις ἡδεῖαι· ἀλλὰ μὲν καὶ
ἀγαθαὶ γε καὶ καλαί, ἥ μάλιστα τέτων ἕκαστον, εἴπερ
καλῶς κείνῃ περὶ αὐτῶν ὁ σπευδᾷ· μὴ καλῶς γὰρ κεί-
ναι ὅτι ἄλογον. κείνῃ δ', ἀγαθὰς εἶναι καὶ καλὰς· ἄρι-
στον ἄρα καὶ κάλλιστον ἢ ἡδιστον ἢ διδαιμονία, ἢ ὅτι ἄλλο
μὲν κάλλιστον, ἄλλο δ' ἄριστον, ἄλλο δ' ἡδιστον κτλ. τὸ Δ^ο
λιακὸν ἐπιγράμμα.

Κάλλιστον τὸ δικαιοτάτον, λῶστον δὲ ὑγαίνην,

ἡδιστον δ' ἐπέφυχ' ὅστις ἐξ ἑαυτοῦ τυχεῖν.

Ἀπαντα γὰρ ταῦτα ταῖς ἀρίσταις ἐνεργείαις ὑπαρχει·
ταύτας δὲ φανερὸν εἶναι τὴν διδαιμονίαν, ἢ μίαν τέτων
τὴν πασῶν δρίσιν.

Κ Ε Φ. 18.

Ὅτι δὲ αὐτὰ καὶ τῶν ἑξωθεν ὁ μέλλων εὐδαιμονεῖν· εἴ μὴ ἐν τοῖς ἑξωθεν
ἡ εὐδαιμονία συνίσταται. καὶ ὅτι ὅσοι εἰσιν ἀπὸ τύχης ἢ
ἀνθρώπων εὐδαιμονία.

Ἐσπερὶ μὲν ἐν τῷ εἶναι τὴν διδαιμονίαν ἐν ταῖς ἀγαθαῖς
πράξεσι. φαίνεται δὲ ὁμοίως καὶ τῷ ἐκτὸς ἀγαθῷ
περὶ δεομένην, καθάπερ εἴπομεν. ἀδυνάτου γὰρ, ἢ ἐξ ἑαυ-
τοῦ, τὰ καλὰ πράττειν, μὴ βοηθούμενον τοῖς ἑξωθεν
πολλὰ γὰρ τῶν ἀρίστων πράττειται διὰ τῶν ἑξωθεν, κα-
θάπερ δι' ὀργάνων, ἢ διὰ φίλων, ἢ διὰ πλάττε, ἢ διὰ τῶν
τῇ πόλει πρὸς, ἢ ἀρχῆς, ἢ δυναμείας. ὥς περὶ καὶ τῶν
τέτων σκελετόμοιροι ἀκαλλῆ πια τὴν διδαιμονίαν
ποιεῖ

ποιῶσιν, οἷον εἴ τις στέργῃ διδασκείας ἢ διδασκείας, ἢ καὶ ἄλλας.
 ὁ πᾶν γὰρ διδασκαλικὸς ὁ τὴν θεῶν πᾶναιχεῖ, ἢ
 δυσχερὲς, ἢ μονώτης, ἢ ἄτεκνος, ἢ κακὸς παῖδας ἔχων,
 ἢ ἀγαθὸς ἀπαβαλὼν· διὰ τῶν φανερῶν, τὴν διδασκαλίαν
 παρορῶν καὶ τῆς τῆς αὐτῆς ἀημελείας. καὶ τέττα χάριν
 πῶς τὴν διὰ τῆς ἐξωθεν ἀτυχίας ταύτης εἶναι ἐνόμι-
 σαν τῇ ζητηθείᾳ διδασκαλίᾳ· ἐνιοὶ δὲ φασὶν εἶναι τὴν
 ἀρετὴν, ὅτι καὶ ἀμφοτέρων χρεία τῷ κυρίως διδάσκοντι.

Καὶ διὰ τῶν ἀπορεῖται, πότερον μαθητὴν εἶναι, καὶ διὰ
 μεθόδου πῶς παρέρχεται, ἢ ἐκ τῶν ἐδίδετο αὐταῖς κατ'
 ἀρετὴν πράξεις, ἢ δι' ἄλλης ἑνὸς ἀσκήσεως, ἢ θεοῦ δι-
 δοται τοῖς ἀνθρώποις, ἢ ἀπὸ τύχης πῶς. δοκεῖ δὲ, ὅτι εἰ καὶ
 ἄλλοι δώρημά ἐστι παρὰ θεοῦ τοῖς ἀνθρώποις, καὶ τῶν αὐτῶν
 δικαίως. καὶ μάλιστα ὅτι τῶν ἄλλων εἴη αὐτῇ διδασκαλίᾳ
 θεοῦ δοτὶ, ὅσω καὶ βέλτερον τῶν ἀνθρώπων ἀπάντων.
 ἀλλὰ τὸ μὲν παρὰ τῶν λέγειν, τῶν παρὰ παρορῶν αὐτῶν
 λόγων, καὶ ἄλλης πραγματείας· ἡμῖν δὲ καὶ τὸ παρορῶν
 τῇ παρορῶν μεθόδῳ σκεπτόμεν. φαίνεται τοίνυν, εἰ καὶ
 μὴ θεοῦ δοτὶ εἶναι ἡ διδασκαλία, ἀλλὰ δι' ἀρετῶν, ἢ ἄλ-
 λω πᾶν ἀσκήσιν, παρέρχεται, ὅμως τῶν θεοτάτων εἶναι.
 τὸ γὰρ τῆς ἀρετῆς ἀθλον ἐστὶ τέλος, ὅπερ ἐστὶν αὐτῇ διδαι-
 μονία, ἀρετὴν εἶναι φαίνεται, καὶ θεὸν πᾶν καὶ μακάριον.
 ἡμεῖς δὲ αὐτῇ καὶ πᾶσι κοινόν. δυνατὸν γὰρ πᾶσι τοῖς μὴ
 τὴν διάνοιαν βεβλαμμένοις, καὶ πάντῃ ἀκινήτοις πρὸς
 τὴν κλήσιν τῆς ἀρετῆς, διὰ πᾶν μαθήσεως καὶ ἀημελείας
 ὑπάρξαι τὴν διδασκαλίαν.

Εὐλογοῦν δὲ ἀπὸ ἀσκήσεως μέζονα καὶ τελεωτέρων
 ὑπάρξαι.

ὑπαρξαι τὴν δίδαιμονίαν, ἢ ἀπὸ τύχης. ὁμοίως δὲ, ἔτι
 ἀπὸ πάσης ἄλλης αἰτίας γινόμενα, ἢ τεχνικῆς ἢ φυσικῆς,
 βελτίω τῷ ἀπὸ τύχης γινόμενῳ καὶ μάλιστα τὰ ἀπὸ τῆς
 δούσης αἰτίας γινόμενα, ἢ πῶς ἐστὶν ἡ ἀρετή. ἄλλως τε καὶ μέ-
 γιστον ἀγαθὸν ἔκαστος τὴν δίδαιμονίαν ἐπιτρέψαι
 τῇ τύχῃ, λίαν πλημμελὲς αὐτῇ εἶναι. τὸ δὲ φανερόν ἐστι καὶ
 ἐκ τῆς εἰρημνίας τῆς δίδαιμονίας ὁρισμοῦ. εἴρη γὰρ ψυ-
 χῆς ἐνέργεια καὶ ἀρετὴ ἐν βίῳ τελείω. τὰ δὲ λοιπὰ ἀ-
 γαθὰ, τὰ τε σωματικά, αὐτῆς τῆς σώματος, καὶ τὰ πνευματικά,
 τὰ μὲν, ἀναγκαῖα πρὸς τὴν δίδαιμονίαν, τὰ δὲ
 καθάρως ὅργανά ἐστι πρὸς αὐτήν. ἀναγκαῖα μὲν, οἷον ὑ-
 γίεια σώματος, ἔτι ζωῆς ἐπιτάσεις, καὶ τὰ ἄλλα, ὧν χωρεῖς
 οὐκ ἐστὶ τελειοποιεῖν τὴν δίδαιμονίαν ὅργανα, ὡς πρὸς πλε-
 ον καὶ φίλοι. εἰ τίνων ἑστὸς ἐστὶν ὁ ὁρισμὸς τῆς δίδαιμο-
 νίας, πῶς ἂν αἰτίαν ἔχοι τὴν τύχην; ἢ γὰρ ψυχικὴ ἐνέρ-
 γεια οὐκ ἀπὸ τύχης. τὴν δὲ πρὸς ὁρισμὸν ἔτι εἰρημνία
 πρὸς τὸ τέλος τῆς πολιτικῆς ἀκόλουθα. τὸ γὰρ τῆς πολιτικῆς
 τέλος, τὸ ἀεὶ εἶναι ἐλέγοντο εἶναι, ἔστι δὲ τῆς ἐν αὐτῇ εἶ-
 ναι τὴν ἀνθρώπινον δίδαιμονίαν. εἰκότως ἔν τε ἵππων,
 ἔν τε βῆν, ἔν τε ἄλλοις τῶν ζώων, δίδαιμον λέγοντο. ἔστι δὲ
 γὰρ αὐτῶν οἷόν τε κοινωνῆσαι τῇ αὐτῆς ἐνεργείας. διὰ
 ταῦτα δὲ τὴν αἰτίαν ἔστι πᾶσι δίδαιμων ἐστὶν ἔπειτα γὰρ
 περικλινὲς τῶν ζώων διὰ τὴν ἡλικίαν. (4) ὅτι λεγόμενοι
 δίδαιμονες παῖδες, διὰ τὴν ἐλπίδα μακαρίζονται. δεῖ
 γὰρ, ὡς εἴπομεν, καὶ ἀρετῆς καὶ βίᾳ τελεία.

Πολλὰ γὰρ μεταβολὰί γίνονται ἐν πάσῃ τύχῃ
 καὶ ἐν βίῳ. ἔστι δὲ καὶ τὸν μάλιστα ἀθλῶντα, μέγα-
 λαις

λαις συμφοραῖς περιπεσεῖν ἐπὶ γήρας, καθάπερ ἐν ταῖς
ἡρωικοῖς περὶ Πριάμω μυθολογούμεναι. τὴν δὲ τριαύταις χρησά-
μενον τύχαις κτελεσθῆσαν ἀθλίως, εἰς δὲ δίδαιμονίζει.

Κ Ε Φ. ις.

Εἰ δὲ ζῶντας μακαρίζειν.

ΠΟΤΕΡΟΝ ἢ ἐστὶ ἄλλον εἰδέναι ἀνθρώπων δίδαιμονί-
ζεν ἄξιον ἕως αὐτοῦ, ἀλλὰ χρῶν τὸ τέλος ὁρᾶν καθά-
φησι Σόλων· καὶ εἰ τὸν θεὸν, ἔσται ἄρα τις δίδαιμων
ῥε, ἐπεὶ δὲ ἀποθανῇ. ἢ τὸ γε παλιελῶς ἄρπον, ἐν τῷ
τεθνήσκειν δίδαιμονίαν λαβεῖν; ἄλλως τε καὶ ὅπῃ δι-
δαιμονία ἐν πνι ἐνεργεῖα ἐστίν. ἐκ τούτου δὲ φαίνεται μάλ-
λον ἐν δόξῃ παλιελείπειν.

Λέγομεν δὲ, ὅτι ἔτε ἡμεῖς ἔτε ὁ Σόλων τὴν τεθνεῶτα
μακαρίζει διὰ τὸ τεθνήσκειν, ἀλλ' ὅτι μέχρι παλὸς ὁ βί-
αιος μακάριος, ὅτι τῷ καὶ τῷ αὐτοῦ ἀσφαλῶς
μακαρίζεται ὁ ἄνθρωπος, ὡς ἐκείνους ἡδὴ τῶν κακῶν ὄντων καὶ
δυσυχιμάτων. πάλιν δὲ ὅτι ἀρκῶσα ἡ λύσις δοκεῖ. ὁπο-
εῖα γὰρ ἐστὶν ἐπὶ, εἰ λέγομεν εἶναι πᾶσι τεθνεῶσι κακόν τι
καὶ ἀγαθόν, ὅτι αἰσθανομένη δὲ ὡς περὶ καὶ τῷ ζῶντι· μακαρί-
ζεται γὰρ καὶ ταλανίζεται, καὶ ἀπμάζεται καὶ πμάται·
καὶ τέκνων δὲ ἀπογόνων ἀπμαξία εἰς τὴν δίδαιμονίαν
αὐτοῖς λογίζονται. δίδαιμονες γὰρ ὅτι μακάριοι διὰ τὴν
τῶν ἀπογόνων δίδαιμονίαν, καθάπερ δυσυχῆς διὰ τὴν
αὐτῶν δυσυχίαν. ἀπορίαν γὰρ ὅτι τὸ παρὲς. πᾶς γὰρ
μακαρίως βεβιωκότι καὶ τελευτήσαντι καὶ λόγον, ἐνδέχε-
ται πολλὰς μεταβολὰς ἐμβαίνειν περὶ τοῦ ἐκγόνου, καὶ
ε. j. οὐ

οὗ μὲν αὐτῶν ἀγαθὸς εἶναι, ὅτι τυχὲν βίη ἔχει καὶ ἀξίαν,
 οὗ δὲ ἐξ ἐναντίας. ἄρπον δὲ γίνονται ἂν, εἰ συμμεταβάλ-
 λοι, ἢ ὁ τεθνεὺς, ἢ γίνονται ποτὲ μὲν διδαιμόνων, πάλιν δὲ
 ἀθλιος. ἄρπον δὲ πάλιν καὶ κείνο δοκεῖ, ὅτι μὴ κοινωνεῖν οὗ
 ζῶντας τοῖς ἀπελθεῖσι τῆς τύχης, διὰ τὴν ἐν ἑαυτοῖς οἰ-
 κειότητα. ἀλλ' ἐπανιτέον ὅτι τὴν περὶ τὴν ἀπορίαν, καὶ
 ζητῶντο, εἰς δὲ ζῶντας ἀλλὰ μὴ τελευτήσαντας μακαρίζον-
 τὰ χαρὰν αὐτῶν ἐξ ἐκείνης θεωρηθεῖν ἢ τὴν οὖν ὅτι ζητῶντο.

Εἰ δὲ τὸ τέλος ὁρᾶν δεῖ, ἢ τότε μακαρίζοντες ἔχον-
 τας ὄντα διὰ τὸ τεθναίνειν μακάριον, ἀλλ' ὅτι περὶ τὴν
 μακάριον ἔχον, πῶς οὐκ ἄρπον, εἰ ὅτε ἐστὶν διδαιμόνων, μὴ
 ἀληθεύεται κατ' αὐτὸ ὑποάχρον αὐτῶν, μηδὲ ἐρεμνῶν
 αὐτῶν ἀληθῶς διδαιμόνα, διὰ τὸ μὴ οὗτο ζῶντας ἐθέλειν
 διδαιμονίζειν, πομπῆντας τὰς ἑβίαις μεταβολαῖς, τῶ
 μόνιμον πτελὲς διδαιμονίαν ὑπολαμβάνειν, καὶ μηδὲ
 μὴ οὐ μεταβολῶν, τὴν δὲ τύχην παῖν τέναντιον. δῆλον
 γὰρ, ὡς, εἰ συνεκολληθεῖν ταῖς τύχαις, τὴν αὐτὴν διδαι-
 μονίαν καὶ πάλιν ἀθλιον ἐρεμνῶν πολλάκις, χαμαίεοντα
 πῖνα τὴν διδαιμόνα ἀποφαινοῦντες, καὶ σαφῶς ἰδρυμένον.

Λέγουσιν οὖν περὶ τὴν ἀπορίαν, ὅτι τὸ μὲν ταῖς
 τύχαις ἐπακολουθεῖν, ὁ δὲ αὖτε ὁρᾶν ὅτι ἐν ταῖς ἡ
 διδαιμονία συνίσταται ἡ τέναντιον, ἀλλὰ περὶ δεῖται
 μὲν τῶν περὶ τὴν ἐνδαιμονίαν ὁ ἀνθρώπου βίη,
 κατὰ τὴν εἰπομένην ἢ ὅτι τῆς ἐνδαιμονίας οὐκ ἐν αὐ-
 ταῖς, ἀλλ' ἐν τῇ καὶ δεῖται ἐνεργείᾳ συνίσταται, κατὰ τὴν
 εἰρηται. μόνιμον γὰρ δεῖται εἶναι τὴν ἐνδαιμονίαν, ὅτι διὰ τὸ
 εἶναι διωκτὸν αὐτὴν ἐν τοῖς ἀπὸ τύχης συνίσταται. καὶ τῶ
 μαρτυ-

μαρτυρεῖ ἡ περὶ κειμένη ζητοῖς· ἀπὸ τούτου γὰρ ἔλαβε τὴν
δεξιὰν τῆς ὑποκειμένης τὴν διδαιμονίαν μόνιμον εἶναι.
ὥς δὲ ἐν τῇ ἀνθρωπίνων ἔργων τοσαύτη βεβαιότης
ὑπάρχει, ὡς ταῖς κατ' ἀρετὴν ἐνεργείαις, ἐν αἷς ἡ δι-
δαιμονία· μόνιμώτερά· καὶ τῇ ἐπιστημῇ αὐτὰ
τυχεύουσιν. τούτων δὲ πάλιν τῇ ἀρετῇ αἱ πριμώτερά· μο-
νιμώτερά, διὰ τὸ ζῆν ἐν αὐταῖς οὐ μακαρίους μάλισα
καὶ συνεχέσασθαι, μὴ διακοπῆς ποτὲ εἶναι· ἐν ἐλαχίστῳ
χρόνῳ τῆς αὐτῆς πράξεως τῆς ἀρετῆς αὐτῇ ἐργασίας,
διὰ τὸ ἡδέϊαν αὐτοῖς τὴν τιαντὴν εἶναι ζῶν, καθὼς εἶ-
ρη· καὶ διὰ τούτου εἰς ἀλήθειαν αὐτῇ λαμβάνουσιν.

Επεὶ τίνων οὐκ ἐν τῇ τύχῃ ἡ διδαιμονία συνίσταται,
ἀλλ' ἐν ταῖς κατ' ἀρετὴν πράξεσιν, ὑπάρχει τὸ ζητῆμα
τῷ εὐδαίμονι, τὸ μόνιμον διηκονόπαιον εἶναι τὸ ἀγαθόν,
καὶ εἶναι διὰ βίαν εὐδαίμων. αἱ γὰρ ἡ μάλισα πάντων
πράξεων θεωρεῖται κατ' ἀρετὴν πράξις ἢ θεωρίας,
καὶ ὡς τὰς τύχας σῆσεται, καὶ ὑπὸ τῇ ἐναντίῳ
ἐδρεύοντι πάσῃ μεταβολῇ, ἀλλ' οἷσθε τὸ ἐπὶ οὐδὲν κάλ-
λιστα ἐμμελεῖσθαι ὅγε ὡς ἀληθῶς ἀγαθός, ὅτε τετρά-
γωνον, ἀνδρὸς φύγε.

Πολλῶν δὲ ὄντων τῇ ἐπερχομένων ἀπὸ τῆς τύχης, καὶ
τῇ μὲν μεγάλων ὄντων, τῇ δὲ μικρῶν, τὰ μὲν μικρὰ τῇ
εὐτυχημάτων, ὁμοίως δὲ τῇ ἀτυχημάτων, ἐπαρέξει
πράγματα τῷ ἀσφαδίῳ, εἰς ἐπ' αὐτῷ βίῳ μεταβολήν.

Τὰ δὲ μεγάλα ἐπὶ πολλὰ ἐντυχήματα μὲν ὄντα, μακα-
ριώτερον τὸ βίον ποιήσθαι, καὶ γὰρ αὐτοῖς συνεπικοσμεῖται τὴν εὐ-
δαιμονίαν· καὶ ταῖς αὐτοῖς ἀσφαδίῳ ἐπὶ τὰ κάλλιστα.

ε. γ. Ατυχή-

Ατυχήματα δ' ὄντα θλίβει μὲν ἐλπιμαίνεται τὸ μακάριον, καὶ ἐμποδίζει πολλὰς ἐνεργείας, ὅμως δ' καὶ ἐν τέττις διαλάμπει τὸ καλόν, ἐπειδὴν φέρει πῶς εὐκόλως πολλὰς καὶ μεγάλας ἀτυχίας, ἔδ' ἀναλγησίαν ἐλπίαν, ἀλλὰ θρηνάδας ὦν καὶ μεγαλόψυχον.

Εἰ γὰρ ἐν ταῖς κατ' ἀρετὴν ἐνεργείαις ἡ μακαριότης ἔχει τὸ εἶναι, ἐλπίται κύελαί εἰσι τὸ εὐδαίμονον ζωῆς, ἔδ' αὖθις αὖθις τῷ μακαρίων ἀθλίον. ἔδ' ἐπὶ γὰρ πρᾶξις ταῖς μισθῶν καὶ φαῦλα. τὸν γὰρ ὡς ἀληθῶς ἐμφορὰ καὶ ἀγάθον πᾶσας οἰόμεθα τὰς τύχας εὐχρημόνως φέρειν καὶ καθάπερ ὁ αἰεὶ τεχνίτης ἀπὸ τῆς τύχης ὅτι ὕλης τὴν ἰδίαν ἐπιδείκνυται τέχνῃ, καὶ στρατηγὸς μὲν πρὸς παρρησίαν στρατηγέδω, καὶ εἰ μὴ ἀξίολογον εἴη, χεῖρται πολεμικώτατα, καὶ ὁ σκυτοτόμος ὁ αἰεὶ ἐκ τῷ δοθέντων σκυτῶν κάλλιστον ὑπόδημα ποιεῖ, τὸν αὖτ' ὅτι πρὸς πον καὶ ἄλλοι τεχνῖται ἅπαντες· ἔτω καὶ ὁ μακάριος οὐκ ἀρετῶν αἰζητός, ἀλλ' ἐκ τῆς παρέχουσας τύχης, αἰετὰ κάλλιστα πράξει καὶ διὰ τῶν ἀθλῶν μὲν ἔδ' ἐπὶ τῷ γυμνασίῳ αὖ, ἀλλὰ μονονὸς μακάριος τῆς γε τύχης ἐνεκα, εἰ μὴ Πειραιεῖα περὶ τὴν τύχης.

Οὐδ' ἐπὶ ποικίλῳ γε καὶ εὐμετάβολῳ ἔσται τὸ γὰρ ἀπὸ τῆς εὐδαμονίας κινηθήσεται ῥαδίως, ἔτ' ἐπὶ τῷ τυχόντων ἀτυχημάτων, ἀλλ' ἐπὶ μεγάλων ἰσχυρῶν καὶ πολλῶν.

Καὶ ἔδ' ἐπὶ τῶν ῥαδίως· ἐπεὶ καὶ ἀπαλλαγὴς τῶν δυστυχημάτων οὐκ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πρὸς τὸ τέλειον αἰετὰ θὼν μεταπεσῆται, ἔμικρὸν παρέκλινε, διὰ τὸ μὴ εὐκρινῆται.

νητὸ εἶναι, ἀλλ' ἐν πολλῷ χρόνῳ ἔσται τριετὸς, μεγά-
λων καὶ καλῶν ἐν τῷ τῷ χρόνῳ ἔσται τυχής.

Τί ἐν κωλύει τὸν τριετην ἄνθρωπον διδασκίονα λέγειν;
ὅς καὶ ἄρετῃ μὲν τελείαν ἐνεργεῖ, δυσυχήσας ὃ τις
ἔξωθεν πάλιν εἰς τὴν δύτην ἐπανελθούσῃ, καὶ ἰκανῶς
ὑπὸ τῷ ἐκλὸς χορηγηθήσεται ἀγαθῶν, ὃ τὸν τυχόντα
χρόνον, ἀλλὰ τὸν μέχρι τελευτῆς, ὃ βιωσάμενος ἔσται
καὶ τελευτήσας καὶ λόγον. περὶ τῆς καὶ ἔξωθεν αἰα-
θὰ διὰ τὸ τὴν διδασκίαν τέλει εἶναι τῷ ἀνθρώπινον
πράξεων, καὶ διὰ τὸ περὶ τῆς τελείας ἀγαθὸν εἶναι,
ὃ μηδενὸς ἐλλείπειν. εἰ ὃ τῶν ἔσται, ὃ μὲν τὴν τελευτῇ
μακαρίον οὐκ εἶναι διδασκίονα, ἀλλὰ ζῶντας ἐπὶ, οἷς
ὑπάρχει καὶ ὑπάρξει τὰ λεχθέντα, μακαρίους ὃ, ὡς ἀν-
θρώπους τὴν ἀνθρώπινον μακαριότητα, ἥ τις ἐκείνη τέ-
λειον ἔχει τὸ ἀγαθόν. καὶ τὸ μὲν ὅτι δὲ ζῶντας οὐκ εἶναι δι-
δασκίονα μακαρίζειν, ὃ τὸν ἐκείνον εἰρηάζω.

ΚΕΦ. ΙΖ.

Εἰς τὴν τυχῆς τῶν ἀπογόνων οἱ μακάριοι
μὲν πελάτῃ.

ΡΗτέον ὃ περὶ τὴν ἄλλην ἀπορίαν, εἰ ἐκ τῶν ἀπο-
γόνων δυσυχέντων ἢ τῶν φίλων χείρῃ δόξῃ τοῖς
μακαρίοις τὰ πράγματα. τὸ μὲν ἐν μηδὲν ἐκ τῶν ἀπο-
γόνων ἢ ἄλλως οἰκείων εἰς οὐκ εἶναι διδασκίονα ἐρχεσθαι ἢ
δύτην ἢ δυσυχίαν, ἀκοινώνητὴν ἐστὶ καὶ ἀλλότριον τῷ ἀν-
θρώπινον κοινωνικὸν γὰρ ὁ ἄνθρωπος. καὶ περὶ γε ἐπὶ τῇ
ταῖς κοινῇ δόξαις ἐναντίον. κοινὰ γὰρ τὰ τῶν φίλων εἶ-
ναι.

ε. ιη.

να

ναί πασι δοκεῖ πολλῶν ἢ ὀλίγων τῶν συμβαινόντων τοῖς οἰ-
κείοις τῶν μακαρίων, καὶ παντρίας ἐχόντων διαφορὰς, ὥς
τῶν μὲν μᾶλλον σωτηριάντων εἰς τὴν δόδαμονίαν, τῶν
δὲ ἥττον, τὸ μὲν καὶ μέρθ' διαρεῖν αὐτὰ, μακροῦ καὶ
ἁπείρου φαίνεται, εἰ ἢ ὁλοχερῶς ὥς ἐν τύπῳ εἰποιμὲν
θεὸν αὐτῶν, ἱκανὸν αὐτῶν.

Διαιρήθην τίνων καὶ ταῦτα, καθάπερ τὰ συμβαι-
νόντα δυσυχήματα τοῖς μακαρίοις, ὅτι τὰ μὲν μεγάλα,
καὶ ἀξιόλογα, καὶ βάρεθ' ἔχει πρὸς τὸν βίον. τὰ ἢ μικρὰ
καὶ ἐλαφρότερα. ἔχει ἢ διαφορὰν, ὅσα ζώντων ἐπὶ τῷ
μακαρίων τοῖς οἰκείοις συμβαίνει, τῷ συμβαινόντων μὲν
τὴν αὐτῇ τελειότητι, ὅσῳ ἔχει τὰ ἐν ταῖς τραγωδίαις
πλαττόμενα κακὰ τῶν περὶ παρξάντων πραγμάτων,
ὧν ταῦτα σκιαὶ σκεπτόνται ἐν θεῇ τῆς διαφορᾶς. βέλτερον
δὲ εἶσι σκέψασθαι εἰκονωνεῖν ὅτι μακάριοι τοῖς οἰκείοις μὲν
τελειότητι τῆς τύχης. φαίνεται τίνων, ὅτι, εἰ καὶ ἔρχεται ἡ
πρὸς αὐτὰς ἀπὸ τέτων, εἴτε ἀγαθόν, εἴτε φαῦλον, ἀδε-
νές μὲν καὶ μικρόν. ἢ διότι καὶ τῇ ἑαυτῶ φύσει μικρόν
εἶσιν, ἢ ἐκείνοις μικρόν, καὶ μέγα ὑπάρχει, διὰ τὸ μὴ ζῆν
τὴν ἐν ταῦτα ζωὴν. εἰ δὲ ἔχει πᾶσα δύναμις, ἀλλ' ἔρ-
σαύτῃ γε καὶ τοιαύτῃ, ὥς ἡ ποιεῖν δόδαμονας οὐ μὴ
τιέτες, ἢ οὐκ ὄντας ἀφαιρεῖται τὴν μακαριότητα. ὥς ἡ
ἔρχεται μὲν ἀπὸ τῶν ζώντων τοῖς τεθνεώσι. ταῦτα δὲ
καὶ ταῦτα ὥς μηδεμίαν ἐπάγειν μεταβολὴν.

Κ Ε Φ

Διωρισμένων ὅ τῶν, σκεψώμεθα πρὸς τὴν εὐδαιμο-
νίαν, πότερον τῶν δυνάμεων ἐστίν, ἢ τῶν ἐπαινετῶν,
ἢ τῶν τιμίων ἡ εὐδαιμονία. καὶ δυνάμεις μὲν εἰσιν, αἱ
ἐξ αὐτῶν τεχνῶν· οἷον κυβερνητικῆς ἢ ἰατρικῆς, δῆλον ὅτι
τὸ δυνάσθαι τεύειν ἢ κυβερνᾶν ἐπαινετὰ ὅ, τὰ ἤδη κα-
τεσθαι, καὶ εἰς ἐνέργειαν ἐλθόντα ἀγαθὰ. τίμια ὅ, τὰ
δῖα ὅτι ἐπὶ ταῦτα. τῶν ἔτι ἐχόντων, ζητήσιν πῶς
τῶν ἐστὶν ἡ εὐδαιμονία· δυνάμεις μὲν ἐν ὅκ ἐστιν· ἐστὶ γὰρ
τέλειον ἀγαθόν· ἢ ὅ δυνάμεις ἀτελές. ἄλλως τε ἢ μὲν εὐ-
δαιμονία ἐσσιναίμεν πολλοῖς, ἢ ὅ δυνάμεις τριαύ-
τη· πολλὰ γὰρ δυνάμεις· ἡ εὐδαιμονία ἄρα ὅκ ἐστὶ δύ-
ναμις, καὶ μὴν ἐδὲ τῶν ἐπαινετῶν ἐστίν· ἐπαινεταὶ γὰρ, αἱ
μετέχει πρὸς ἀγαθόν. τὸν γὰρ δίκαιον καὶ τὸν ἀνδρείον, καὶ
ὅλως τὸν ἀγαθόν, καὶ τὴν δρετὴν ἐπαινετὴν, διὰ τὸ ποιό-
τητός τινος ἀγαθοῦ μετέχειν, καὶ χάσιν ἔχειν πρὸς αἰα-
τόν τι καὶ ἀποδαῖον. διὰ τῶν καὶ ὅ δὲ θεὸς ἐπαινε-
τες γελοῖοί εἰσιν, ἡμῖν αὐτὸς ἐξιστῆς. τῶν ὅ συμβαίνει,
διὰ τὸ γίνεσθαι ὅ ἐπαινετὸς ἐνεκα τῶ πρὸς τὸ ἀγαθόν ἀνα-
φορᾶς καὶ χάσεως. τὰ μὲν ἐν ἐπαινετῶ, τριαῦτα· ἡ εὐδαι-
μονία ὅ ἐστι τὸν· ἐστὶ γὰρ τὸ ἀγαθόν καὶ τὸ ἀρετὸν. τῶ δὲ
ἀγαθῷ καὶ τῶ δρεῖσθαι ὅκ ἐστιν ἐπαιν· ἐστὶ γὰρ πρὸς πάντα
φέρεται ἀγαθόν. διὰ τῶν ἐδὲ ὅ δὲ θεὸς ἐπαινετὴν,
ἀλλὰ μακαρίζον, καὶ εὐδαιμονίζον. ὁμοίως ὅ καὶ
τῶν ἀνδρῶν ὅ δὲ θεοτάτες, καὶ τὰ ἀγαθὰ, ὅσα δι' αὐτὰ
εἰσιν ἀγαθὰ, οἷά ἐστιν ἡ εὐδαιμονία. ἐδὲ γὰρ τὴν εὐδαι-
μονίαν

μονίαν ἐπαινεῖ καθάπερ τὸ δίκαιον, ἀλλ' ὡς θεϊότερόν τι
καὶ βέλτιον μακαρίζει.

Επεὶ τίνων τὰ μὲν ἐπαινετὰ, διὰ πῦ τέλει ἀγαθὸν
ἐπαινεῖται, ἢ ὅτι δὴ δαίμονια εἰς ἑδὲν ἀναφέρεται τέλει
(ἐστὶ γὰρ αὐτὴ τὸ ἔχον τέλει) οὐκ δὲ εἴη τῷ ἐπαινε-
τῷ· λείπεται δὴ τῷ τιμίων εἶναι. τῷ γὰρ ὅτι λόγῳ καὶ ὁ
ἔδοξε μαρτυρεῖ· τὴν γὰρ ἡδονὴν βέλτιον δαί-
ξαι αἰετον εἶναι καὶ τέλειον ἀγαθόν, διὰ τὸ τε εἰλεγε
δείκνυται, ὅτι οὐκ ἐστὶ τῶν ἐπαινετῶν, ἀλλὰ βέλτιον τῶ-
των, διὰ τὸ μὴ ἐπαινεῖται, ἀγαθὸν ἔσαν. τὸ γὰρ ὅτι ἐλεγε
εἶναι τὸν θεὸν καὶ τὸ ἀγαθόν. πρὸς ταῦτα γὰρ καὶ τὰ ἄλλα
ἀναφερόμενα, ἀγαθὰ λέγεσθαι καὶ ἐπαινετὰ εἶναι· ἐπα-
νεῖται μὲν γὰρ ἡ δόξα, ὅτι πρᾶκτικοὶ γίνονται· αὐτῶ
ποὶ τῷ καλῶν διὰ ταύτης· ἐκωμιάζονται ὅτι τὰ ἔργα
ὁμοίως τὰ ἀγαθὰ, τὰ τε σωματικά, καὶ τὰ ψυχικά, ὅτι
πρὸς τὴν τέλει φέρεσιν ἀγαθόν· αὐτὴ ὅτι ἡ δὴ δαίμονια
οὐκ δὲ ἐπαινεθῆναι· ὅτι γὰρ πρὸς πῦ τέλει ἀγαθόν φέρεται
αὐτὴ γὰρ ἐστὶ τὸ ἔχον τέλει, καθὼς εἴρηται. ἀλλὰ τὸ μὲν
πρὸς ἐπαινῶν ὅτι ἐκωμίων λέγειν πῶς ἀρμόζει, οὐκ ἐστὶν
μὲν πρὸς κείνους· οἰκειότερον γὰρ ἄλλοις· ἡμῖν ὅτι πρὸς τὴν
πρὸς κείνους ῥητέον. φαίνεται μὲν ἔν δὲ τῷ εἰρημνῶν
ὅτι ἐστὶ τῷ τιμίων καὶ τελείων. φαίνεται ὅτι ἡ δόξα καὶ αἰ-
τία τῷ ἄλλων ἀγαθῶν· ταύτης γὰρ χάριν τὰ ἄλλα
πρᾶκτικοι· τὴν ὅτι δόξῃ ὅτι αἶπον τῶν ἀγαθῶν
μὲν ὅτι θεῶν πῶς μὲν.

Περὶ ἀρετῆς· ἐν ᾧ περὶ τῶν διωόμενων τῆς ψυχῆς.

ΕΠΕὶ δὲ ἐστὶν ἡ διδαιμονία ψυχῆς ἐνέργεια καὶ ἀρε-
τὴ τελείαν, σκεψώμεθα περὶ τῆς ἀρετῆς· ἢ γὰρ περὶ
αὐτῆς σκέψις, σαφέστερον ποιήσῃ τὴν περὶ τῆς διδαιμο-
νίας λόγον. φαίνεται γὰρ, ὅτι ὁ καὶ ἀληθὲς πολιτικός
περὶ αὐτῆς σκέπτεται· βέλεται γὰρ ἀγαθὸς ποιεῖν οὗ-
πολίτας, καὶ τῶν νόμων ὑποηκόους, κατὰ τὴν ἐν Κρητῶν καὶ
Λακεδαιμονίων νομοθέτῃ, καὶ εἰ πινεστέροις τιεστέροις γε-
γυῖνται· ὥστε δῆλον ὅτι ἡ ζήτησις αὐτῆς ἀκόλουθός ἐστι
εἰς τὴν ἀρχῆς τῆς λόγου σκοπῆς. καὶ γὰρ ἐκεῖν περὶ τῆς
τέλους τῆς πολιτικῆς.

Περὶ ἀρετῆς τίνυντο ἡ σκεπτόμενον, ἀνθρωπίνης δηλονότι·
εἰπεὶ ὁ ἀρχῆς τὸ ἀνθρώπινον ἀγαθὸν ἐζητῶμεν.

Επὶ τίνυντο ἡ ἀνθρωπίνη ἀρετὴ καὶ τὸ σῶμα ἐστὶν, ἀλλὰ
τῆς ψυχῆς· ὅτι διδαιμονίαν γὰρ ψυχῆς ἐνέργειαν
λέγομεν, ὁ πολιτικός γὰρ σκεπτεται περὶ τῆς ἀνθρωπίνης
ἀρετῆς· δῆλον ὅτι δεῖ τὸν πολιτικὸν εἰδέναι πῶς ἔχει τὸ
περὶ ψυχῆς, ὥστε καὶ τὸν μέλλοντα ὀφθαλμὸν θεω-
ρεῖν, τὸ σῶμα παλὸς τὴν γνώσιν ἔχειν ἀνάγκη· καὶ
τοσούτῳ πλέον ὁ πολιτικός δικαίως εἰσελθὲν περὶ ψυχῆς,
ἢ οἰατέος τὸ σῶμα, ὅσα βελτίων ἡ πολιτικὴ τῆς ἰατρικῆς,
καὶ πμωτέρα· καὶ ἐν βέλπτοις γὰρ ἰατρῶν πολλὰ πρᾶγ-
ματίζονται περὶ τὴν τῆς σῶμα γνώσιν, ὥστε εἰκὸς
οὐ εἶναι τὸν πολιτικὸν περὶ τῆς ψυχῆς εἰδέναι. θεωρητέον γὰρ
περὶ ψυχῆς τὰ πάντα, ὅσα ἀρκέσει μὴν πρὸς τὸν θεω-
ρεῖν περὶ ἀρετῆς λόγον· τὸ γὰρ ἐπὶ πλέον ἔξακει-
ζ. ι. βῶσαι

βῶσαι τοῖς ψυχῆς, καὶ τὴν καθόλου τοῖς αὐτῆς ἐκθέσθαι
λόγον, μείζον ἔργον ἐστὶ τῷ περὶ κεμερῶν.

Περὶ ψυχῆς τίνων εἰ μόνον ἐν συγγραμμάτων, ἀλλὰ
καὶ ἀπὸ σώματος τοῦ πρὸς οὗ ἐκτελέχονται δὲ καὶ τὰς ἐ-
ποικίαις· καὶ χρηστὸν αὐτοῖς. λέγουμεν τίνων, ὅτι τῆς
ψυχῆς τὸ μὲν λογικόν ἐστι, τὸ δὲ ἄλογον. ταῦτα δὲ πότε-
ρον κεχωρισμένα εἰσὶν ἀλλήλων, καθάπερ τὰ τῶ σώμα-
τος μέρη, ἢ τὰ ἄλλα τὰ μερῶν, ἢ πρὸς αὐτὰ μὲν εἰσι,
λόγῳ δὲ δύο, καθάπερ ἐν τῇ περὶ φερεῖα τὸ κυεῖν καὶ τὸ
κοῖλον· ἐν μὲν γὰρ εἰσι πρὸς αὐτὰ, ἢ ἀχώριστα πέφυκε, τὰ
ὅρισμα δὲ διαφέρεισιν· ἄλλο γὰρ ὅρισμός τῆς περὶ φε-
ρεῖας καθὸ κοίτης, ἢ ἄλλο καθὸ κυεῖν· τὸ μὲν οὖν
ζητεῖν εἰς σωτηρίαν τοῦ πρὸς τῷ περὶ κεμερῶν μέθοδον.
ἐπεὶ μὲν δὲ τοῖς ἀλόγους· ἐστὶ τίνων τῶ ἀλόγου τῆς ψυχῆς
τὸ μὲν φυλικόν, λέγω δὲ τὸ θρεπτικόν τὸ αὐξητικόν, ὅπως κοι-
νόν ἐστι καὶ τοῖς φυτοῖς καὶ τοῖς ζώοις πᾶσιν· αὐτὴ γὰρ ἡ δι-
ναμὶς ἐν ἅπασιν τοῖς περὶ κεμερῶν ἐστὶ, καὶ ἐν τοῖς ἐμμερῶν·
ἢ αὐτὴ δὲ καὶ ἐν τοῖς τελεατοῖς τῷ ἀνθρώπων ἐστὶν· εἰ γὰρ ἄλ-
λῳ δόλον λέγειν. ἐν ταύτῃ μὲν ἐν τῇ δυνάμει οὐκ
ἐστὶν διεῖν ἰδίως δρετὶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ κοινῶς ἅπα-
σιν. ἢ γὰρ τοιαύτη ἀρετὴ, τὸ πρὸς αὐτὴ καὶ αὐξάνειν, καὶ
ὑπνώττεισιν ἐνεργεῖται, ἢ μάλιστα τότε· ἢ δὲ ἀνθρώπων
ἀρετὴ, εἰς αὐτὴν· ὁ γὰρ ἀγαθὸς καὶ κακὸς ἦν καὶ διάδη-
λος ὑπνώττων. ἢ διὰ τὸ τοῦ φασί μὲν διαφέρειν τὸ ἡμι-
ον εἰς βίαν, τὸν δὲ ὑπὸ καὶ ὁ δὲ λονόπ, οὗ δὲ δαίμονας
τῷ ἀθλίων· καὶ εἰκότως· ἀρχὴ γὰρ ἐστὶν ὁ ὑπὸ καὶ τῇ
περὶ αὐτῶν καὶ τῇ φανερῇ ψυχῇ. πλὴν εἰ μή τις ἐκεῖνο εἰπὼν
ὅτι καὶ

ὅτι καὶ ὁ ὑποκείμενος ἀποδίδωκεν βελτίους, τῶν μετρημενῶν
 κινήσεων τρόπον τινα καὶ ἐπὶ τοῦ ὑπὸ διανοίας, καὶ
 διὰ τοῦτο τῶν καθ' ὑπὸ φαντασμάτων ἀμεινόνων τοῖς
 ἀποδοτέοις γινώσκων, ἢ τοῖς τυχεῖσιν. ἀλλὰ περὶ τούτων
 ἄλλοι. τὸ γὰρ ἀρετικὸν ἀμοιβῇ τῆς ἀνθρωπίνης ἀρετῆς,
 περὶ ἧς ἡμῖν ὁ λόγος. ἐστὶ καὶ ἄλλη τις φύσις τῆς ψυχῆς καὶ
 πάντῃ ἀλογος καὶ τὴν ἀρετὴν ἀλλοτρίαν, ἀλλὰ πῇ μετέχουσα
 λόγου, καὶ μαχομένη πρὸς τὸν λόγον δι' ὃ καὶ τὸν τῆς ἐλευθε-
 ρίας λόγον, ἐκ τῆς ἀρετῆς καὶ ἐνίοτε ἐπαινεῖται, ὅτι δὴ
 τέχνη πρὸς τὸ δυνάμεινον. ὁ μὲν, μέγας ἐστὶν, ὁ δὲ, ἐνίοτε
 καὶ μέγας τινός. ἐκ δὲ τούτου φαίνεται ἄλλο τι ὃν ἐν αὐτοῖς
 πρὸς τὸν λόγον, ὁ μάλιστα καὶ δυνάμεινον πρὸς τὸν λόγον. ἀτεχνῶς
 γὰρ, καθάπερ καὶ περὶ ἀνελυμμένα τε σώματα μόρια, εἰς
 τὰ δεξιὰ πρὸς ἀριστερὰ κινῆται, τὸναντὶν καὶ εἰς τὰ δεξι-
 αὶ πρὸς ἀριστερὰ, ἔτι καὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς. ἐπὶ τὴν ἀντιπᾶ-
 ραν ἀντιπᾶσαν τῶν ἀρετῶν φέρει τῆς καὶ λόγου κινήσεως.
 ἀλλ' ἐν τοῖς σώμασι μὲν ὁρῶμεν τὸ πρὸς ἀριστερὰ κινῆται, ἐπὶ
 τῆς ψυχῆς καὶ ὁρῶμεν. εἰ καὶ ἐκ μὴ ὁρᾶται, ὅμως ἐστὶ καὶ
 νομισέον εἶναι τὸ πρὸς τὸν λόγον ἐναντιώμενον τούτῳ, καὶ
 δυνάμεινον πῶς καὶ πρὸς τὸ πρὸς ἀριστερὰ κινῆται ἐκείνου σω-
 τελεῖ. φαίνεται καὶ τούτου λόγου μέγεθος, ὥς περὶ εἴπομεν,
 καθότι τὸ πρὸς τὸν λόγον πρὸς ἀριστερὰ. ἐπεὶ γὰρ τὸ πρὸς ἀριστερὰ λόγου,
 τούτου τὸ ἀλογον, τὸ θυμικὸν λέγω καὶ τὸ ἐπὶ θυμικόν, ἀ-
 γεται καὶ πείθεται. ἐπὶ καὶ μάλλον πείθεται καὶ διηκοώτερόν
 ἐστὶ τὸ πρὸς τὸν λόγον τῶν σώφρων καὶ ἀνδρείων. ἐν αὐτῷ γὰρ πάν-
 τα πρὸς τὸν λόγον συμφωνεῖ. ὥς περὶ φαίνεται τὸ ἀλογον τῆς ψυ-
 χῆς διττὸν εἶναι. τὸ μὲν πάντῃ ἀλογον, τὸ φυσικόν, τὸ
 ζ. η. αὐξή-

αὐξητικὸν δηλονότι, ἔθρεπτικόν. ὅ ἢ πῇ λόγῳ μετέχον,
 ὅ θυμικὸν ἔθρεπτικόν. τὸ τοιαῦτον κοινὸν αἰνέσει, καθ'
 ὅσον καλὴ καὶ ἐστὶν αὐτῶν καὶ περὶ τὰς ἀρχαίας. ὅτι ἢ πείθεται
 πως ὑπὸ λόγῳ ἄλογον, φανερόν διὰ τῶν νεωτέρων, καὶ
 τῶν παρακλήσεων, καὶ ἐπιτιμήσεων. διὰ τῶν γὰρ
 πολλὰ τῶν ἀλόγων κινήσεων ῥυθμίζον. διπλῶς ἢ λέγε-
 ται ὅτι λόγῳ μετέχον, καθάπερ καὶ ὁ λόγος ἔχον. λέγομεν
 γὰρ τὸ πατρὸς καὶ τῶν φίλων λόγον ἔχον, ὅτι ἐπὶ τῶν
 πατρὸς αὐτῶν, καὶ οἷς κελεύουσιν ἐξακολουθεῖν. λέγο-
 μεν ὅτι καὶ τῶν μαθηματικῶν λόγον ἔχον, ὅτι εἰδέναι αὐτὰ,
 καὶ γινώσκειν πῶς καὶ ἐπὶ τῶν μαθημάτων αὐτῶν ἔχον. καὶ τὸν τὸν
 τρεῖς διπλῶς λέγεται καὶ ὁ λόγῳ μετέχον. τὸ μὲν κυ-
 εῖως καὶ ἐαυτῶν, ὡς περὶ αὐτὸν ὁ λογικόν. ὅ ἢ διὰ τὸ ἐκεί-
 νῳ περὶ τὰς ἀρχαίας, λόγῳ μετέχον λέγεται, ὡς περὶ τις τῶν
 πατρὸς πείθεται.

Διαιρεῖται ὅ καὶ ἡ δρετὴ καὶ τὴν διαφορὰν ταύτην.
 λέγομεν γὰρ αὐτάς, τὰς μὲν διανοητικὰς, αἱ τῶν λογικῶν
 εἰσὶ τὰς ὅτι δικαίαι, αἱ δὲ θυμικαὶ καὶ ἐπιθυμητικαὶ εἰσὶ. καὶ
 διανοητικαὶ μὲν εἰσὶ, ἑσθία, σωφροσύνη, καὶ φρόνησις. ἡ δὲ θυμικὴ
 ὅτι, ἐλθούσης, καὶ σωφροσύνη. ὅταν γὰρ αὐτῶν ὅτι ἡ δρετὴ
 λέγομεν, ὅτι λέγομεν τὸν ἀνθρώπον ἑσθίον ἢ σωφρόν, ἀλλὰ
 πρῶτον καὶ σωφρονα. ἐπαινετοὶ ὅτι τὸν ἑσθίον, διὰ τὴν
 ἀγαθὴν ἔξιν, ἥπερ ἐστὶν δρετὴ. τὰς γὰρ ἐπαινετάς ἔξιν
 δρετάς λέγομεν.

ΑΡΙ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΗΘΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Β.

Κ Ε Φ. α'.

Ὅπῃτε φύσις, ὅτε αὐτὴ φύσιν ἐν ἡμῖν γίνονται αἱ δρετῆς,
ἀλλὰ δὲ τὸ τῷ ἔθους.

Παί ὅτι δρετὴ τῆς ψυχῆς ἐστὶ τε-
λειότης, τῆς ψυχῆς ὅτι μὲν ἐστὶ
λογικόν, τὸ ὅτι ὁρεκτικόν, διπλῶν
ἀνάγκη καὶ τὴν δρετὴν εἶναι. καὶ
τὴν μὲν τῷ διανοητικῷ, ἢ πρὸς ἐν
ἡθρῖα καὶ ἡ φρόνησις, τὴν δὲ τῷ
ὁρεκτικῷ, ἥτις ἡθική καλεῖται.
καὶ ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει μὲν καὶ

δὲ τὴν φύσεως τὴν δρετὴν (δεκτικόν γὰρ ὁ ἀνθρώπος
ἐπιστήμης) καὶ δὲ τὸ ἔθους αὐξήσει λαμβάνει πᾶσι. τὸ δὲ
πλέον δὲ τὴν διδασκαλίαν καὶ τὴν γνῆσιν καὶ τὴν αὐξή-
σιν ἔχει. διόπερ ἐμπειρίας δέεται καὶ χρόνος. ἡ δὲ ἡθική δὲ
ἔθους φειγίνεται. ἡ μὲν γὰρ φύσις ἐκείνη δίδωσι μόνον,
τὸ δὲ αὐτὴν ἀποδίδωσι γνῆσιν. ἡ δὲ διδασκαλία, γινώσκειν
ὅ, πρὸς γνῆσιν. τὸ ὅτι ἐνεργεία ἥδη γνῆσιν ἀποδίδωσι,
μόνον τὸ ἔθους παρέχεται. δὲ τὰς δὲ καὶ τὸ ὄνομα
ἔλαβεν. ἡθική γὰρ καλεῖται, μικρὸν παρεκκλίνον δὲ
τῷ ἔθους.

Ὡς δὲ δὴλον, ὅτι ὁ δὲ μία τῶν ἡθικῶν δρετῶν φύσει ἡ-
μῖν φειγίνεται. εἰ γὰρ φύσει ἀποδίδωσι ἡ ἀρετή, ὅτι
ζ. ιγ. αὐτὴ ἐκ-

αὐτὸ κινεῖμεθα πρὸς τὸ ἐναντίον ἀπὸ τῆς ἐθελῆς, νυνὶ δὲ κινεῖ-
 μεθα. εἰς δὲ μία ἄρα τῶν ἡθικῶν δρετῶν φύσις ἡμῖν φερί-
 νεται· εἰδέν γὰρ τῶν φύσεως κινεῖσθαι ὑπὸ τῆς ἐθελῆς ἐπὶ τῷ
 ἐναντίον μετὰ βάλαι ῥοπῷ. ἔτε γὰρ τὴν λίθον ἐδίσει πρὸς
 αὐτὴν φέρεσθαι, καὶ μιν αὐτὴν ῥίπῃ, ἔτε τὸ πῦρ κάτω,
 εἰς δὲ ἄλλο τῶν ἄλλως πεφυκότων ἄλλως αὐτὴν ἐπιδείν. ἔτ'
 ἄρα φύσις ἔτε πρὸς τὴν φύσιν ἡμῖν ἐγίνονται αἱ δρεταί· ἄλ-
 λα τὸ δυνάμει μὲν ἀπὸ φύσεως ἐχομένη, καὶ πεφυκαμένη
 δέχεται τὰς δρετάς· δεχόμεθα δὲ καὶ τελειόμεθα διὰ τῆς
 ἐθελῆς. ἐπὶ τῶν φυσικῶν τὰς δυνάμεις πρῶτον τελείας ἐ-
 χούσιν, εἴτα χρώμεθα. τίς γὰρ ὁπικλὴν ἢ ἀκυστικὴν δύ-
 ναμιν τελείαν ἐχούσιν ἐχρησάμεθα· εἰ γὰρ ἀπὸ τῆς πολ-
 λῆς ἰδέειν, ἢ πολλὰς ἀκῦσαι τὰς αἰσθητικὰς ἐλάβομεν,
 ἀλλὰ τὸ ἀνάπαλιν, ἐχούσιν, ἐχρησάμεθα· τὰς δὲ δρετὰς
 καμβαίνοντες ἐνεργήσαντες πρὸς τὴν, ὡς περὶ καὶ ἐπὶ τῶν
 ἄλλων ἐχέτεχνον· αὐτὰ γὰρ δεῖ μαθόντες ποιεῖν, ταῦτα
 ἀπὸ τῆς ποιεῖν μανθάνοντες. οἷον, οἰκοδομῆσαι μὲν οἰκο-
 δόμοι γινόμεθα, κιθαρίζοντες δὲ κιθαρισταί. ἔτω δὲ καὶ
 εἰς καὶ πρὸς αἰσθητικὰς δικαιοὶ γινόμεθα, καὶ τὰ σώφρονα σώ-
 φρονες, ὥς τὰ δυνάμεις δυνάμεις.

Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν. ὅτι γὰρ
 νομοθετεῖται τὰ ἐθελῆς αἰσθητικὰς οὐ πολίτας ποιεῖν. σινελευ-
 νος γὰρ ἀμοιβὰς ἀγαθὰς ὥς πρὸς αἰσθητικὰς ἀγα-
 θὰς πρὸς αἰσθητικὰς, ὥς ἔτω ἀποδαίνας ἀποτελεῖν· εἰ δὲ καὶ μὴ
 πάντες τὸ ποιεῖν, ἀμαρτανύουσιν· ἡ γὰρ ἐπαγγελία ὥς
 τὸ βέλγημα πάντως νομοθετεῖται· τὰ ἔτι, τὸ οὐ πολίτας
 ἐπὶ τὰς ἀγαθὰς πρὸς αἰσθητικὰς ἐδίξεν. ὅτι ἄρα ἀπὸ φύ-
 σεως

σεως, ἀλλὰ ἀπὸ τοῦ ἔθους αἱ ἀρεταί.

Ἐπὶ ἐν τῷ αὐτῷ καὶ διὰ τῷ αὐτῷ ἐθῶν καὶ ἔργων καὶ
 γίνεῃ πᾶσα ἀρετὴ ὡς φθείρεται· γίνεῃ μὲν ἀγαθῶν ὄντων
 τῷ ἐθῶν, φθείρεῃ δὲ ἀπὸ τῷ ἐναντίων· ὁμοίως δὲ καὶ τέχνη.
 ἐν γὰρ τῷ καθαρίζειν καὶ ἀγαθοὶ καὶ κακοὶ ἀποτε-
 λένται καθαρίζον· ἐν μὲν τῷ καλῶς, ἀγαθοὶ, ἐν δὲ
 τῷ κακῶς καθαρίζον, κακοὶ· ὁμοίως δὲ καὶ οἰκοδόμοι
 καὶ πάντες ἄλλοι τεχνίται ἀπὸ τῆς τέχνης ἐνεργείας ἢ
 ἀγαθοὶ ἢ κακοὶ γίνονται. ἐν μὲν γὰρ τῷ οἰκοδομεῖν,
 ἀγαθοὶ γίνονται οἰκοδόμοι, ἐν δὲ τῷ κακῶς, κακοὶ· εἰ γὰρ
 μὴ ἀπὸ τῷ τοῦ ἐθῶν ἐνεργείας ἢ τοῦ ἐθῶν τέχνη, ἀλλὰ
 φύσις ἢ ἐν τεχνίτῳ ποιεῖται, οὐκ οὐκ ἐδέχθητο εἰδέναι δι-
 δασκαλεῖται πρὸς τῷ τέχνῳ, ἀλλὰ πάντες οὐκ οὐκ εἰ-
 γίνονται ἢ ἀγαθοὶ, ἢ ἐναντίον. τῷ δὲ τὸν πρὸς τὸν
 τῷ ἀρετῶν ἔχει. πρᾶξιον γὰρ τὰ συναλλάγματα τὰ
 πρὸς οὐκ οὐκ ἀνθρώπους, γινόμεθα ἀγαθοὶ, καὶ ἀδι-
 κοί, τὸ μὲν ἀπὸ τῷ πάντα δικαίως πρᾶξιν καὶ νόμον,
 τὸ δὲ ἀπὸ τῷ ἐναντίας πολιτείας· πάλιν δὲ ἐπειδὴ δεινοῖς
 πρὸς οὐκ οὐκ ἀνθρώπων, ἐπιζόμεθα φοβεῖσθαι ἢ θάρρειν· καὶ
 μὲν ἀνδρείοι, καὶ δειλοὶ γινόμεθα· ὁμοίως δὲ καὶ πρὸς
 τὰς ἐπιθυμίας ἔχει καὶ τὰς ὀρέξεις· ἀπὸ γὰρ τῶν ἐθῶν,
 καὶ τῆς ἐν αὐτοῖς ἀναστροφῆς, οἱ μὲν σώφρονες καὶ πρᾶοι
 γίνονται, οἱ δὲ ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι· καὶ ἐν λόγῳ τὸ πᾶν
 σκελεῖται εἰπεῖν, πᾶσα ἕξις ἀπὸ τῷ ὁμοίως ἐνεργείας
 τίλεται, ἀγαθὴ μὲν ἀγαθῆς, φαῦλη δὲ φαύλης· διὰ
 τῷ, εἰ δὲ τὸ ἀγαθῆς ἐξέως ἐνέργειαν ἀπλῶς αὐτὴν λέγειν,
 ἀλλὰ ἀγαθὴν· εἰ δὲ τὸ κακῆς ἀπλῶς ἐνέργειαν, ἀλλὰ κα-
 κίαν.

κινώ. ὡς περὶ τῆς οἰκοδομικῆς· ἔνθα τὸ ἀγαθὸς οἰκοδομικῆς
ἐξέως τινὶ οἰκοδομικῷ ἀπλῶς ἐνέργειαν αἰτίαν ἐρεμνύει·
ἀλλὰ τινὶ ἀγαθὴν οἰκοδομικὴν ἐνέργειαν τὸ ἀγαθὸς, καὶ τινὶ
φάουλιν καὶ τὸ φάουλιν αἰτίαν. καὶ ὅλως τριάσδε πινὰς ἀπο-
δοτέον ἐκαστῇ τῇ ἐξέων τὰς ἐνεργείας· καὶ γὰρ τὰς τέτων
διαφορὰς ἀκολουθεῖσιν αἱ ἐξέεις. διὰ ταῦτα πολλὴ διαφο-
ρὰ πρὸς τὴν ἐξίν, ἀπὸ τοῦ καλῶς ἢ κακῶς ἐκ νέων ἐδίξεσθαι
μᾶλλον δὲ πᾶσα ἡ τῇ ἐξέων διαφορὰ ἐκείθεν ἐστίν.

ΚΕΦ. Β'.

Ὅτι αἱ κατ' ὄρεσιν πράξεις μεσότητες εἰσὶ, καὶ ὑπὸ ὑπερ-
βολῆς καὶ ἐλλείψεως φθείρονται.

Επεὶ ἔνθα παρ' ἡμῶν πραγματεία οὐκ ἐστὶ τοῦ θεωρη-
τικοῦ φιλοσοφίας μέρος, ὁ τὴν θεωρίαν τὴν ἀληθείαν
μόνον ἐχέει τέλος, κατὰ γινέσθαι γὰρ τοῖς ὄντι, ἀ μόνον
γνωσά εἰσιν, ἐμὴν τι καὶ πρακτικὰ, ἀλλὰ τὸ πρακτικὸν
μέρος ἐστίν, ὁ τέλος ἐχέει τὸ ποιῆσαι τὸ ἀγαθόν. ἔνθα ἔνα
εἰδῶμεν πῶς ἐστὶν ὁρετὴ σκεπτόμεθα, ἀλλ' ἵνα ἀγαθοὶ γινώ-
μεθα· ἐπεὶ εἰς τὸ εἶχεν, ἔδεν αὐτὸν ἢ ὅφελον ἡμῖν τὸ πρᾶ-
τῆς, μὴ πρὸς τὸ τέλος ἀφικνεμῆναι. ἐπεὶ ἔνθα αἱ πράξεις
τὸ τέλος, σκεπτόμεθα τοῖς τοῖς πράξεσι, αἱ κύριαι ἐν-
σι, καθάπερ εἴρηται, τὸ ἀγαθὸς ἢ πονηρὰς τὰς ἐξέεις
γινώσκοντες, ὑπὲρ ὧν ὁ λόγος ἡμῖν. ὁ μὲν ἔνθα διορίσασθαι
τὰς ἀγαθὰς πράξεις, τὰς καὶ τὸν ὀρθὸν γινωσκόμεν λόγον
τοῖς πονηρὰς τὴν ἀντίον, ἀληθὲς μὲν, οὐκ ἐστὶ ἵκανον
τὰς πράξεις σημαίνει. τὸ γὰρ καὶ τὸν ὀρθὸν λόγον γινώσκοντες
καθόλου πῶς ἐστὶν· τὸ ὅτι τοιοῦτον ἀποδοτέον ἔχει ἵκανον
πραγμα

πρᾶγμα ἀγνοήμενον ὑποδείξαι. τὸν γὰρ ἐρωτῶντα περὶ
 τὰς ἀνθρώπων τίς ἐστιν, τὸ ζῶον ὑποδιδομένην οὐκ ἀρκεῖ δι-
 δάξαι τὸν περὶ αὐτῶν λόγον. διὰ τῆς τῆς μὲν ὑπερεκεί-
 νῳ ῥηθήσεται ὅτι ὑστερον περὶ αὐτῶν, ὥς τίς ἐστιν ὁ ἑαυτοῦ λόγος,
 καὶ πῶς ἔχει πρὸς τὰς ἄλλας ἀρετάς· ἐκείνο δὲ περὶ διο-
 μολογείτω, ὅτι πάντα τὸν περὶ τῆς πράξεως λόγον, δη-
 λονόπτον περὶ τῆς πράξεως, τίνες αὐτῆς ἀγαθαί, καὶ τίνες
 αἱ φαῦλαι, οὐκ ἀκριβῶς ἀλλ' ὡς ἐν τύπῳ, γίνεσθαι δεῖ·
 ὥς περὶ καὶ καὶ ἀρχαὶς εἰπομένη, ὅτι ταῖς ὕλαις ἀκολουθῶς
 οὗτος λόγος οὗτος περὶ αὐτῆς ἀπαιτεῖν περὶ σήκει· ἐπεὶ καὶ
 αἱ πράξεις καὶ τὰ ἐν αὐταῖς συμφέροντα, καὶ τὰ αὐτὰ εἰ-
 σιν αἰ, ὥς περὶ εἰς τὴν νύκτα ὑμεινά· ἀλλὰ νύκτι μὲν τῆς, νύκτι
 ὅτι τὸν ἀντίον ἅπαν. ταῖς γὰρ διαδέσσει τῆς σωμάτων, καὶ
 ταῖς τοῦ καιροῦ μεταβολαῖς συμμεταβάλλουσιν. ἔτω δὲ
 καὶ ὅτι τῆς πράξεως ἔχει. αἱ αὐταὶ γὰρ νύκτι μὲν βλα-
 βερᾶν, νύκτι δὲ ὠφέλειαν ἰσχυρὰν, ὥς τίς αὐτῶν ἀνθρώποις
 πολλάκις. ἔτω δὲ ἀκριβῶς διωρίσθαι μὴ δυναμένης τῆς περὶ
 τῆς καθόλου λόγου, ἐπιμᾶλλον σφαλέρωτερον ὁ περὶ
 τῆς καθέκαστα. τὰ γὰρ καθέκαστα τῆς καθόλου ἥτιον δυνά-
 μεθα γινώσκον· ἢ γὰρ περὶ ταῦτα σκέψις ἔτε ὑπὸ τέχνῳ
 εἰς πᾶν, ἔτε μέθοδον καὶ ὡς ἀγαθὴν ὡς ἐπιστήμῳ. καὶ διὰ
 τῆς δέον ἐστὶ οὗτος πρᾶξις πρὸς τὸν καιρὸν βλέπειν, καὶ
 ὑπὸ τῆς ζητεῖν τὸν περὶ τῆς πράξεως λόγον· γινώσκονται
 γὰρ εἰ ἀγαθαί εἰσιν αἱ πράξεις, ἢ φαῦλαι, ἔτε τὸν τρόπον
 σκοπεῖν, ὥς περὶ, καὶ ἰατροὶ καὶ κυβερνήται ποιεῖσι. ἴσας γὰρ
 καὶ τῶν τέχνῳ πράξις ἐκάτερον ὑπὸ τῆς καιρῶς κρίνου-
 σιν. ἀλλὰ καὶ περὶ ὅτι τῆς τῆς παρὸντος λόγου, περὶ

η. j.

τέον

τέον βοηθεῖν τῇ καὶ αὐτὴν ἀληθείᾳ.

Καὶ πρῶτον τὸ θεωρητέον, ὅτι αἱ καὶ ἀρεταὶ πρὸς
 ξίς ὑπὸ ἐνδείας ἢ ὑπερβολῆς πεφύκασιν φθείρεσθαι
 ὥς περ ἐπὶ τῇ ἰσχύϊ καὶ τῇ ὑγείᾳ ὁρῶμεν. δὲ γὰρ ὑπὲρ τῆς
 ἀφανὸν τῆς φανεροῦς μαρτυρίαις κεχρησθαι. τὰ, τε γὰρ
 ὑπερβάλλοντα γυμνάσια τῇ ἰσχύϊ τοῦ σώματος δια-
 φθείρει, καὶ τὰ ἐλλείποντα τοῦ μετέχειν αὐτὸν ὅτι σφόδρα καὶ
 τὰ σπία καὶ τὰ ποτὰ, τὰ μὲν πλείω ἢ ἐλάττω τῇ δυνάμει
 τῇ ὑγίαιαν ἀπελαύνει, τὰ μέτρα ὅτι καὶ ποιεῖ καὶ αὐξάνει καὶ
 σώζει. ἔτι καὶ ἐπὶ τῇ σωφροσύνῃ, καὶ τῇ ἀνδρίᾳ ἔχοντες
 ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν. ὁ, τε γὰρ πάντα φόβῳ καὶ φόβῳ
 μὲν καὶ μηδὲν ὑπομῶν, δειλὸς γίνεται. ὁ, τε μηδὲν
 ὅλως φοβούμενος, ἀλλὰ πρὸς πάντα βαδίζων, θρασύς
 ἀνδρῶν δὲ, ὁ μέσος. ὁμοίως ὅτι καὶ ἡ σωφροσύνη ὑπὸ
 ὑπερβολῆς ἐλλείψεως φθείρεται. ἔτι γὰρ ὁ μὲν πάσῃ
 ἡδονῇ ἀπολαύων, καὶ μηδεμιᾶς ἀπεχόμενος, ἀκόλαστός
 ἐστίν. ὁ ὅτι πάσας φόβῳ, ὥς περ ἐπὶ ἀγροικοί, ἀναίδητοι
 ὁ ὅτι μέσος ὁ σώφρων ἐστίν. ὑπὸ τῇ μεσότητι γὰρ καὶ
 σωφροσύνη καὶ ἡ ἀνδρία σώζεται.

Οὐ μόνον ὅτι αἱ ἐνέργειαι, δι' ὧν αἱ χρεῖσαι, καὶ αἱ αὐ-
 ξήσεις τῶν ἀρετῶν, καὶ αἱ φθοραὶ καὶ ἀλλήλως ἔχουσι τῇ
 ἀποτελεστέροις, ἀγαθὰ μὲν, εἰ γινώσκῃς αὐξάνει, φαν-
 λαί, εἰ φθείρουσιν. ἀλλὰ καὶ αἱ μὲν τὰς ἐξέσεις τῶν ἀρετῶν
 ἐνέργειαι, ὧν αἱ παρὰ αἱ ἐξέσεις, ὡς αὐτὸς ἔχουσι. ἔτι δὲ καὶ
 ἀπὸ τῶν ὁμοίων τῶν φανερωτέρων. ἡ γὰρ ἰσχύς γίνεται
 τοῦ πολλῷ προσφύλλω λαμβάνειν ἔτι πολλὰς πόδας ὑπομέ-
 νειν, καὶ πάλιν ἡ ἰσχύς αἰτία γίνεται ταύτης τῆς ἐνέργειας
 ὁ γὰρ

ὁ γὰρ ἰσχυρὸς δυνάσται μάλιστα πολλὴν τροφὴν λαμβά-
νειν, καὶ πολλὰς πόνας ὑπομῆναι. ὁμοίως δὲ καὶ τῇ τῷ
ἀρετῇ ἐχθρὸς. ὁ γὰρ ἐκ τῆς ἀπέχεσθαι τῷ ἡδονῶν, σώφρωνες
γινόμεθα, καὶ σώφρωνες ἡρόμυροι δυνάμεθα τῷ ἡδονῶν
ἀπέχεσθαι μάλλον. ὁμοίως δὲ καὶ τῇ τῆς ἀνδρείας· ἐπι-
ζόμενοι γὰρ καταφρονεῖν τῷ ἡδονῶν καὶ ὑπομῆναι αὐτὰ,
γινόμεθα ἀνδρεῖοι· ἡρόμυροι δὲ αὐτὸ τὸ πάλιν πλεον
δυνάμεθα τὸ ὑπομῆναι τὰ φοβερά.

Κ Ε Φ. γ.

Ὅτι περὶ ἡδονῶν καὶ λύπας ἐστὶν ἡ ἡθικὴ δρετὴ.

Επεὶ δὲ καὶ πρὶν εἰς ἕξιν ἐλθεῖν δρετῆς καὶ μετὰ τὴν ἕξιν
τάς αὐτάς τῃ δυνάμει ἐνεργείας, τί σημεῖον
ἡρόμυροι αὐτῶν ἐχόντων τὰς ἕξεις, ἢ τῶν μήπω κλησαμμένων;
ἐστὶν ἄλλο, ἢ ἡ τῇ τῆς κατὰ ἀρετὴν ἐργασίας ἡδονῆς καὶ λύ-
πης. ὁ μὲν γὰρ ἀπεχόμενος τῶν σωματικῶν ἡδονῶν, ὁ δὲ τῷ
ἀπέχεσθαι χαίρων, ἐστὶν ὁ σώφρων ἐστὶν, ὁ δὲ ἀχθόμενος, ἀ-
κόλαστος ἐστὶν. ὁ μὲν ὑπομῆναι τὰ δεινὰ, ὁ δὲ χαίρων, ἢ μὴ
λυπέμενός γε, ἀνδρεῖος· ὁ δὲ λυπέμενος, δειλὸς ἐστὶν.

Περὶ ἡδονῶν γὰρ ὁ λύπας ἐστὶν ἡ ἡθικὴ δρετὴ. διὰ μὲν
γὰρ τὴν ἡδονὴν τὰ φαῦλα πράττομεν. διὰ δὲ τὴν λύ-
πην τῶν καλῶν ἀπεχόμεθα. διὰ τὸ δὲ τῶν ἀγαθῶν
ἐθῶν καὶ πράξεων διδόντες ἐκ παίδων πολλὴν ποιήσασθαι
λόγον, ὡς ὁ Πλάτων φησὶ, καὶ ἀνάγεσθαι παῖδας οὐκ
τῆς τῆς τῆς ἐθέσιν, ὡς ἐδιδωκεῖν χαίρειν μὲν οἷς δεῖ,
λυπεῖσθαι δὲ οἷς προσήκει λυπεῖσθαι. ἡ γὰρ ὁρετὴ ὁ καὶ λόγος
παιδείας αὐτῆς ἐστὶν. ἐπεὶ ἐπειδὴ ἀρετὰ πράξεις εἰσὶν ἢ πά-

η. γ.

ζη,

θη, οἷς δὲ πρὸς πρῶτῃ, ἢ πάχει, ἢ χαίρει, ἐὰν βελόμην
 πρῶτῃ, ἢ πάχει, ἢ λυπεῖται, ἐὰν ἄλλῃ βιάζομεν, φα-
 νερόν ὅτι πᾶσα ἀρετὴ τοῦ ἡδονῶν ἔστι λύπης ἐστίν. ἐπὶ δὲ
 καὶ διὰ τῶν ἐν ταῖς πολιτείαις κολάσεων, φανερόν. οὗ
 γὰρ τις πονηρὸς ἡδομένης λυπεῖται. (4) νομοθετῶν
 δεσπότη μὲν φαῦλα μισεῖν, ἡ δὲ αὖτε ὅτι τις ἀγαθοῖς ἐρ-
 γοῖς. καὶ ἔτι ἐν ταῖς αὐταῖς ἐδίζοντες τὴν ἐπ' ἀρετῇ
 ἡδονῇ. αἱ γὰρ τοιαῦτα κολάσεις τοῖς οὖν νοσούν-
 τας πολιτικὰ ἰατρειῶν ἔχουσιν λόγον. ὥστε κατὰ τὴν ἐκείναις
 ἐναντία αἰνόσι, αἷς θεραπεύουσιν, καὶ ἐὰν ἰδωμένῃ ἰατρῶν
 ψυχῇ τοσοῦτον θεραπεύειν, γνώσκομεν διὰ τὴν
 τὴν νόσον διὰ τὴν σφύρας, ἔτι καὶ διὰ τῶν κολά-
 σεων οὐδυνῶν ἐσὼν γνώσκομεν, ὅτι θεραπευόμενοι κα-
 κία διὰ τὴν ἡδονῇ γίνονται. ἐπὶ, καθὼς εἴρηται, πᾶσα ψυ-
 χὴ ἐξίς, ὅφ' ὧν τέλειται, καὶ βελτίων, ἢ χείρων γίνεται
 τοῖς ταῦτα τὴν φύσιν ἔχει, καὶ ἐν αὐταῖς σωίζεται
 ἀλλὰ διὰ τὴν ἡδονῇ, καὶ τὴν λύπης αἱ φαῦλα γίνονται ἐξ ἑαυ-
 τῶν. δηλαδὴ τὸ διώκειν τὴν ἡδονῇ ὥς περὶ εἰδὲ, καὶ ὅτε εἰδὲ, ὥστε
 πάλιν φύγειν τὴν λύπην ὅτε εἰδὲ, καὶ ὥς εἰδὲ, καὶ ὅτε
 εἰδὲ. ὥστε ὅσα ἄλλα τοιαῦτα πονηρὰ ποιεῖται τὴν
 τὴν ἡδονῇ, ἢ τὴν φύσιν τὴν λύπης. ὁμοίως ὅτι καὶ τὴν
 τὴν ἀρετῇ ἔχει. σωίζεται γὰρ διὰ τὴν διώκειν καὶ φύγειν
 τὴν ἡδονῇ καὶ τὴν λύπην ὥς εἰδὲ, καὶ ὅτε εἰδὲ. ὥστε φανε-
 ρόν, ὅτι τοιαῦτα αἱ ἐξίς τὴν φύσιν ἔχουσιν, καὶ ἐν αὐ-
 ταῖς σωίζεται. διὰ τὴν καὶ πινεὶ οὐκ ἐξίς τὴν ἀρετῇ
 ἀπαθείας καὶ ἡρεμίας εἶναι, διὰ τὴν ἡδονῇ τὴν οὐκ ἐξίς
 λαμβάνουσιν καὶ τοιαῦτα καλῶς οὐκ ἐξίς τὴν ἀρετῇ
 φανερόν

παρὰ δὴ τῆς ποιήσεως τὸν ὁρισμὸν, μὴ παρὰ τῆς ἐνείας τῇ
 ἡρεμίας καὶ ἀπαθείας, ὅ, ὡς δέ, καὶ ὅτε δέ, καὶ τὰς ἄλλας
 παρὰ τῆς ἀρετῆς. ὑποκαταβαίνει ἡ ἀρετὴ εἶναι ἢ ἐξ ἑξῆς ἢ ἕτως ἕ-
 χουσα παρὰ τῆς ἡδονῆς καὶ λύπας, καθὼς παρὰ τῆς διωρεσάμε-
 νης, τῶν βελτίων περικλή. ἢ ὅ, κακία τὸναντίον. γνοίη-
 μη δὲ αὐτὴν βέλτιον παρὰ τῶν εἰρημίων, καὶ ἀπὸ τούτων
 τῶν λόγων. τριῶν γὰρ ὄντων, δι' ἃ τις αἰρεῖται τί, καὶ τ-
 σέτων δι' ἃ τις φεύγει τί· καλῶ, συμφέρειν, ἢ δέ, ἢ δέ, ἢ
 αἰχρῶ, ἀσυμφορῶ, λυπηρῶ. ὁ μὲν ἀγαθὸς πᾶσι καὶ τὸ
 εἰκὸς ἐπιβάλλει, διώκων μὲν τὰ ἀεὶ, φεύγων δὲ τὰ βλά-
 βη διώκων. ὁ δὲ κακὸς ἀμαρτανύει παρὰ τὴν κείσιν αὐτῷ, ὅ-
 μάλιστα τὴν τῆς ἡδονῆς. ἢ γὰρ ἡδονὴν ἔμόνον κοινὴν ἔστι πᾶσι
 τοῖς ζώοις, ἀλλὰ καὶ πᾶσιν ἐπέχει τοῖς εἰρημίοις αἰρετοῖς.
 ἢ γὰρ αἰρεῖμεθα, τῶν πᾶσιν ἡδόμεθα. καὶ ἔστι τὸ καλὸν καὶ
 συμφέρειν ἡδὺ τῇ ἐαυτῷ φύσει, ὅ, διὰ τούτου κακοὶ ἀ-
 πατῶνται, ὅ, ἡδὺ καλὸν καὶ συμφέρειν ἡ γέμνηται πᾶν,
 διότι ἐπεταί νομίζοντες ὅ, αἰσθητέον. ὅ, ὅ, ἕχῃ ἕτως ἕχῃ
 συμβαίνει γὰρ πολλὰ τῷ ἡδέων αἰχρῶ καὶ ἀσύνφορῶ
 εἶναι. ὡς δὲ φανερόν, ὅ, παρὰ τῆς ἡδονῆς καὶ λύπας αἰ ἀνθρώ-
 πιναι κατὰ γένος παρὰ τῆς ἀξίας. ἐπὶ πᾶσιν ἡμῖν ἐκινήσει τοῦ-
 το τὸ παρὰ τῆς σωῆς ὅ, σωτὴρ ἐστίν, κατὰ τῆς ἐκκεχω-
 σμένου τῷ βίῳ. καὶ τὰς ἀγαθὰς πράξεις καὶ τὰς πονη-
 ρὰς τούτω κείνομεν τῷ κανόνι, τῷ τῶν μὲν λύπῃ φέρειν,
 τὰς δὲ ἡδονῇ, καὶ πάντες ἕτω κανονίζομεν τὰς ἐνεργείας,
 εἰ καὶ μὴ ὁμοίως, ἀλλὰ μάλλον καὶ ἥτιον. ὡς δὲ ἀνάγκη
 παρὰ τῆς ἡδονῆς καὶ λύπας εἶναι τὴν πᾶσαν ταύτην περὶ
 ματείαν. ἢ γὰρ μικρὸν βοηθεῖ τῷ ζητῶντι τὰ περικλή, ὅ,

η. ιγ.

εἰδῆ-

εἰδέναι, πῶς τὸ καλῶς χαίρειν ἢ λυπεῖσθαι, ἢ τὸ κακῶς· ἐπεὶ
 μηδ' ἐμικρὸν μέρεθ' τῶν πράξεων τὸ ἡδέεσθαι καλῶς ἢ
 λυπεῖσθαι, ἢ τὸναντίον. Διὰ τούτων γὰρ τούτων ἀνθρώπων ἦδη
 γινώσκουσιν, ἢ φαῦλα ἢ ἀγαθὰ· ἐπὶ ὅσα τῶν πραγμάτων
 οὐκ εἰσὶ ῥάδια, φεῖ ταῦτα καὶ τέχνη καὶ γίνεται καὶ δρε-
 τή· πρὸς γὰρ τὰ ῥάδια ἐδεμία χρεία πολυχρονίᾳ ἔχουσιν, ἢ
 μεθόδῳ τεχνικῇ. ὥστε ὅσα χαλεπώτερα, τοσούτω μεί-
 ζουσιν δέχονται καὶ τέχνης καὶ δρετῆς· ἐπεὶ καὶ βέλπον τὸ
 τὰ χαλεπώτερα διαθέσθαι καλῶς, ἢ τῶν ῥαδίων φεῖ γρη-
 ῶσαι ἢ δρετὴν ἄρα μάλιστα ἐν τοῖς χαλεπώτεροις ἐστὶ καὶ
 φεῖ ταῦτα καὶ γίνεται· ἐστὶ δὲ χαλεπώτερον τῷ σπασδαίῳ
 ἡδονῇ μαχεῖσθαι, ἢ θυμῷ, κατὰ φησὶν Ηρόκλητος· καὶ
 διὰ τούτου ἄρα φεῖ ἡδονὰς καὶ λύπας εἶναι ἀνάγκη πάντων
 τῶν πραγμάτων καὶ τῇ ἀρετῇ καὶ τῇ πολιτικῇ· ὁ μὲν γὰρ
 καλῶς χρώμενος ἡδονῇ καὶ λύπῃ, ἀγαθός, ὁ δὲ κα-
 κῶς, κακός.

Κ Ε Φ. δ'.

Ὅτι ἀμφότεροι δίκαιοι τὰ ποιοῦντες καὶ δίκαια, καὶ
 ὅτι τῶν ἄλλων ὁμοίως.

Οτι μὲν ἐν ἡ ἀρετῇ φεῖ ἡδονὰς καὶ λύπας ἐστὶ, καὶ
 ὅτι δὲ ὧν γίνεται, διὰ τούτων καὶ αὐξεται ἢ φθαί-
 ρεται, καὶ ἕτερον τρόπον καὶ ἕτερον τῶν ἐνεργειῶν γινώ-
 σκων, καὶ ὅτι δὲ ὧν ἐγγύς φεῖ ταῦτα ἢ ἐνεργεῖ, εἶρη.
 Απορήσας δὲ αὐτὸς πῶς λέγομεν ὅτι τὸν θέλοντα δι-
 καιὸν γρη῏ς δεῖ τὰ δίκαια ποιεῖν, καὶ τὸν σώφρονα τὰ
 σώφρονα. ὅτι γὰρ τὰ δίκαια πράττοντες δίκαιοι πάντως
 εἰσὶ, καὶ ὅτι τὰ σώφρονα, σώφρονες· ὥς περ οἱ πράττοντες
 τὰ μέ-

Τὰ μουσικὰ ἢ γραμματικά, μουσικοὶ εἰσι ἢ γραμματικοί.
 Λέγουμεν ὅτι πρὸς τὴν, ὅτι φαίνεται πρὸς τὰ διαφορὰ,
 τὰ δίκαια ποιῶν ἢ τὰ δίκαια, ὁμοίως δὲ ἢ τῇ τῶν
 τεχνῶν. ἐνδέχεται γάρ πνα γραμματικόν τι ποιῆσαι
 ἢ ἀπὸ τύχης, ἢ ἄλλῃ ὑποθεσίᾳ, καὶ μὴ γραμματικόν
 εἶναι. ἔσται ὁ γραμματικός, ὅτε γραμματικόν τι ποιήσῃ,
 καὶ γραμματικῶς. τὰς ἐν ἀκολουθίᾳ τῶν κανόνι τὸ ἐν
 αὐτῇ γραμματικῆς. ἔτω καὶ τὰ δίκαια ἐνδέχεται ποιῆ-
 σαι πνα, καὶ μὴ δίκαιον εἶναι.

Μᾶλλον ὅτι καὶ μείζων ἐστὶν ἐν τέρεσι ἢ διαφορὰ τῇ τῶν
 δρετῆς, ἢ τῇ τῶν τεχνῶν. ἀγαθὸν γὰρ ἐν αὐταῖς ἐστὶ ταῖς
 ἐνεργείαις τὴν τέχνης. ὥστε εἰάν τις μουσικὰ ποιῇ μουσικῶς
 εἰδώς, εἰδὼν καλύει μουσικόν αὐτὸν ὀνομάζειν. ἔστι γὰρ
 μουσικός, ἢ εἰάν τις ποιῇ ἀπαιρέτως αὐτὸς τὰ μουσικὰ
 ποιῇ, ἀλλὰ ἐτέρως βιαζομένη. τῇ τῇ δρετῆς, ἔχ' ἔτως.
 καὶ γὰρ εἰάν τις δίκαια ποιῇ, ἔκ' αὐτὸς εἴη δίκαιος, εἰδὼν μὴ
 πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ πᾶσι βελομένη ποιῇ, καὶ ὑφ'
 ἑαυτοῦ κινεμένη, καὶ ἔχ' ἐτέρως βιαζομένη. ὅτε γὰρ
 ἔσται δίκαιος, πρῶτον μὲν εἰδὼν πρᾶτῃ τὰ δίκαια, γινώ-
 σκων ἀπρᾶτῃ. ἔπειτα, εἰδὼν ἀπαιρέτως αὐτὸς πρᾶτ-
 ῃ καὶ κρίνῃ, εἰ βεβαίως καὶ ἀμετακινήτως ἔχῃ πρὸς τὴν
 πρᾶξιν. καὶ γὰρ οὐκ ἐστὶν εἴη δίκαιος ὁ εἰδὼς μὲν τὰ δι-
 καια καὶ πρᾶτῃν ἐκὼν, οἷόν μιν ὅτι μὴ πάντα χρόνον και-
 ρὸν εἶναι δικαιοσύνης. ταῦτα δὲ πρὸς μὲν τὸ λαβεῖν τὰς
 ἄλλας τέχνας ἢ τεχνίτας εἶναι κατ' αὐτὰς ἐζητῶνται,
 πλὴν ὅτι εἰδέναι. χωρεῖς γὰρ τὸ εἰδέναι, πῶς δὲ τις εἴη τε-
 χνίτης, εἰ ὅτι μὴ τε ἀπαιρέτως τὴν τέχνην ποιεῖ, μήτε
 ἀκινή-

ἀκινήτως ἔχων πρὸς τὴν μετὰ χεῖρσιν τῆ τέχνης, ἢ διὰ
τῆς κωλύεται λεγόντης εἶναι· πρὸς ὅτι τὴν δρετὴν, τὸ μὲν
εἰδέναι πρὸς αὐτῆς πάντα ἃ πρὸς ἡκεῖν εἰδέναι, μικρὸν, ἢ
ἔδεν, σωλὲλα, πρὸς τὸ σπασδαῖον πῶς γινέσθαι τὰ δὲ ἄλλα
ἢ μικρὸν, ἀλλὰ τὸ πᾶν διώα). καὶ γὰρ ἐνδέχεται μηδὲν
ἀκρίβες πρὸς δρετῆς εἰπεῖν εἰδόντα, σπασδαῖον εἶναι. χω-
ρὶς ὅτι τὸ πρὸς αὐτῆς καὶ ἀκινήτως ἔχον πρὸς δρετὴν, ἀ-
διώατον εἶναι σπασδαῖον ἃ πῶς ἐκ τῶ πολλὰς ποιεῖν ἰσχύς
ἐνεργείας φεγγόμενα, καθὼς εἴρηται.

Τὰ μὲν ἐν πράγματι, δίκαια καὶ σώφρονα, ὅταν
ταῦτα, οἷα ἀνὸ δίκαιον, ἢ ὁ σώφρων πράξῃ δίκαιον
ἢ σώφρων εἶναι, ἔχον ταῦτα πράξεων πᾶς, ἀλλὰ ὅτι
πράξεων, ὡς πρὸς οἱ δίκαιοι, καὶ οἱ σώφρονες πράττειν. ὡς
καλῶς λέγει, ὅτι ἐκ τῶ δίκαια ποιεῖν ὁ δίκαιος γίνε-
ται, καὶ ἐκ τῶ σώφρονα ὁ σώφρων. ὅς ὃ μὴ πράττει
ταῦτα, ἔδ' ἐπὶ γίνεταί ἀγαθός, ἢ ὃ μελλήσει ποτε
γινέσθαι.

Ἀλλ' οἱ πλείους τῶν ἀνθρώπων ταῦτα μὲν ἐπράττειν
ἐπὶ ὅτι τὴν ὁφίαν καταφύγοντες καὶ οὐ λόγους, οἷοντα
διὰ τῆς φιλοφροσύνης καὶ οἷοντα σπασδαῖοι εἶναι, ὅτι μὲν
νον πρὸς τῆς ἀρετῆς ἀκρίβως γινώσκουσιν εἰπεῖν, ὁμοίον
ποιεῖν ἢ τῆς κάμνουν, οἱ τῶ ἰατρῶν ἀκρίβως μὲν ἐπὶ
μελὸς, ποιεῖν ὅτι ἔδεν τῶ πρὸς τὰ ἰομελῶν. ὡς πρὸς τῶν
ἐκείνοις ἔδ' ἐπὶ ἐξ τῶ σώματα καλῶς, ἔτω φεραπλο-
μένοις, ἔτως ἔδ' ἐπὶ τὴν ψυχὴν καλῶς ποιεῖν
ἔτω φιλοφροσύνης.

ὅτι ἕξις ἐστὶν ἡ ἀρετὴ καὶ μεσότης.

ΜΕΤὰ δὲ ταῦτα σκεπτόμενον τί ἐστὶν ἡ ἀρετὴ. τρία γὰρ ἐστὶ
ταῖς ἐν τῇ ψυχῇ πάθη, δυνάμεις, ἕξις.

Καὶ πάθη μὲν εἰσιν, ἔπιθυμία, ὀργή, φόβος, ἡρά-
σις, φθόνος, χαρὰ, φιλία, μῖσις, πόθος, ζήλος,
ἐλεος. ὅλως οἷς ἐπεταὶ ἡδονὴ ἢ λύπη.

Δυνάμεις δὲ, αἱ πρὸς ταῦτα ἐπιδιδόττες τῇ ψυχῇς,
καθ' αἷς παθητικοὶ τέτων λεγόμεθα. οἷον, καθ' αἷς ἐσμέν
δυνατοὶ ὀργισθῆναι, ἡλυπηθῆναι, ἡἐλεῆσαι.

Ἐξίς δὲ, οἱ τρόποι, καθ' ἃς πάχομεν ταῖς πάθῃ, δη-
λονότι τὸ πάχον αὐτὰ καλῶς ἢ κακῶς. οἷον πρὸς τὸ ὀργι-
σθῆναι εἰ μὲν σφοδρῶς καὶ ἀχέτως ἔχομεν, ἢ τὸναντίον
ἀναιμῶς ἢ μαλακῶς, κακῶς ἔχομεν. εἰ δὲ μέσως, κα-
λῶς. ὁμοίως δὲ καὶ πρὸς ταῖς ἄλλας. τέτων δὲ τῶν τριῶν,
τί ἐστιν ἡ ἀρετὴ, πάθος, ἢ δυνάμις, ἢ ἕξις;

Πάθος μὲν ἐν ὅκῃ ἐστιν ἢ ἀρετὴ, ἢ κακία. καὶ
μὲν γὰρ τὸν ἀρετῶν ἀσπαύοι λεγόμεθα, καὶ καὶ τὸν κα-
κίαν φαῦλοι. καὶ δὲ ταῖς πάθῃς ἐδαμῶς. ἐδεῖς γὰρ φαῦ-
λος ἢ ἀσπαύειν διὰ μόνον τὸ ὀργίζεσθαι. ἢ ἀρετῇ ἄρα, ἢ ἢ
κακία, ὅκῃ ἐστὶ πάθος. ἐπὶ καὶ μὲν ταῖς πάθῃς ἐτε ἐπαινέμε-
θα ἢ ψεγόμεθα, καὶ τὰς ἀρετὰς ἢ τὰς κακίας ἐπαι-
νέμεθα ἢ ψεγόμεθα. ἐπὶ ὀργίζομεθα μὲν ἢ φοβέμε-
θα ἀποθαιρέτως, καὶ τὰ ἄλλα πάχομεν ὁμοίως. ἐπὶ δὲ
τῇ ἀρετῇ καὶ τῇ κακίᾳ, ἐχέτως. ὅκῃ ἄρα εἰσὶ πάθη.
ἐπὶ πρὸς ταῖς πάθῃς λεγόμεθα διακείσθαι, ἀλλὰ μάλλον
κατ' αὐτὰ κινεῖσθαι. πρὸς δὲ τὸν ἀρετῶν διακείσθαι λεγό-
μεθα

Σ. ι.

μεθα

μεθαὶ ἢ πρὸς τὴν κακίαν· οὐκ ἄρα εἰς πάθη.

Διὰ τὰ αὐτὰ ἢ ἐξ δυνάμεως εἰσὶν. ἔτε γὰρ φαῦλοι ἀγαθοὶ λεγόμεθα τῷ δυνάσασθαι ὁρᾶν καὶ ἀπλῶς, ἢ τε ἐπαινέμεθα ἢ ψεγόμεθα. ἔτε τὰ πρὸς αἰσθητικὰς δυνάμεις ὁρᾶν καὶ κατὰ πρᾶξιν ἢ δρετῆς ἔχει, ἀλλὰ μᾶλλον τῷ πεφυκέναι. ἀγαθοὶ γὰρ ἢ κακοὶ ἐκ γινόμεθα φύσει, καθὼς ἐν τοῖς πρὸς αἰσθητικὰς ἐδείχθη.

Εἰ δὲν μήτε πάθη αἰ δρετῆς, μήτε δυνάμεις, λέει πάλιν τῷ ἐξέων αὐτὰς εἶναι· τί μὲν ἐν ἐστὶν ἀρετὴ τῷ γνῶναι εἶναι ἔστι γὰρ ἐξίς.

Δεῖ γὰρ μὴ μόνον ἐξὶν αὐτὴν εἶναι λέγειν, ἀλλὰ πρὸς τὴν ἀρετὴν τριάδε τις, τὸ ἐστὶν ἀγαθὴ· ἢ γὰρ κακία ἐξίς ἐστὶν πονηρά. ρητέον ἐν τῷ δρετῆς ἐκείνο, ὅτι πᾶσα ἀρετὴ αὐτότε κοσμεῖ τὸ ἔχον τὴν ἀρετὴν, καὶ καλῶς ἔχει πονηρὰ καὶ τὸ ἔργον αὐτὸ τὸ δι' αὐτῆς ἐνεργεῖν δὲ διατίθεται οἷον ἢ τὸ ὀφθαλμὸς ἀρετὴ καὶ αὐτὸν τὸν ὀφθαλμὸν τελειοποιεῖ καὶ ποιεῖ ἀγαθόν, ὥς τὸ ἔργον αὐτὸ, δηλονότι τὸ ὁρᾶν· ἢ γὰρ ὁ ὀφθαλμὸς ἀρετὴ, δὲ ὁρᾶν ὁμοίως καὶ ἢ ἵππος ἀρετὴ αὐτόν τε τὸν ἵππον κοσμεῖ καὶ ἀγαθὸν ποιεῖ, καὶ ἔργον αὐτὸ καὶ γὰρ τῇ τριαύτῃ ἀρετῇ δυνάσασθαι ἐνεργεῖν καλῶς ἐπιβάτῳ, καὶ δραμεῖν, ὥς μέναι οὐδὲ πολεμεῖν ἐπεὶ ἢ ἔτις ἐπὶ πάντων ἔχει, ὥς ἢ ἀνδρῶν ἀρετὴ ὁμοίως αὐτὸ ἔχει, καὶ εἴη δὴ ἢ ἀνδρῶν ἀρετὴ, ἐξίς, ἀφ' ἧς ὁ ἀνδρῶν ἀγαθὸς γίνεται, καὶ ἀφ' ἧς τὸ ἀνδρῶν ἐστὶν δὲ καὶ καλῶς ἀποτελέσθαι. πῶς ἢ ἐστὶν ἢ τριαύτῃ ἐξίς εἶναι μὲν καὶ πρὸς ὀλίγα. ἐλέγομεν γὰρ τῆς μεσοπνικῆς αἰσθητικῆς τῇ τῷ πάθη κινήσεων, καὶ αὐτὸν ἐξίς ἐν τῷ

ἐν τοῖς τοῖς ἐν ἐν δὲ τῇ ζῆν θεωρεῖται. ἐπὶ ἣ δὲ
τῷ λεχθέντων ἐστὶ φανερόν, ἐάν θεωρήσωμεν, ποῖα
τίς ἐστιν ἡ φύσις τῆς ἀρετῆς. σκοπῶμεν ὅτι ἔστω.

Εν παντὶ συνεχεῖ, οἷον γραμμῇ, ἢ φανεία, σώματι,
ἢ λόγῳ, ἢ χρόνῳ, καὶ ὅλως ἐν παντὶ δυναμῶς διαιρε-
θῆναι, λαβεῖν ἐστὶ τὸ μὲν πλεον, τὸ δὲ ἐλάττω, τὸ δὲ ἴσον.
οἷον ἢ τῆς συνεχεῖς, εἰ τὸ μὲν δεκάπηχυ πολὺ, τὸ δὲ δίπη-
χυ ὀλίγον, ἴσον ἐστὶ τὸ ἕξ ἔχον πῆχες, ὃ καὶ μέτρον καλεῖται,
ὅτι ὡς ἐλλείπει τὸ δεκάπηχεθ, ὑπερέχει τὸ δίπηχεθ. ὁ-
μοίως ὅτι ἢ τῆς διωρισμένης ποσῆς. εἰ γὰρ ταῖς εἴκοσι πολὺ,
ταῖς δέκα ὀλίγον, ἴσον ἐστὶ τὰς δέκα πέντε. ὅτι ὡς ἐλλεί-
πει τὸ μέτρον, ὑπερέχει τὸ ἐλάττω. τὸ δὲ τριῶν ἴσον,
μέτρον καλεῖται καὶ ἡ τριαύτη τάξις, ἀριθμητικὴ ἀναλο-
γία. καὶ ἢ τῆς διωρισμένης ποσῆς ὅσα ἀνάγκη ἢ
παντὸς λαβεῖν τὴν τριαύτην ἀναλογίαν. ὁ γὰρ ἐστὶν ἐπὶ
ἀπειρῇ διαιρετέον. ἢ τῆς συνεχεῖς ἢ παντὸς δυνα-
τὸν ἐστὶν, ἅτε ἀπειρέσις δυναμῶς διαιρεθῆναι. τῶν δὲ
τὸ μέτρον ὁμοίως αἰεὶ κρίνομεν, ἀλλὰ ποτε μὲν καὶ αὐτὸ
τὸ πρᾶγμα, ποτε δὲ πρὸς ἡμᾶς. ὅτι καὶ αὐτὸ μὲν τὸ πρᾶγμα
μέτρον ἐστὶ, τὰ ἕξ, τὸ δέκα καὶ δύο, ἴσον ὑπερέχοντα ὅτι ἐλλεί-
ποντα ἀπ' αὐτῶν τὰς τῶν πρᾶγμάτων λαμβάνει ἢ δια-
φορά. πρὸς ἡμᾶς δὲ, ὅταν ἀφ' ἡμῶν ἢ μεσότης, καὶ ἢ
ὑπερβολή, καὶ ἐλλείψις λαμβάνεται. οἷον εἰ πνι πολὺ τὸ
δέκα μναῖς φαγεῖν, δύο δὲ ὀλίγον, ὅσα ἀνάγκη τὰς ἕξ μναῖς
τὴν μεσότητα φυλάττειν, ὅτι πρὸς ἡμᾶς εἶναι τὸ σώμα-
τι. δυνατὸν γὰρ ἢ πλείους ἢ ἐλάττω δρᾶν. πρὸς μὲν οὖν
αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, αἱ ἕξ μναῖς τὸ μέτρον καὶ ἴσον ἐστὶ. πρὸς
δ. ἢ. ἡμᾶς

λοι-
ς, ὁ
μῶν
ἢ λῶ
εἰς
πῶ
ἢ ῥ
εἰς
ξίς
ἀρε-
ποι
ἢ ῥ
εἰς
αὐ-
ἢ ῥ
εἰς
οἱ
ον
τι
ὅτι
ἢ ῥ
εἰς
ον

ἡμᾶς δὲ ἐπ' αἰῶσος, ἢ πένις, ἢ γυνόσας τὸ σῶμα παροσῆ-
κει. αἱ δὲ ἐξ Μίλωνι μὲν, ἅτε ἱκανῶς γεγυμνασμένοι,
ὀλίγη ἔσαι τροφή, καὶ ὁ ἀλείψης πλείω παρέξῃ. τῷ δὲ δρχο-
μῶν τῷ γυμνασίῳ, πολὺ ὁμοίως δὲ ἔστι δρόμος καὶ
πάλης ἔχῃ. καὶ ἐπὶ τούτων γὰρ ἀπὸ τῶν γυμναζομένων τὸ
ἴσον κείνο μὲν ἐπὶ τῇ καὶ πᾶς ἡσέλινοσεν παροῖς ἀμύθη. ἐπὶ
σημῆς, τὸ μέντοι αἰεὶ ζητεῖται, ἢ ὑπερβολῶν, ἔτι μὲν ἐλλείπει
φύγων, μέντοι κείνο δηλονότι διώκων, ὁ παρὸς ἡμᾶς, ὁ
παρὸς τὸ πρᾶγμα, μέντοι ἐστὶ.

Καὶ τῶν τῶν τρόπων πᾶσα ἐπιστήμη τὸ ἴδιον ἔχον κα-
λῶς ἀποτελεῖ. διὰ τούτων καὶ εἰώθαμεν λέγειν ἐν τοῖς δὲ
χρησὶ τῶν ἔργων, ὅτι ἔτε ἀφελῆν ἐστὶν, ἔτε παροῖς εἶναι,
δὲ κινῶντες ὅτι καὶ τῶν ὑπερβολῶν ὁμοίως, ἔτι μὲν ἐλλείπει
φύγῃ, ὡς τῶν μὲν διαφθεροσῶν τὸ τῶν ἔργων ἀγαθόν,
πῆς δὲ μεσότητι μόνως σωζέσθαι. ἐπεὶ δὲ ἡ ἀρετὴ πάσης
τέχνης ἀκρεβέστερα ἔστι ἀμείνων ἐστὶ, κατὰ τὴν ἢ φύσιν, το
μέντοι αὐτὴ καὶ αὐτὴ σκοποῖται. ἀρετὴν δὲ λέγω ἐπὶ τὴν διανοη-
τικὴν, ἄλλως γὰρ τὸ κατ' αὐτὴν ἔχῃ, ἀλλὰ τὴν ἐδικήν. αὐ-
τὴ γὰρ ἐστὶ παρὸς πᾶσι καὶ πρᾶξεις, ἢ καὶ πλείω καὶ μείζων τῶν
δεδόντων καὶ ἐλάττω διωκτὸν εἶναι. καὶ διὰ τούτων καὶ τοῖς δὲ
ἐστὶν ἐν αὐτοῖς, δηλονότι τὸ ἴσον. καὶ γὰρ ἐστὶ ἔστι φοβηθῆναι, καὶ
παρρησιασθῆναι, καὶ ἐπιθυμῆσαι, καὶ μισῆσαι, καὶ ὀργισθῆναι,
καὶ ἐλεῆσαι, καὶ ὅλως ἡδῆναι, καὶ λυπηθῆναι μᾶλλον καὶ
ἥττον, καὶ ἀμφοτέρω καλῶς. τὸ δὲ παθεῖν ταῦτα παρ-
τα ὅτε δεῖ, καὶ ὡς δεῖ, καὶ ἐφ' οἷς δεῖ, καὶ παρὸς ὅς δεῖ, καὶ
ἐνεκα δεῖ, μέσον ἐστὶ καὶ αἰετον, ἐν ᾧ ἡ ἀρετὴ γίνεταί
ὁμοίως δὲ ἔχῃ καὶ παρὸς τὰς ἀποτελεστέας ὑπὸ τῶν παθῶν
πρᾶξεις.

πράξεις. ἐστὶ γὰρ καὶ ἐν αὐταῖς ὑπερβολή, καὶ ἑλλείψις, καὶ μεσότης· ἐπεὶ τίνυν ἡ ἀρετὴ περὶ πάθη καὶ πράξεις καταγίνεται· τῷ δὲ παθῶν καὶ τῷ πράξεων τὸ μέσον αἰὲν κατόρθωμα ὀνομάζεται καὶ ἐπαινείται, ὥς ἂμ-
φω περὶ σὴ καὶ τῇ ἀρετῇ, φανερόν ὅτι ἔτε ὑπερβολή, ἔτε ἑλλείψις, ἀλλὰ μεσότης ἐστὶν ἡ ἀρετή, τὸ μέτρον αἰσκοπῆσα.

Ἐπὶ τῷ μὲν ἀμαρτανῆν πολυειδές ἐστιν, ὡς εἰπεῖν. πολ-
λαχῶς γάρ τις δύναται ἀμαρτανῆν. τὸ γὰρ κακὸν ἀπεί-
ρην, ὡς ὁ Πυθαγόρειος ἐλεγον, τὸ δὲ ἀγαθὸν ὡρισμῆν
ἢ ἐπεπερασμῆν, ἢ διαίτερον ἢ καθ' ὅσον, ἀπλῆν ἢ ἐπὶ
ἐκ μονοειδές. ὅθεν ἐπὶ μὲν ἀμαρτανῆν, ῥαδιόν ἐστιν, ὡς περὶ
τῆς ὁδοῦ τῆς χαλῆς τὸ σκοπεῖν· τὸ δὲ κατερθέν, χαλε-
πόν, ὡς περὶ τὸ βάλλειν κατὰ σκοπόν. φαίνεται ἄρα ἐκ δια-
τῆς τῷ μὲν ὑπερβολῇ καὶ τῇ ἑλλείψει τὴν κακίας εἶ-
ναι (ἀόριστα γὰρ ἐκάτερον) τὴν μεσότητά τὴν ἀρετῆς, ὡ-
ρισμένῃ καὶ μίαν εἶσαν.

Ἐδλοὶ μὲν γὰρ ἀπλῶς, παντὸς δαπῶς ὁ κακοί.
ἐστὶν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις θεωρητική, ἐν μεσότητι εἶσα τῇ
πρὸς ἡμᾶς, ὡρισμένη λόγῳ, καὶ ὡς αὐτὸ φρόνιμος οἰ-
σθε, μεσότης δὲ δύο κακιῶν, τὴν μὲν καθ' ὑπερβολήν, τὴν δὲ
κατ' ἑλλείψιν. τὴν μὲν γὰρ ὑπερβάλλει, τὴν δὲ ἐλλείπει· διὰ
τὸ τὴν μὲν τῶν κακιῶν ὑπερβάλλειν τὸ δέον, τὴν δὲ ὑπερ-
βάλλειν τὴν δὲ ἀρετὴν τὸ δέον μόνον ζητεῖν, δηλονότι
τὸ μέτρον, καὶ τῆς μόνον αἰρεῖσθαι. ὡς εἰ μὲν ζητοῖν μὲν αὐτὸ
τὸ εἶναι τῆς ἀρετῆς, μεσότης ἐστὶν· εἰ δὲ τὸ ἀγαθὸν αὐτῆς
καὶ τὸ οὐκ ἀκρότης ἐστὶ.

ὅτι οὐκ ἐν παντὶ πάθη ἡ πάσις πρᾶξις μεσότης καὶ κατὰ μέτρον παρὰ
τῆς ἡς δρετὴ τίνων κακῶν μέση ἐστὶ.

Προσθήκει ὅ καὶ ἐκείνο γινώσκον, ὅτι ἐπὶ πάσαις πρᾶξιν ἐστὶ
πανὶ πάθῳ, μεσότης ἐπιδέχεται τὴν ζητεμένην,
τὸ δέον δηλονότι. ἐν γὰρ ὁμοίᾳ καὶ ὑπερβάλλοντι καὶ ἐλλεί-
ποντι καὶ ἐν μεσότητι τινὶ ὄντι, αἰ πονηρά εἰσιν. οἷον ἐν
μὲν πάθεισιν ἀναισχυρία, καὶ φόβος, ἐν δὲ πρᾶξεσιν
μοιχεία, κλοπή, ἀνδροφονία. καὶ πάντα ταῦτα ἐπὶ διὰ
τὸ ὑπερβάλλειν τι καὶ ἐν αὐτοῖς μεσότητι, ἢ ἐλλείπειν αὐ-
τοῦ, φαῦλα λέγοντες, ἀλλὰ αὐτὰ καθ' ἑαυτὰ πονηρά εἰ-
σιν. οὐκ ἐστὶν ἐν ἐδέσσει τὸ δέον ἐν τοῖς τριῶσι, ἐδὲ κα-
τὰ τὴν ἐστὶν ἐν αὐτοῖς, ἀλλὰ αἰ ἀμαρτανῶν. οὐδ' ἐστὶν ἐν
αὐτοῖς πρὸς διορίζειν, κατὰ πρᾶξιν καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις πάθεισιν
τὸ ὡς δεῖ, ὅτε δεῖ ἐπὶ πρὸς διορίσειν, οὐδ' ἐπὶ χωρὺς καὶ
πῶς δεῖ κλέπειν, καὶ πότε, καὶ τίνα, καὶ πῶς τίνων, ἀλλὰ
ἀπλῶς τὸ πᾶσι τῶν ποιῶν, ἀμαρτανῶν ἐστὶν.

Οὐ τίνων ἐστὶν ἐν τοῖς τριῶσι μεσότης, ἐπὶ ὑπερβολῇ
καὶ ἐλλείψει, ὡς πρὸς ἀδικίας, ἢ δειλίας, ἢ ἀκολασίας.
τῶν γὰρ, αἱ μὲν ὑπερβολαὶ εἰσιν, αἱ δὲ, ἐλλείψεις
δρετῆς. ὑπερβολῆς ὅ καὶ ἐλλείψεως ὑπερβολῆς καὶ ἐλ-
λείψεως καὶ μεσότητος ζητεῖν, σφόδρα ἄτρεπον.

Ἀλλ' ὡς πρὸς μεσότητος οὐκ ἐστὶν ὑπερβολή, καὶ ἐλλείψις
καὶ μεσότης, τὴν δρετῆς λέγω, ἀλλ' ἐστὶ τὸ ἀκρὸν τὴν μεσότη-
την, ὡς εἰπὲν. ὅπως ἐστὶ τῶν ὑπερβολῶν καὶ ἐλλεί-
ψεων, μεσότης, καὶ ὑπερβολή, καὶ ἐλλείψις γινώσκοντες
ἀλλὰ αἰ καὶ καθ' ὅν αὐτὸν τρόπον πρᾶσσοντα, ἀμαρτανῶν
ταῖς

ται. καὶ καθόλου εἶπεν, ὅτε ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεως
μεσότης ἐστίν, ὅτε μεσότης ὁ ὑπερβολὴ καὶ ἐλλείψις.

Δεῖ δὲ μὴ μόνον καθόλου λέγειν τὴν δρετὴν μεσότη-
τα, τὴν ὅκακίαν ταῖς ἀρεταῖς, ἀλλὰ καὶ τὴν μερικήν, πῶς δρετὴ,
πῶς κακίῳ μεσότης ἐστίν. τῷ γὰρ πᾶσι τὰς πράξεις λό-
γων ὁ μὲν καθολικοὶ, κοινότεροι καὶ πλείους ἐφαρμο-
ζουσιν, ὁ δὲ μερικοὶ, ἀληθινότεροι ἄτε διὰ τῶν περὶ
χρῆσταις πράξεσιν ἐφαρμοζόντες, αἵτινες αἰεὶ ἐν τοῖς με-
ρικοῖς γίνονται· οἷς δὲ μερικοῖς ὁ ἀληθεὶς συμφωνοῦσι
λόγοι. ληψόμεθα δὲ τὰ ζητούμενα ἐκ τῆς ἐκτεθείσης
διαγραφῆς. ἐν ἐκάστῳ μὲν ἐν τῇ ψυχῇ πάθος, πλεονῶν
καθ' αὐτὰ πονηρῶν, κατὰ τὴν εἴρηται, ὑπερβολῆς καὶ ἐλλεί-
ψεως μεταξὺ ἐστὶν ἡ δρετὴ.

Καὶ ἐν μὲν τῷ φόβῳ καὶ τῷ θάρρει· πάθη γὰρ ταῦτα
τῇ ψυχῇ· μέση ἐστὶν ἡ ἀνδρεία· ἀρετὴ δὲ, ἐλλείψις μὲν, δει-
λία, ὑπερβολὴ δὲ, θρασύτης. ἀπὸ γὰρ τῆς φόβου οὐκ ἐστὶν
ὄνομα τῇ ὑπερβολῇ, ἀλλὰ ἀπὸ τῆς θάρρους μόνον· πολ-
λὰ δὲ καὶ ἄλλα ἀνώνυμα ἐστὶν· ἐπεὶ καὶ τῇ ἐλλείψει οὐκ ἐστὶν
ἀπὸ τῆς θάρρους ὄνομα, ἀλλὰ ἀπὸ τῆς φόβου μόνον· δειλία
γάρ. ὥστε τῷ ἀκρων, τὸ ἑτερον μὲν ἀπὸ τῆς φόβου, θάρρε-
ρον δὲ ἀπὸ τῆς θάρρους ὀνομάζεσθαι.

Καὶ ἐν ταῖς ἡδοναῖς ὁ δὲ ταῖς λύπαις αἱ ἀκρότητες καὶ
μεσότητες ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀνώνυμοί εἰσι, μάλιστα δὲ
ἐν ταῖς λύπαις· πᾶσι δὲ τὰς ἐν σώματι ἡδοναῖς, μεσότης
μὲν, σωφροσύνη, ὑπερβολὴ δὲ, ἀκολασία, ἐλλείψις δὲ,
ἐπεὶ ὁ πάντα τῷ ἡδονῶν ἀπεχόμενοι ὀλίγοι εἰσὶ, διὰ
τῶν, ἀνώνυμός ἐστι· καλεῖσθαι δὲ, ἀναισθησία.

Εν δὲ

Εν ᾧ τὸ πάθος, ὁ πάχον μὲν ἐν τῷ δίδόναι καὶ λαμβάνειν χεῖματα, μεσότης μὲν, ἐλευθεριότης, ἄκρα δὲ, ὑπερβολὴ μὲν, ἀσωτεία, ἔλλειψις δὲ, ἀνελουθερία. συμβαίνει δὲ καὶ τὸ ἀνάπαλιν· τὴν μὲν ἀσωτείαν, ἔλλειψιν εἶναι, τὴν δὲ ἀνελουθερίαν, ὑπερβολὴν. ἐν μὲν γὰρ τῷ δίδόναι χεῖματα, ἡ μὲν ἀσωτεία ὑπερβολὴ ἐστίν, ἔλλειψις δὲ ἡ ἀνελουθερία. ἐν ᾧ τὸ λαμβάνειν, ἡ μὲν ἀνελουθερία ὑπερβολὴ ἐστίν, ἡ δὲ ἀσωτεία ἔλλειψις. νυνὶ μὲν ἔν κεφαλαιωδῶς φεῖ αὐτῷ λέγων μὲν καὶ ὡς ἐν τύπῳ, ἀρχή μιν αὐτῷ τῷ μὲν δὲ ταῦτα, ἀκριβέστερον ἐροῦμεν φεῖ αὐτῷ.

Εἰσὶ δὲ φεῖ τὴν δόσιν καὶ τὴν λῆψιν τῶν χεϊμάτων καὶ ἄλλῃ μεσότης ἢ ἄκρα, καὶ ἐστὶν ἄλλη μεσότης μὲν, μεγαλοπρέπεια· διαφέρει γὰρ τῆς ἐλευθεριότητος, ὅτι ἡ μὲν μέγαλα πρὸς φεῖται, ἡ δὲ μικρά. ὑπερβολὴ ἀπειροκαλία, ἢ βαναυσία· ἔλλειψις, μικροπρέπεια· αὐτὰ γὰρ διαφέρουσιν τῇ τῆς ἐλευθεριότητος ἁκρῶν. αὐτὰ δὲ διαφορά, μὲν ταῦτα ῥηθῆνται.

Εν δὲ τῷ φεῖ τὴν πρὸς ἢ ἀπρὸς πᾶσι μεσότης μὲν, μεγαλοψυχία, ὑπερβολὴ δὲ, χαυνότης πρὸς λεγομένη, ἔλλειψις δὲ, μικροψυχία.

Ὡς δὲ ἐλέγον μὲν διαφέρειν τὰς φεῖ τὰ χεῖματα διαφέρεται, τὴν ἐλευθεριότητα δηλαδὴ, καὶ μεγαλοπρέπειαν, τῷ τὴν μὲν ἐλευθεριότητα φεῖ μικρὰ εἶναι, φεῖ μεγάλα δὲ τὴν μεγαλοπρέπειαν· ἔτω ἢ φεῖ τὴν πρὸς ἐπὶ πρὸς διάθεσις διαφέρουσα τῆς μεγαλοψυχίας, τῷ τὴν μὲν φεῖ μικρὰ εἶναι, τὴν δὲ μεγαλοψυχίαν φεῖ

πρὸς μεγάλα. ἐστὶ γὰρ ὁρέεσθαι τιμῆς ὡς δεῖ, ἔστιν ὁρέεσθαι
 πλέον ἢ προσήκει, καὶ ἡττον τῷ δέοντι. λέγει γὰρ ὁ μὲν
 ὑπερβάλλονταῖς ὁρέξεσι, φιλότιμος. καὶ ἡ διαθεσις, φι-
 λοτιμία, ὁ δὲ ἐλλείπων, ἀφιλότιμος. ἡ δὲ διάθεσις, ἀνώ-
 νυμος. ἡ δὲ μεσότης, εὐαὐτὴ ἀνώνυμος, ἡ τις διαφέρει
 μεγαλοψυχίας, τῇ εἰρημῶν διαφορᾷ. καὶ διότι ἀνώνυ-
 μος ὁ μέσος, ὑπὸ τῶν ἀκρων ὀνομάζεται, διότι καὶ ἀμ-
 φοτέρων μετέχει, καὶ ποτε μὲν φιλότιμον αὐτὸν κα-
 λῶμεν, ποτε δὲ ἀφιλότιμον. ἔτι ποτε μὲν ἐπαινεῖμεν τὸν φι-
 λότιμον, ποτε δὲ τὸν ἀφιλότιμον. τίνος δὲ χάριν τῶν ποιῶ-
 μεν, ἐν τοῖς ἐξῆς ρηθήσεται. νῦν δὲ πρὸς τῶν λοιπῶν παθῶν
 λέγομεν, ζητοῦντες ἐν ἐκάστω τι μεσότητά, ἔτι τὰ ἀκρα.

Ἔστι τίνων ἐν τῇ ὁργῇ μεσότης μὲν πραότης, ὁ γὰρ μέ-
 σος πρᾶτος λέγεται, τὰ δὲ ἀκρα, ἀνώνυμα· καλεῖσθαι δὲ,
 ἡ μὲν ὑπερβολὴ ὀργιλότης, καὶ ὀργιλος οὐκ ὑπερβάλλων, ἡ
 δὲ ἐλλείψις ἀοργησία, καὶ ὁ ἐλλείπων ἀοργητος.

Εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι τέτταρες μεσότητες, αἱ κατὰ πρὸς κοινω-
 νίαν, ἔχουσι δὲ καὶ διαφοράν. τῶν γὰρ πράξεων καὶ λόγων,
 ἀλέχομεν, καὶ πράττομεν ἐν τῇ πρὸς ἑαυτὸν ἀνθρώπου κοι-
 νωνίᾳ, τὰ μὲν πρὸς ἀλήθειαν λέγομεν ἔτι πρᾶττομεν, τὰ
 δὲ πρὸς ἡδονὴν. καὶ τῶν πρὸς ἡδονὴν, τὰ μὲν παιδιᾶς
 λέγονται καὶ πρᾶττοναι χάριν. τὰ δὲ ἐνεκα τῆς λοιπῆς τῆς
 ἐν τῷ βίῳ ἡδονῆς. ὥστε τέτταρες εἰσὶν αἱ μεσότητες εἰς ἀνάγ-
 κης. καὶ τῶν μὲν πρὸς ἀλήθειαν λεγομένων ἡ πρᾶττο-
 μένων, ἡ μεσότης καὶ ἀλήθεια ὀνομάζεται. τῶν δὲ πρὸς
 ἡδονὴν, ἡ μὲν πρὸς τὴν παιδιάν, εὐπραγία, ἡ δὲ πρὸς
 τὴν λοιπὴν ἡδονὴν, φιλία. κοινωνοῦσι μὲν ἔν αἰσθηταῖς,

ε. j.

ὅτι

ὅτι πᾶσαι εἰσι παρὰ λόγων καὶ προξέων κοινωνίαν· διαφέ-
 ρει δὲ, ὅτι εἰ παρὰ αὐτὰ, καθὼς εἴρηται. τὰ δὲ ἄκρα
 αὐτῶν, αἰώνυμα· ὀνομασποικίῳ δὲ καὶ ἐν αὐτοῖς σα-
 φηνείας ἕνεκα, καὶ ὅτι ῥαδίως τῶν λόγων ἀποκολληθῶν ὁ
 ἀκρωμένους. καλείδω δὲ τὰ ἄκρα τῆς ἀληθείας, ἢ μὲν
 ἐπὶ τῷ μείζονι ποροποιήσις, ἀλαζονεία, ὅ ἔχων αὐτῶν
 ἀλαζών· ἢ δὲ ἐπὶ τῷ ἔλαττονι, εἰρωνεία, καὶ εἰρων. τῆς δὲ
 τραπελίας, ἢ μὲν ὑπερβολή, βωμολοχία, καὶ ὅ ἔχων αὐ-
 τῶν βωμολόχῳ, ἢ δὲ ἐπὶ τῷ ἔλαττονι, ἀγροικία, καὶ
 ὅ ἔχων, ἀγροικῳ. τῆς δὲ φιλίας, ὁ μὲν ὑπερβάλλων ὅ
 ἐδενὸς ἕνεκα, ἄρσειῳ καλείδω· εἰ δὲ ἕνεκα τῆς αὐτῆς
 ὠφελείας, κόλαξ· ὁ δὲ ἐλλείπων καὶ ἄχαρις ἐν πᾶσι
 δύσερις τις καὶ δύσκολῳ.

Οὐ μόνον δὲ ἐν τοῖς πάθεσιν αὐτοῖς, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς
 παθήσιν, μεσότητές εἰσι, καθάπερ ἐπὶ τῇ αἰδέσει φαί-
 νεται· καὶ γὰρ ἡ αἰδώς, ἀρετὴ μὲν ὅτι ἐστίν, ἐπεὶ ὅτι ἐστὶ πα-
 ρος μεσότης, ἀλλὰ τῷ παθῶν. τῷ ἐπαινεμῶνι
 δὲ ἐστίν· ὁ γὰρ αἰδήμων ἐπαινέται, καὶ παρ' ἐκότερα, καὶ
 ὑπερβολῶν ἔχει καὶ ἐλλείψεως· καὶ αὐτὴ μεσότης ἐστίν, καὶ
 μὲν ὑπερβάλλων αἰδοῖ, κατὰ πληξὶ καλεῖται· ὁ δὲ ἐλλεί-
 πων, ἢ ὁ μηδ' ὅλως αἰδῶν, ἀναίχχιλος, ὁ δὲ μέσῳ
 αἰδήμων.

Ἔστι δὲ καὶ ἐν τῇ λύπῃ μεσότης, ὅτε λυπῆται ἐπὶ τῇ
 παρὰ τὴν ἀξίαν δύτυχῶσιν, ἢ πρὸς νέμεσις καλεῖται. καὶ
 ὑπερβολὴ δὲ ἐστὶ παρ' ἐκότερα ὅτι ἐλλείψις. ὑπερβολὴ
 μὲν, ὅταν πρὸς πᾶσι τοῖς δύτυχῶσι λυπῆται· καὶ ἡ τοιαύ-
 τη κακία φθόνῳ καλεῖται, καὶ ὅ ἔχων, φθονερός. ἐλ-
 λείψις

λφψις ὅ· ὅταν πρὸς μόνον ἐλυπῆται, ἀλλὰ καὶ χαίρει
ἐπὶ τοῖς πρὸς τὴν ἀξίαν κακῶς πράττει· καὶ ὁ τοῖς τοῖς,
ἐπὶ χαίρει κακῶς καλεῖται, καὶ ἡ ἐλλείψις ἐπὶ χαίρει κα-
κία· τὸ δὲ μεσότης νεμέσεως καλεῖται, ὅτι ἔχων, νε-
μεσηλικὸς καλεῖται. ἀλλὰ πρὸς μὲν τὸ μεσότης καὶ τῶν
ἀκρων, καὶ μὲν ταῦτα ἀκρίβες ἐργον ἐρεῖται.

Καὶ πρὸς τῆς δικαιοσύνης ὅ, ἐπεὶ διπλὴ τις ἐστὶ, καὶ δὲ
αὐτῇ μακροτέρων λόγων, καὶ μὲν ὅτι δὲ καὶ ἐργον λέγειν·
ἐν ὅ τοῖς ἐξῆς διελόντες πρὸς ἐκατέρωθεν διαληψόμεθα, πῶς
μεσότητές εἰσι, καὶ τίνων. ὁμοίως ὅ καὶ πρὸς μὲν λογικῶν
δρετῶν.

ΚΕΦ. Ζ΄.

Περὶ τῆς ἐναντιότητος τῶν παρ' ἐκάτερον τῆς δρετῆς κακιῶν, ὡς τε
πρὸς ἀλλήλους ἔχουσι καὶ πρὸς τὴν δρετὴν.

ΝΥΝ ὅ ἐρεῖται πρὸς τῆς ἐναντιότητος τῶν ἀκρων
πρὸς ἀλλήλους, καὶ πρὸς τὴν μεσότητά. πρὶν γὰρ
διατίσεων ἔσῶν, μιᾶς μὲν δρετῆς, ἢ πρὸς μεσότης ἐστὶ, δύο ὅ
κακιῶν, τῆς μὲν ὑπερβαλλούσης, τῆς δὲ ἐλλειπούσης, ἐν πά-
σαις ἐστὶ πρὸς ἀντιθέσεις. καὶ αἱ μὲν ἀκραὶ ἐναντίως ἔχουσι
πρὸς ἀλλήλους· ἡ δὲ μέση πρὸς ἐκατέραν τῶν ἀκρων.
ὡς περὶ γὰρ τὸ ἴσον καὶ πρὸς τὸ μείζον ἀντικείμερόν ἐστι, καὶ πρὸς
τὸ ἐλάττω· τὸ μὲν γὰρ μείζον ἐλάττω ἐστὶ, τὸ δὲ ἐλάττω
μείζον· ὅπως αἱ μέσαι ἐξῆς, πρὸς μὲν τὰς ἐλλείψεις
ὑπερβολαί εἰσι, πρὸς δὲ τὰς ὑπερβολὰς, ἐλλείψεις· ὁ καὶ ἐν
πάθεσι, καὶ ἐν πράξεσιν ὁμοίως ἔχει. ἐν πάθεσι μὲν, ἀν-
δρία μεσότης, ἐν πράξεσι δὲ, ἡ καὶ τὴν ἀνδρίαν πράξις.
καὶ διὰ τούτων ὁ ἀνδρεῖται πρὸς μὲν τὸν δειλὸν θρασὺς

ι. ὅ. φαίνε-

φαίνεται, πρὸς δὲ τὴν θρασυῶν, δειλός. ὁμοίως δὲ καὶ
 σώφρων πρὸς μὴ τὴν ἀναιδέητον, ἀκόλαστος, πρὸς δὲ
 τὴν ἀκόλαστον, ἀναιδέης. ὁ δὲ ἐλδυσθεῖος, ἄσωτος
 μὲν, πρὸς τὴν ἀνελδυσθεῖον, πρὸς δὲ τὴν ἄσωτον, ἀνελδυ-
 θεός. καὶ ὅλως ἐκάτερος τῶν ἄκρων τῷ ὀνόματι ἑτέρου
 τὸν μέτρον καλεῖ. καὶ ὁ μὴ θρασυς, τὴν ἀνδρείον δειλὸν κα-
 λεῖ, ὁ δὲ δειλός, θρασυῶν. καὶ ὅτι τῶν ἄλλων ὁμοίως.

Οὕτω δὲ τῶν ἄκρων πρὸς τὸ μέτρον ἀντίκειται ὡς
 πρὸς ἀλλήλα, μείζων ἐστὶν αὐτῶν ἢ ἐναντιότης. πορρώτε-
 ρον γὰρ ἀλλήλων ἐστὶν ἢ τῶν μέσων. κατὰ τὴν τὸ μέγα καὶ τὸ
 κρὸν πλέον ἀντίκειται πρὸς ἀλλήλα ἢ τὸ μέσον, τὸ ἴσον
 δὴλονότι. καὶ πρὸς μὴ τὸ μέσον, ἐστὶ τις ὁμοιότης
 ἐκατέρω τῶν ἄκρων, ὥς περὶ τῇ θρασύτητι πρὸς τὴν
 δρίαν, καὶ τῇ ἄσωτείᾳ πρὸς τὴν ἐλδυσθεϊότητα. ἐν
 ταῖς ἄκροις, ἐδεμία ἐστὶν ὁμοιότης, ἀλλὰ πλείστον ἄλλω-
 των διαφέρει. τὰ δὲ πλείστον ἀλλήλων ἀπέχονται, ἐνα-
 πία οὐκ ἐξόνται. ὥς τε καὶ μᾶλλον ἐναντία, τὰ μᾶλλον ἀ-
 λήλων ἀπέχονται.

Τὰ δὲ ἄκρα πλέον ἀντίκειται πρὸς ἀλλήλα, ἢ πρὸς
 τὸ μέσον, ὅσα ὁπίσθης δὲ ἀντίκειται ἄκρων ἐκάτερον. αὐ-
 τῶν πινων μὲν ἢ ἐλλείψης πλέον ἀντίκειται πρὸς τὸ μέ-
 τρον ἢ ὑπερβολῇ. ὁπίσθης δὲ ὑπερβολῇ μᾶλλον, ἢ ἢ ἐλλεί-
 ψης. νοῦσι γὰρ αἱ μεσότητες πρὸς τὸ ἑτερον τῶν ἄκρων
 πλέον ἢ πρὸς τὸ ἑτερον, καὶ ὁμοιότερα εἰσι ποτε μὲν ἐν
 ταῖς ἐλλείψεσι, ποτε δὲ ἐν ὑπερβολῇ· οἷον ἡ ἀνδρία μᾶλλον ὁμοιω-
 τῇ θρασύτητι, ἢ τῇ δειλίᾳ. καὶ διὰ τὸ ἐναντιωτέρα
 τῇ δειλίᾳ, ἢ τῇ θρασύτητι. ἢ δὲ σωφροσύνη μᾶλλον ὁμοιω-
 ἐστὶ τῇ

ἐστὶ τῇ ἀναιδησίᾳ, ἢ τῇ ἀκολασίᾳ. καὶ διὰ τῶν ἐναντιωτέ-
ρα ἐστὶ τῇ ἀκολασίᾳ, ἢ τῇ ἀναιδησίᾳ. ἐστὶ δ' ἕκ μόνον ἡ πρὸς
τὸ ἕτερον τῶν ἀκρων ὁμοιότης αἰτία τῆς πρὸς τὸ ἕτερον
ἐναντιότητος, ἀλλὰ ὅτι ἡ μὲν αὐτῇ τὸ ἕτερον συμβαί-
νει. ἐπεὶ γὰρ ὁ πόλεμος τῶν ἀσφαλείῳ πρὸς τὰ ἀκρὰ γίνε-
ται μεσότητά (ζητῶν), πρὸς δὲ τῶν ἀκρων μείζων ἢ μάχη,
ἐκείνο ἐναντιώτερον τῶ μέσῳ δοκεῖ μείζων ἢ ἡ μάχη
πρὸς ὁ μᾶλλον πεφύκαμιν, καὶ εἰς ὁ πλεον κινέμεθα. ὥστε
εἰς ὁ πλεον αὐτὶ κινέμεθα, ἐκείνο ἐναντιώτερόν ἐστι τῶ μέ-
σῳ, καθάπερ τῇ τῆς σωφροσύνης ἀκρων πλεον εἰς ἀκο-
λασίαν κινέμεθα, ἢ εἰς ἀναιδησίαν, ὅτι πρὸς ἡδονὰς πε-
φύκαμιν μᾶλλον, ἢ πρὸς τέναντίον. καὶ διὰ τῶ πρὸς
τῷ ἀκολασίαν μείζων ὁ πόλεμος καὶ αὐτὴ ἐναντιώτε-
ρα ἐστὶ τῇ σωφροσύνῃ, ἢ ἡ ἀναιδησία. ὁμοίως δὲ καὶ ἡ
τῷ ἄλλων ἐχθ.

Κ Ε Φ. η'.

Περὶ τῶ πῶς αὐτὸν ἡ μάστις τῆς μεσότητος τυγχάνειν.

ΟΤι μὲν ἐν ἡ ἡδικὴ δρεῖν μεσότης ἐστὶ δύο κακιῶν,
τῆς μὲν καθ' ὑπερβολῇ, τὴν κτ' ἔλλειψιν, διὰ τὸ τὸ
μέσον αἰετὶ ζητεῖν τῶ παθῶν καὶ τῶ πράξεων, ἵκανῶς εἰρη-
ται. τὸ δὲ ἡπίστατος λαβεῖν τὸ μέσον καὶ γινέσθαι ἀσφαλῶς,
ἐργασθῆς ἐστιν. ἐν παντὶ γὰρ πράγματι τὸ μέσον δρεῖν, δύ-
σκολόν ἐστιν, ὥς περὶ τὸ κύκλου τὸ μέσον, δηλονότι τὸ κέντρον,
καὶ πᾶς δρεῖν δύναται, ἀλλὰ μόνον ὁ γεωμετρικὸς ἡπί-
σταμιν. ἔτω γὰρ καὶ ἡ τῶ παθῶν καὶ τῶ πράξεων ἐχθ.
τὸ μὲν γὰρ ὁρεχθῆναι, ῥάδιον, καὶ τὸ δέναι δρεγῆναι καὶ
δαπανῆσαι. τὸ δὲ ὥς δεῖ, καὶ ὅτε δεῖ, καὶ πρὸς τίνα, καὶ ὅσον,

ι. ιι.

ἐπὶ

καὶ τὴν ὁ ἐνεκα, ὅπως ἐστὶ τὸ μέτρον, καὶ τὸ δὲ, καὶ ἀπαιτῶν, καὶ
ἐπαινετὸν, ἔκκαλον, τὸ δὲ ἔξ ῥαδίου, ἐδὲ τὸ βελομένον
παλὸς. διὰ τὸ πωροσὴν τὸν βελομένον ἀπεδαῖον γυρε-
σαι καὶ ζητεῖν τὸ μέτρον, πρῶτον φύγειν πάση δυνάμει
τῶν ἀκρων τὸ μᾶλλον ἐναντίον τῶ μέσῳ, δηλονότι, πρὸς
ὁ μᾶλλον διανερότερός ἐστι τῶ παρ' ἐκάτερα τῆς μεσότη-
τος κακῶν κατὰ πρὸς καὶ ἡ Καλυψὼ παρήνθη τὸ,

— τὸ μὲν καπνὸς καὶ κύματ' ἐπὶ ὁρῶντες

Νῆα —

καὶ γὰρ ἀμαρτάνομεν μὲν, πρὸς ὅπως αὐτὸ πέποιθε τῶ
ἀκρων, ἀλλ' ἔχ' ὁμοίως. μέζων γὰρ ἔσται ἡ ἀμαρτία ἐν
τῶ ἐναντιώμεν τῶ ἀκρων, ἢ ἐν τῶ ἡττον ἐναντίω. ἐπεὶ ἐν ἡ-
κρως τὸ μέσον ἔχει χαλεπὸν, καὶ τὸν δεύτερόν φασί πλεον-
τα ἐλάττω τῶ κακῶν αἰρεῖσθαι πωροσὴν. τὸ δὲ ἔσται
εἰ διακρίνεται πρὸς τὰ ἀκρὰ τῶν τῶ μέσον, ὃν ἐφύω.

Δεῖ γὰρ μὴ μόνον σκοπεῖν πρὸς ποῖον τῶ ἀκρων πεφύ-
καμεν ④ ἀνθρώποι, ἀλλὰ ἔκαστος ἡμῶν πρὸς
ποῖον πέφυκε ζητεῖν. ἄλλοι γὰρ πρὸς ἄλλα πεφύκα-
μεν. γνωσόμεθα γὰρ τὸ, ὅτι ἐτάσαντες τίσιν ἡδόμεθα καὶ
τίσι λυπόμεθα. δυνάμεις δὲ πρὸς ποῖον τῶ ἀκρων πεφύ-
καμεν, ὅτι τὸ ἐναντίον αὐτῶν διασπασθῆς ἡμᾶς αὐτῶν ἀ-
φελκύσομεν. φύγειν γὰρ σφόδρα τὸ ἀκρὸν, εἰς
τὸ μέσον ἡξομεν. ὥς πε ποιεῖσιν ④ τὰ διεσπασμένα τῶ
ξύλων ὁρθῶσαι ἀπεδάζοντες. κλίνουσι γὰρ εἰς τὸ ἐναντίον.

Μάλιστα γὰρ τῶ ἀλλων παθῶν ἡ ἡδονὴ ἔστι ἡδὺ, βίαιον,
καὶ διὰ τὸ πολλῆς χρείας ἀκρεβείας, ἔστι ἀπάτῃ
πάντα τῶ μέσον φυλάττειν δεῖ, ὅτε ἡ πονηρὰ τὸ ἀπὸ
971

Θῆς ἡδονῆς ἐθέλοντι διακρίνειν· χαλεπὸν γὰρ αἰδέεσθαι
εἶναι τῷ τριτῶν κριτῷ. ὅπερ ἐν ④ δημογέροντες τῷ
Τρώων πρὸς τῷ Ἐλένῳ ἐπαθόν, καλῶ μὲν εἰπόντες αὐ-
τῷ, καὶ τὰ κάλλος θαυμάζοντες, ψηφισάμενοι δὲ καὶ
ἔτις ἐχέσαν ἀποπέμψαι πρὸς σὺν Ἑλλίνας, ἴδοντες δὲ
παθεῖν καὶ ἡμᾶς πρὸς τῷ ἡδονῇ· ἔτι γὰρ αὐτὴν ἀπο-
πεμπόμενοι, ἦτον ἀμαρτισόμεθα. αὐτὴ ἐστὶν ἡ μέθοδος
ὡς ἐν κεφαλαίῳ καὶ τύπῳ, δι' ἧς μάλιστα τυχεῖν διωη-
σόμεθα τῆς μεσότητος.

Καὶ ἔτι δὲ ὁμοῦ χαλεπὸν ἐστὶ καὶ μάλιστα ἐν τοῖς με-
ρικοῖς. ὅτι ὡς ἐν μέρει ἐστὶν ἡ κρίσις τέτων, ἀλλὰ ἄλ-
λοτε ἄλλη· ἐπεὶ μὴδὲ αὐτὰ ὡς ἐν μέρει· οἷον τὸ ὅσον καὶ
ναί· ὅτι γὰρ ῥαδίον διορίσαι, πῶς καὶ πότε ὀργισέον·
καὶ γὰρ ἡμεῖς ἀπὸ τῆς καὶ ἐκείνων, ἐν τῷ ἄλλῳ θει-
σάσεων, ἀλλοτε ἄλλα ἀποφαινόμεθα· καὶ ποτε μὲν σὺν
ἐλλείποντας ἐπαινεῖμεν, καὶ πρὸς φανερὰ, ποτε δὲ σὺν
ὑπερβάλλοντας ὀργῇ καὶ καλῶν ἀνδρώδους. ἀλλ' ὁ
μὲν μικρὸν τῆς μεσότητος ἐκκλίνειν ἐψέγεται· καὶ γὰρ
ἔτε ὑπερβάλλον, ἔτε ἐλλείπον δοκεῖ· ψέγεται δὲ ὁ τ-
σῶν τῆς μεσότητος ὁσακλίνειν, ὅσον μὴ λαθεῖν. τὸ δὲ
μέχρι τίνος καὶ ἐπὶ πόσον τὸ ὅσον παρεκβαίνοντες ψεγόμε-
θα, σὸς ἐστὶν ἐν καθολικῇ διορίσει λόγῳ· ἐπεὶ μὴδὲ
ἄλλο μὴδὲν, ὅπερ ἐν τοῖς μερικοῖς δέσμεται, καὶ ἄλλοτε
ἄλλως ἐχέει· ἡ γὰρ τέτων κρίσις μερικῶς καὶ αἰσθησί-
νεται. φαίνεται τίνῳ, ὅτι ἐν πᾶσιν ἡ μέση ἕξις ἐπαινε-
τή. δεῖ δὲ, καθὼς εἴρηται, ἀποκρίναι ποτε μὲν ἐπὶ τῷ
ὑπερβολῇ, ποτε δὲ ἐπὶ τῷ ἐλλείψει· δηλονότι ἐπὶ
ταύτῳ

ταύτην τῇ ἀκρετήτων, ἢ πρὸς ὁμοιοτέραν ἐπὶ τῇ μεσότητι.
ἔτω γὰρ ῥᾶστα τῆς μεσότητος τὸ ὑμέτερον, καὶ τὸ
ἀγαθόν.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΗΘΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Γ.

ΚΕΦ. α.

Περὶ ἐκείων καὶ ἀκείων.

Πεὶ ὅτι ἡ δρετὴ πρὸς πάθη καὶ πρὸς
ξῆς ἐστὶ, καὶ ἐστὶν δρετὴ πρὸς ξῆς ἀ-
γαθὴ ἐκείων, καὶ ἡ κακία τῶν ἀν-
τίων, ὥς ἐν τῷ ὁρισμῷ κακίας καὶ
δρετῆς καὶ τὸ ἐκείων πρὸς ἀγα-
θὴν βάνεται, διὰ τὸ τῷ λέγοντι
πρὸς δρετῆς καὶ κακίας, ἀνάγκη
πρὸς ἐκείων καὶ ἀκείων διαλαβεῖν
τὸ γὰρ ἐκείων καὶ ἀκείων τὰς πράξεις κείνων, ὥς τὰς
μὲν ἐπαινετὰς λέγοντες, τὰς δὲ συγνώμας, τὰς δὲ ψόγας
ἀξίας. καὶ τὰς μὲν ἐκείων γινόμενας ἀγαθὰς ἐπαινε-
μεν, τὰς δὲ ἐκείων πονηρὰς ψέγοντες, τὰς δὲ ἀκείων
πονηρὰς ἐψέγοντες, ἀλλὰ συγνώμης ἀξιῶμεν. τὰς δὲ
ἀκείων πονηρὰς καὶ ἐπὶ βλάβῃ τῇ ποιόντων γινόμε-
νας ἐλέος ἀξίας ἡγάμεθα. διὰ τὸ, ἐπεὶ πρὸς τῇ ἐπαινε-
τῇ καὶ τῇ ψόγῃ ἀξίων ὁ λόγος ἡμῖν, δεόν ἐιδέναι πρὸς
ἐκείων καὶ ἀκείων. ὁ δὲ πρὸς τούτων λόγος ὥς τις νομοθε-
τῶν

τῶν χρησίμων. ὑπὸ τούτων γὰρ εἶναι τὴν τε κολά-
 ζειν ἄξιον, ἥ τινος τιμῆν, καὶ τινος ἀξίον συγνώμης ἢ ἐ-
 λείψ, ὃ δὴ τὸ ἐν πολιτείᾳ τέχνης κεφάλαιόν ἐστι. διορι-
 στέον δὴ, τί ἐστιν ἐκείσιν, καὶ τί ἀκείσιν. δοκεῖ τίνων ἀκείσιν
 εἶναι, τὸ βίαιον, ἢ δι' ἀγνοίαν γινόμενον. βίαιον δὲ, ἢ δὲ-
 χῆ οὐκ ἐν τῷ ποιεῖν τι, ἀλλὰ ἐξωθεν, ἐν ᾧ οὐδὲν συμβάλλε-
 ται ὁ πράττων ἢ ὁ πάσχων· οἷον εἴ τινα κινήσῃ τὸ πνεῦμα, ἥ
 ὑπὸ τόπῳ εἰς τόπον ἀγάγοι, ἢ ἀνθρώποι κύριοι οἷες καὶ
 δυνάμειοι κινεῖν μὴ βεβλόμενον. ἐκείσιν δὲ, τὸναντίον,
 ἢ δὲ χῆ ἐν τῷ ποιεῖν τι πάσα. εἰσὶ δὲ τινὰ μὴτε ἀκείσια
 οὐκ ἀκείως μὴτε ἐκείσια, ἀλλὰ μέσση τινά. εἰσὶ τὸ ὅσα διὰ
 φόβον μειζόνων κακῶν πράττεται, ἢ διὰ καλόν τι. οἷον, εἰ
 τύραννος πρὸς ἀπὸ αἰχρὸν τι ποιῇσαι κύριος ὢν καὶ αὐτῷ,
 καὶ γονέων, ἥ τέκνων, ἥ δυνάμειοι πράττοντα μὴ σώ-
 ζειν καὶ αὐτὸν ἥ οὐδὲ αὐτῷ, μὴ πράττοντα δὲ, ὑποκρίναι.
 τῶν γὰρ ἀμφισβητήσιν ἔχῃ, πότῃ ἐκείσιν ἐστίν, ἢ ἀκού-
 σιν. τῶν δὲ ἐστὶ καὶ τὸ γινόμενον ἐν τοῖς κλυδωνίοις ὑπὸ
 τῷ ὀπιδιῷ. ῥίπῃσι γὰρ τὰ ἀγώγῃμα· ὅπως ἔτε ἐκείσιν
 εἰποῖς αὐτὴν τελείως, ἔτε ἀκείσιν, ἀλλ' ἐκάτερον πρὸς
 μέλῳ. τῶν γὰρ ἔργα ἐστὶ μὴ καὶ δὲ χῆ ἐξωθεν, ὁ κλυδων
 δηλονότι, ἐστὶ καὶ ἐν τοῖς ποιεῖν· κρινόντες γὰρ αὐτῷ καὶ
 βεβλόμενοι τῶν ποιεῖν ὀπιδιῷ σωτηρία καὶ αὐτῷ καὶ τῷ
 συμπλεόντων οἱ γενεὴν ἔχοντες· ὥστε τὰς τριαύτας πράξεις
 μιλλὰς εἶναι, καὶ ἐκείσιν καὶ ἀκείσιν μετέχῃν. δοκεῖ τὸ
 μάλλον ἢ ἐκείσιν μετέχῃν, ἢ ἑτέρῳ· καὶ γὰρ καὶ τὸν και-
 ρὸν ἢ κλυδωνῶν αἰτῖαυται πράξεις αἰρεταί εἰσι· καὶ τὸ
 τέλῳ αὐτῷ εἰς καὶ τὸν καιρὸν ἐκείνους σκοπεῖ, ἀγαθόν

κ. j.

ἔστι

ηπι.
 τδ

Σ

πρὸς
 εἰς α
 ἐναν
 ες κα
 λαμ
 ἐγόν
 ὑπὸ
 αὐτῷ
 ἥ τῷ
 ψόγ
 παύ
 καὶ
 τὰς
 νομ
 ἐπαν
 αὐτῷ
 ομοθ
 τῷ

ἐστὶ καὶ θελητόν, ἐπεὶ καὶ τὸ ἐκάστης πράξεως τέλος καὶ τὸν
 καιρὸν αὐτῆς ἐστὶ, καὶ δὲ τὸ καὶ καὶ ἢ ἀγαθὸν ἢ πονηρὸν γί-
 νεται. ὥστε καὶ τὸ ἐκάστον, ἢ τὸ ἀκάστον καὶ τὸν καιρὸν, ὅτε
 πράττεται, ζητῆτον. κατ' ἐκείνον τίνω τὸν καιρὸν ἐκά-
 στῃ ἀπὸ τῆς ἀπὸ τῆς, εἰ καὶ ἐν ἄλλῳ καιρῷ θαλλώης ἔσται
 αὐτοῖς ποιοῦν βελόνην ταῦτα. καὶ γὰρ τὰ ὀργανικὰ
 μέρη, καὶ χεῖρες, καὶ πόδες, οὐκ ἔξωθεν ὑπὸ ἄλλης δι-
 χῆς κινεῖνται, ἀλλ' ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῇ τῷ ποιεῖν. ἃ δὲ τὰ
 ποιεῖ ὑφ' ἐαυτῶν κινεῖται, κύριός ἐστι καὶ ποιεῖν, καὶ μὴ
 τὰ ταῦτα δὲ ἐκάστα λέγονται. ἐστὶ τίνω ἐκάστον μὴ αὐ-
 τῇ ἢ πράξις δηλονότι μὴ τῷ περὶ ἀπὸ τῆς ἀπὸ τῆς ἀπὸ τῆς
 εἰς περὶ ἀπὸ τῆς ἀπὸ τῆς ἀπὸ τῆς ἀπὸ τῆς ἀπὸ τῆς ἀπὸ τῆς
 αὐτοῖς ἐλπίσιν ποιεῖν. πινὲς ὅτι τῷ τριῶν πράξεων
 ἐπαίνων ἀξιῶνται, ἐνίαι ὅτι καὶ ψόγων. ἐπαίνων μὴ, ὅτε
 πρὸς αἰσχρὸν πῇ λυπηρὸν ὑπομῆναι ἀντὶ καλῶν καὶ μεγα-
 λων ψόγων ὅ, ὅταν φαύλων ἔνεκα. φαῦλον γὰρ, ὅτε
 αἰσχρὰ ὑπομῆναι ὅτι μὴ καλῶν ἢ μετρίων. ἐστὶ δὲ
 ἔτε ἐπαίνων ἔτε ψόγων ἀξιῶνται, καθὼς εἴρηται, ἀλλ'
 συγγνώμης ἢ ἐλέος, ὅταν πρὸς τὰ μὴ δέοντα πράττει, δέει
 γὰρ δεινῶν, καὶ μειζόνων ἢ διωκῶν ὑπομῆναι φα-
 νερῶν πίνω. ἐνίαι ὅτι ἔτι εἰσὶν αἰσχρὰ, ὥστε ὁδεμία ἐστὶ
 ποιεῖν παραίτησις, ἀλλὰ δὲ φύγειν τὴν πράξιν τῆς
 πάσῃ διωκόμεναι, καὶ δὲ δὲ φανερῶν, πάντα παθόντα
 δεινότερα. ἐστὶ γὰρ τὸν Εὐεπίδου Ἀλκμαίωνα γελοῖον
 φαίνεται τὰ ἀνάγκαντα μητροκτονῆσαι. ἐνίστε ὅτι
 λεπὸν ἐστὶ διακεῖναι, πίνων δεινῶν φόβῳ τίνα τῷ αἰσχρῷ
 ὑπομῆναι ἀξιῶν, καὶ τίνα ἀντὶ πίνων αἰρεσόμεθα. ἐπὶ
 λεπτόν

λεπώτερον τὸ διέχοντα τὸ παροσῆκον ἐμμεῖναι τις δεδο-
 μύροις. καὶ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πλείον αὐτὸ μὲν ἀναγκαζόμεθα
 ποιεῖν, μᾶλλον αἰχρᾶ, ἢ λυπηρᾶ, αὐτὸ παροσδοκῶντες
 ποιῆμεν, λυπηρᾶ. διὰ τὸ γυναικὶ ἀνδρὸς ἐστὶ κατὰ τολ-
 μήσαι τῷ λυπηρῶν ὑπὲρ ὅ μὴδὲν αἰχρὸν ὑπομείναι
 ποιῆσαι. ὅθεν ἐν ταῖς τριαύταις πράξεσι καὶ ἐπαινοῦ μέν-
 τνας καὶ ψέγου μὲν εἰς, καὶ ὁδότερον τύτων, ἀλλὰ συγ-
 γνώμης ἀξιῶμεν. ἐστὶ τοίνυν ἀπλῶς μὲν ἀκρίσια, ὁπότεν
 ἡ αἰτία αὐτῶν ἐν τοῖς ἐκπῶς ἢ, καὶ ὁ πρῶτος μὴδὲν συμ-
 βάλληται παρὰ τὴν πρᾶξιν. ἐκρίσια δ', ὁπότεν ἡ αἰτία
 τῶν πράξεων παρὰ τὴν ἐν τῷ ποιεῖν. αὐτὸ δὲ δι' αὐτὰ μὲν ἐκ
 εἰς θελήσας, θελήσας δ' αὐτὰ καλὰ πῖνα καὶ πῖνων
 ἄλλων ἕνεκα, καὶ ἐκρίσια μὲν ἀκρίσια εἰσι, νῦν δ' καὶ αὐτὴ
 τῶνδε ἐκρίσια. μᾶλλον δ' ὁδοκῆ ἐκρίσια εἶναι, ἢ ἀκρίσια. αἱ
 γὰρ πράξεις αἰεὶ ἐν τοῖς μερικοῖς γίνονται, ἐν οἷς αἰεὶ καὶ
 ὁ καιρὸς, καὶ ὁ τόπος, καὶ ἡ αἰτία. ταῦτα δ' ἐκρίσιας τὰς
 τριαύτας πράξεις ποιεῖσι. διὰ τὴν αὐτὴν δ' αἰτίαν, δηλο-
 νόπῳ τῷ παρὰ τὴν μερικὰ εἶναι τὰς πράξεις, ὅκ' ἐστιν δι' ἑαυτὴν
 ἀποδιδόναι, ποῖα αἰχρὰ ποῖων λυπηρῶν παροκρίνῃ ἀξίον.
 πολλαὶ γὰρ διαφοραὶ ἐν τοῖς μερικοῖς.

Κ Ε Φ. Β'.

Ἐπὶ τοῖς ἐκρίσις, καὶ ἀκρίσις, καὶ τῶν μεταξὺ αὐτῶν
 θεωρημένων.

ΔΟκεῖ δ' καὶ τὰ καλὰ, καὶ τὰ ἡδέα, βίαιά πῖνα εἶναι, ὅπ-
 αὐτὰ κινεῖ καὶ ἀναγκαζέει ποιεῖν ὅδ' ποιεῖν τὰ καλ-
 λει καὶ τῇ ἡδονῇ ἐξωθεν ὄντα. ὅκ' ἐστὶ δέ. εἰ γὰρ τε το δώ-
 ρον, πάντα αὐτὸν εἰς βίαια. πάντα γὰρ ὅσα παρὰ τὸν
 κ. γ. ἕνεκα

ἔνεκα ὅτι νομίζην, ὅτι καλὰ, ἢ ἡδέα πρᾶττομεν. Ἐμὲν πνα
 λυπόμενοι πρᾶττομεν, ὅσα ποιεῖμεν ἔξωθεν βιαζόμε-
 νοι, πνα δὲ μεθ' ἡδονῆς, ὅσα ἐκόντες αὐτοὶ ποιεῖμεν, τοῦ
 ἡδέεσθαι ἔνεκα. πάντα ὅτι ἔνεκά πνος καλῶ, ἢ ἡδέεσθαι ποιε-
 μεν. καὶ γὰρ καὶ ἂν λυπηρὰ ποιεῖμεν ἀναγκαζόμενοι, πῶς
 ἡδονῆς ἔνεκα ποιεῖμεν. ποιεῖμεν γὰρ ἵνα φύγωμεν τὰ
 λυπηρότερα. τὸτο ὅτι τὴν ἡδονὴν ἐστὶ διώκειν. διὰ τὸτο
 δεῖ τὰ καλὰ καὶ ἡδέα βίαια λέγειν. ἄλλως τε καὶ γελοῖοι
 ἐσιν, αἵτις νομίζην τῇ πρᾶξεων τὰ ἔξωθεν καλὰ ἢ ἡδέα
 καὶ μὴ ἐαυτὴν ἀπὸ τῶν ῥαδίως ἀλισκόμενον. ἀλλὰ τῇ
 μὲν καλῶν πρᾶξεων, πολλάκις τις ἐαυτὴν αἰπάται, τῇ
 ὅτι αἰχρῶν, ἔχει ἐαυτὴν, ἀλλὰ τὴν ἡδονὴν. οὐκ ἐστὶ ὅτι ἀκ-
 σιον γάρ ἐστιν, ἢ ἡ δόχῃ ἔξωθεν, ἔστιν ἀπὸ τῆς πρᾶξεως
 τελευτῆς ὅτι πρᾶττονται. τὰ ὅτι δι' ἀγνοίαν γινόμενα, ὅ-
 τητέον εἰ ἐκείνα εἰσιν, ἢ ἀκείνα. ἔχει ὅτι ἐπὶ πάντα ὁμοί-
 αλλὰ τὰ μὲν ἀκείνα εἰσι, τὰ δὲ ἔτε ἐκείνα, ἔτε ἀκείνα
 ἀλλὰ καλείδω ἔχει ἐκείνα. καὶ ἀκείνα μὲν, ὅσα πο-
 σαυτὸς λυπέμεθα, γινόμενα μὲν τὸ ποιῆσαι καὶ μεταμε-
 μεθα. ἔχει ἐκείνα ὅτι, ὅσα ποιεῖμεν ἐλυπέμεθα, καὶ μὲν
 πρᾶξιν ἐμεταμελούμεθα. ὁ γὰρ δι' ἀγνοίαν πρᾶττων
 μὲν τὸ γινώσκειν μὴ δυσχεραίνων τῇ πρᾶξει, ἔτε ἐκὼν ἐπ-
 ξεν ὅγε μὴ ἡδύ, ἔτε ἀκων. ἔχει γὰρ γνῶσις ἐαυτοῦ δυσχεραίν-
 διά τοις ἔχει ἐκείνα τὰ ῥαυτὰ καλείδω. διαφέρει δὲ
 τὸ δι' ἀγνοίαν πρᾶττειν, τοῦ ἀγνοῦντα πρᾶττειν. Ἐπὶ δὲ
 τὸ μὲν δι' ἀγνοίαν πρᾶττειν, ἢ ἀκούσιόν ἐστιν, ἢ οὐχ ἐκ-
 σιον. τὸ δὲ ἀγνοῦντα πρᾶττειν, ἐκούσιόν ἐστι. καὶ γὰρ τὸ
 γνοῦντα πρᾶττειν ἐστὶν, ἐπὶ πᾶσι ὁργίζεται, ἢ μετῴ-
 αλλὰ

ἄλλω πινὰ ποιῇ πονηρίαν. εἴτε γὰρ οὐ δι' ἀγνοίαν, ἀλλὰ
 διὰ ἡδονὴν, ἢ ἄλλο τι ποιῇ ὁ ποιεῖ, ἀγνοῶν δέ· πᾶς ἐν
 μοχθηρῶς ἀγνοεῖ τίνα δεῖ πράττειν, καὶ τίνων ἀπέχεσθαι.
 καὶ διὰ τὴν τριαύτην ἁμαρτίαν ④ ἀνθρώποι ἀδικοί, ἢ ὅ-
 λως κακοὶ γίνονται. αἱ δὲ τριαῦται πράξεις οὐκ εἰσὶν
 ἀκασίαι· ἢ γὰρ ἐν τῇ θεωρίᾳ ἀγνοία, ἢ τις ἐστὶν αἰτία τῶν
 κακιῶν, οὐκ ἐστὶν αἰτία τῶν ἀκασίᾶς, ἀλλὰ τῆς μοχθηρίας. εἰ
 γὰρ τὸ κατ' ὅλγον περὶ τὴν μέθην ἀγνοεῖν ὅτι πονηρὸν, αἴτιον
 γίνεται τῶν ἀκασίᾶς· ἀλλὰ τὸ ἀγνοῆσαι μερικῶς τὴν δὲ
 τὴν μέθοδον οἶον, φέρεται εἰπεῖν, οὐκ εἰδότες μέχρι πόσου
 πίνοντας ἐνὶ μέθῃ. τῶν γὰρ καὶ συγνώμης ἀξιοῦται καὶ
 ἐλέους· ὁ γὰρ ἔτως ἀγνοήσας, δι' ἀγνοίαν ποιῇ ὁ ποιεῖ, ὥς
 ἀκασίᾳ πράττει. δεῖ ὅτι διορίσαι, τίνα ὥς πόσον ἐστὶν, ἀ-
 γνοῦντες ἀκασίᾳ πράττομεν· τὸ αὐτὸ πρὸς ὅσον τοῦ
 πρὸς ὅσον ποιῇ ὁ ποιεῖ, τὸ πρᾶγμα ὁ ποιεῖ, ἐνίοτε δὲ ὥς τὸ
 διὰ τὴν ὁρμὴν ποιῇ, καὶ τὸ ἔνεκα, οἶον σωτηρίας, καὶ
 πᾶς, δηλαδὴ τὸν τρόπον, οἶον, ἡρέμα ἢ σφόδρα. ἀπαντα
 μὲν ἐν ταῦτα οὐδεὶς οὐκ ἀγνοήσκειν, εἰ μὴ μαινόμενος· ἐν δὲ
 χεταὶ δὲ τίνα τέτων ἀγνοεῖν ὥς σωφρονεῖν· ὥς περὶ ἀγνοεῖ
 τις πολλάκις αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ὁ πράττει, κατὰ πᾶς ④
 εἰς πόνους τὰ μυστήρια· λέγοντας γὰρ περὶ ἄλλων συγ-
 γνῶναι φασί, καὶ πᾶς περὶ τῶν μυστηρίων πρὸς ἀφ' ἑα-
 στα, μὴ σωφρονεῖς ὁ λέγαςιν, ἢ καὶ ἀγνοεῖς ὅτι ἀπόρρητα
 εἰσι. εἴτοι γὰρ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα γινώσκον ἀγνοοῦσιν· οὐ
 γὰρ γινώσκουσιν, ὅτι τὰ μυστήρια εἰσάγασιν. καὶ τις ἀφῆκε
 πρὸς τὴν κατὰ πέλτην, δεῖξαι βελομήτην αὐτὸν, καὶ
 τυχὼν, ἀπέκλινε· καὶ τις τὸν ἦν τὸν ἑαυτοῦ οἰηθεὶς πο-

κ. ιγ.

λέμεον

λέμιον εἶναι, ὡς πρὶν ἢ Μερόπη, ἢ λελογχωμῶν τὸ δόρυ νο-
 μίσας, δῶδ' ἰσχυρῆς εἶναι, ἢ κίστην τὴν λίθον ὑπολαβὼν,
 ἢ σωτηρία πέμψας, ἀπέκλινεν· ὁ δὲ τῶν τε τῶν ἀ-
 γνοῶν, ἐν οἷς ἡ πρᾶξις, ἀκὼν ἐποίησε. κυρίως δὲ ἀκὼν, ὅταν
 τὰ κυριώτατα ἀγνοῇ τῶν περὶ τὸ πρᾶγμα. κυριώτατα δὲ
 τὰ πρῶτα, καὶ τὸ ἔργον, ἐν οἷς ἡ πρᾶξις, καὶ τὸ ἔνεκα. ἃ
 ἵνα εἰ ἀγνοῖ καὶ πρὸς ἐπιμεταμέλει ἀπὸ τῶν οἷς ἐποίησε
 κυρίως ἀκὼν ἐποίησε· τοιούτου δὲ ὄντος ἔκαστος, τὸ ἐκόν-
 σιόν ἐστιν, ἔνθα δὲ καὶ ἐν αὐτῷ, εἰδότες τὸ κατ' ἕκαστον, ἐν οἷς ἡ
 πρᾶξις. ἐν δὲ καλῶς λέγεται ἀκούσια εἶναι, ἃ ποιοῦντες
 ὑπὸ θυμῷ κινεῖται, ἢ ἐπιθυμίας, γνώσκοντες πάντα τὰ
 καὶ μέγας, δι' ὧν, καὶ ἐν οἷς πράττομεν. εἰ γὰρ τὸ δόνημα
 πρῶτον μὲν οὐδὲν τῶν ἀλόγων ζώων ἐκούσιον πρᾶττειν
 ἐργάζομεν· ἀλλὰ γὰρ ἐπιθυμία καὶ θυμὸς πρᾶττει. ὁμοίως δὲ καὶ
 οὐδὲν παῖδας· ἐπεὶ καὶ ἐφ' ἡμῖν ἄτπον συμβαίνει. ἢ γὰρ
 οὐδὲν ἐκείως πράττομεν τῶν δι' ἐπιθυμίαν, ἢ θυμὸν, ἢ τὸ
 καλὰ μὲν ἐκείως, τὰ φαῦλα δὲ ἀκείως. τῶν γὰρ δὲ
 ἐπιθυμίας ἢ θυμὸς, τὰ μὲν ἀγαθὰ, τὰ δὲ φαῦλα.
 μὲν οὖν τὰ καλὰ μόνον ἐκείως πράττομεν, τὰ φαῦλα
 ἀκείως, γελοῖον εἶπεν. ἐν γὰρ τῷ αἵπῳ θυμῷ, ἢ ἐπιθυ-
 μίᾳ, τὸ ἐκείων, καὶ ἀκούσιον ἢ διαφορὰ ἔσται ποιεῖν,
 τὸ μὲν ἐνδον εἶναι, τὸ δὲ ἔξωθεν. εἰ δὲ πάντα ἀκούσια, πᾶσι
 οὐκ ἄτπον, ἀκείως ὁρῶμεν λέγειν, ὧν δὲ ὁρῶμεν;
 γὰρ εἰς δέον χηρῶν τῇ ἐπιθυμίᾳ, ἢ τῷ θυμῷ, ἢ δὲ ὁρῶμεν
 γίγνεται ἐπιπαι, καὶ ἐπιθυμῶν πινῶν, οἷον ὑγείας, ἢ μαθη-
 σεως. ἅπας ἀκείως λέγειν οὐκ ὀρθόν. τὰ γὰρ ἀκείως
 λυπηρὰ· τὰ δὲ κατ' ἐπιθυμίαν, ἢ δέα. ἐπὶ ἀκούσια
 τὰ κατ'

τὰ κτ' θυμὸν ἀμαρτηθέντα, διέφερεν δὴ τῷ ὑπὸ τῆς λο-
γισμοῦ ἀμαρτανουμένων, κτ' τὴν ἐκείνην καὶ ἀκρίβειαν δια-
φορὰν. διαφέρει δ' ἐν τῇ γὰρ ταῦτα ὁμοίως ἐκείνοις
φουκλὰ, ὁ τὸ ἐκείνην ἐστὶν, ὅς τινος ἀξία ἐν ἡττονί. ὅπερ
ὅσα δὴ ἡ, εἰ διέφερεν ὡς ἐκούσιον ἀκρίβειαν ἐπὶ τῇ ἀλλοῦ
παθῆναι καὶ ἀνθρωπινὰ εἶναι, ὡς περὶ ὁ λογισμὸς ὑπὸ τούτων
τῇ παθῶν, θυμὸν δηλονότι καὶ ἡπθυμίας, πᾶσαι αἱ
ἀνθρώπων γίνονται πράξεις. ταύτας τίνων ἀκρίβειαν λέ-
γειν, ἄρπον.

ΚΕΦ. γ'.

Περὶ παραιρέσεως.

ΕΠΕΙ δὲ περὶ ἐκείνην καὶ ἀκρίβειαν διωρισάμεθα, με-
ταῦτα ἀκόλουθον δὴ εἴη περὶ τῆς παραιρέσεως δια-
λαβεῖν. ἡ γὰρ παραιρέσις οἰκείως ἔχει πρὸς τὴν ἀρετὴν,
καὶ τῷ ταύτης κανόνι διωρισόμεθα κρῖναι τὰ ἡττονί, καὶ τὰς
πράξεις.

Ἡ παραιρέσις τίνων ἐκούσιον μὲν ἐστίν, ὅσα ἐστὶν αὐτὸ τὸ
ἐκούσιον, ἀλλὰ πᾶσι τῷ ὅτι ἐκείνη. τὸ γὰρ ἐκούσιον ἔστι πλέον ἐστὶ
τῆς παραιρέσεως. καὶ δηλονότι τὸ μὲν γὰρ ἐκούσιον καὶ ζώοις ἀ-
λόγοις, ὅς παῖσι, ὅς τελείοις τὸν νοῦν πρὸς ἐστὶ ποιούσι γὰρ
καὶ ὅς παῖδες καὶ τὰλλα ζῶα ἐκείνως. ἡ δὲ παραιρέσις
μόνοις τῇς κρῖναι διωρισμένοις ὅς βαλδύεας εἰδόσι πρὸς
ἐστὶν. ἡ γὰρ μεταβολῆς ὁρεξίς, παραιρέσις καλεῖται. ἀλ-
λως γὰρ καὶ ἐξαίφνης ὑφ' ἡμῶν γινόμενα μὴ παραιρέσις
σαμῶν, ἐκείνη μὲν λέγονται, παραιρέσις δὲ οὐδαμῶς.

Οὐ γὰρ ἐστὶν ἡ παραιρέσις θυμὸς, ἢ ἡπθυμία, ἢ βού-
λησις, ἢ δόξα, καθὼς τινες ὑπελήφασιν.

Ὁ μὲν

Ὁ μὲν γὰρ θυμὸς, καὶ ἡ ἔπιθυμία κοινή ἐστι καὶ ἡμῖν καὶ τοῖς ἀλόγοις. παρὰ αἵσεις δὲ ἔδαμῶς. ἐπὶ δὲ καὶ ὁ ἀκρατὴς οὐ λέγεται παρὰ θυμῷ, ἀλλὰ παρὰ τῇ, ἀλλὰ ἔπιθυμίᾳ. ὁ δὲ ἐκκρατὴς λέγεται παρὰ τῇ παρὰ θυμῷ, ὅτι ἔπιθυμία. ἐπὶ παρὰ αἵσεσιν μὲν ἔπιθυμία ἐναντίον ἐστὶ καὶ γὰρ παρὰ θυμῷ πολλάκις ἐναντία ὦν ἔπιθυμῶν. ἔπιθυμία δὲ ἔπιθυμίας, ὅτι ἐστὶ ἐναντίον ἢ ἀρεῇ παρὰ αἵσεις ὅτι ἐστὶν ἔπιθυμία. ἐπὶ ἡ μὲν ἔπιθυμία λυπηρὰ ἐστὶ, καὶ τὸ ἥδον αἰὶν δὲ πικρὸν ἔχει· παρὰ αὐτὸ γὰρ αἰὶν φέρεται· ἡ δὲ παρὰ αἵσεις ἔτε λυπηρὰ ἐστὶν ἔτε τὸ ἥδον δὲ πικρὸν ἔχει.

Ἐπὶ δὲ ἔτε ὁ θυμὸς παρὰ αἵσεις ἐστὶ, καὶ πολλὰ μάλινον, ἢ ἡ ἔπιθυμία· ἡ γὰρ διὰ θυμὸν γινώσκοντα παρὰ αἵσεις εἶναι δοκεῖ.

Ἀλλὰ μὲν οὐδὲ βούλησις ἐστὶν ἡ παρὰ αἵσεις. καὶ τὸ ἐγὼ εἶναι ταῦτα δοκεῖ. ἡ μὲν γὰρ παρὰ αἵσεις ὅτι ἐστὶ τῷ ἀδυνάτῳ οὐ γὰρ παρὰ θυμῷ ἴπιαται, ἢ ἀδυνατῶν εἶναι, ἀλλὰ βελομένη· ὁ γὰρ τὰ τοιαῦτα παρὰ θυμῷ δοκοῖν αὐτὸν ἡλίθιον εἶναι· ἡ παρὰ αἵσεις ἀρεῇ ἐστὶ βούλησις. καὶ βελομένη μὲν πολλάκις ἀπὸ ἡμῶν αὐτοῖ, ἀλλὰ ἔτεροι, ποιοῦσιν, οἷον ὑποκρίνῃ πῶς νικᾷ τῷ ἐν τῇ σκηνῇ, ἢ ἀθλητῶν· παρὰ αἵσεις δὲ ταῦτα ἔτε εἶναι ἀλλὰ ὅσα οἶεται γινώσκοντα αὐτὸν αὐτῶν. ἐπὶ ἡ μὲν βούλησις τὸ τέλει ἐστὶν αἰὶν, ἡ δὲ παρὰ αἵσεις τῷ πρὸς τὸ τέλος φερόμενον. βελομένη μὲν γὰρ τῷ ὑγίαιεν, παρὰ αἵσεις μὲν δὲ πρὸς αὐτῷ φέρεται, καὶ διὸ ὦν ἐστὶν ὑγίαιεν. καὶ τῷ μὲν δὲ δαίμονιαν καὶ βελομένη καὶ φανερὸν βούλησις παρὰ αἵσεις

πρωαιρείται ὃ οὐ λέγομεν· ἐπεὶ μηδὲ ἀεμόζει· καὶ ὅπως
 εἰσικεν ἡ πρωαίρεσις τῷ ἐφ' ἡμῖν εἶναι.

Ἀλλὰ μὲν ἔδ' ἐδόξα ἐστίν· ἡ μὲν γὰρ δόξα περὶ πάντα
 ὁμοίως ἐστὶ τὰ αἰθια, τὰ ἐφ' ἡμῖν, καὶ τὰ ἀδιώατα·
 ἡ δὲ πρωαίρεσις, τῷ ἐφ' ἡμῖν ἐστὶ μόνων. ἐπὶ ἡ δόξα τῷ
 ψευδεῖ καὶ τῷ ἀληθεῖ διαίρεται· τὴν μὲν γὰρ τῷ δόξῳ
 ἀληθῇ λέγομεν, τὴν δὲ ψευδῇ· ἡ δὲ πρωαίρεσις τῷ ἀγαθῷ
 καὶ τῷ κακῷ μάλλον διαίρεται· τὴν μὲν γὰρ τῷ ἀγαθοῦ
 λέγομεν, τὴν δὲ τῷ κακῷ· τῇ μὲν ἐν καθόλου δόξη ταυ-
 τὸν εἶναι τὴν πρωαίρεσιν, ἔδενι δοκεῖ· οὐ μόνον δὲ τῇ καθό-
 λου δόξη οὐκ ἐστὶ ταυτὸν, ἀλλ' ἔδ' ἐπὶ πῶς.

Ἀπὸ μὲν γὰρ τῆς πρωαιρέσεως ποιοὶ ἴνες γινόμεθα·
 τῷ γὰρ πρωαιρείται τὰ κακὰ, κακοὶ γινόμεθα, καὶ τῷ
 πρωαιρείται τὰ ἀγαθὰ, ἀγαθοί. ὑπὸ δὲ τῆς δόξης, οὐκ
 ἐπὶ· ἐπὶ πρωαιρούμεθα μὲν πράττειν π, ἢ μὴ πράττειν, λα-
 βεῖν π, ἢ φυγεῖν π τῷ τριούτων· δοξάζομεν δὲ τί ἐστιν ὃ
 πρωαιρούμεθα, ἢ ἄλλο π, ἢ τίτι συμφέρει, ἢ πῶς· λαβεῖν
 δὲ, ἢ φυγεῖν π, ἢ ἐλέσθαι, οὐκ ἐστὶ τῆς δόξης· ἡ ἄρα πρωαίρε-
 σις οὐκ ἐστὶ δόξα· ἐπὶ ἡ μὲν πρωαίρεσις ἐπαινεῖται, ὅταν
 πρωαιρώμεθα ἃ δεῖ· ἡ δὲ δόξα ἐπαινεῖται, ὅταν δοξά-
 ζωμεν τὰ ἀληθῆ· ἐπὶ πρωαιρούμεθα μὲν, ἃ σφόδρα γι-
 νώσκομεν ἀληθῆ εἶναι, δοξάζομεν δὲ, ἃ οὐ πάνυ γινώ-
 σκομεν ἀληθῆ εἶναι· ἐπὶ οὗτος ἔχ' ὁμοίως πρωαιρεῖται καὶ
 δοξάζει· δοξάζει γὰρ πολλάκις καλῶς, δοξάζων τὰ ἀλη-
 θῆ, πρωαιρεῖται δὲ τὰ φαῦλα· οὐκ ἄρα ταυτὸν δόξα
 καὶ πρωαίρεσις· εἰ δὲ πολλάκις ἡ δόξα προηγείται τῆς
 πρωαιρέσεως ἢ ὁξολογυθεῖ, ἔδ' ἀποτὸν ταυτὸν εἶναι
 λ. j. δόξα

δόξα καὶ περαιρέσεις. τούτο γὰρ οὐδὲν καλύπτει διάφο-
ρα εἶναι.

ΚΕΦ. Δ΄.

Περὶ περαιρέσεως, τί ἐστὶ καὶ πῶς τίνα, καὶ πῶς

βελούεται.

Επεὶ δὲ ἔτε Ἰππιδυμία ἐστὶν ἡ περαιρέσις, ἔτε θυμὸς
ἔτε βέλῃσις, ἔτε δόξα, ζητήτεον τί ἐστὶν, ἡ ποῖόν τί ἐστι.
φαίνεται μὲν ἂν, ὅτι ἐκείσιν ἐστὶν, ὅσα αὐτὸ ἢ ἀκρίσιον, κα-
θὼς εἴρηται. ἔ γὰρ πᾶν ἐκείσιν περαιρετὸν· ἀλλὰ τῷ ἐκεί-
σίων ἐκείνο μόνον περαιρετὸν καλεῖται, ὃ πρὸς βελούμε-
νοι ποιεῖται· ἡ γὰρ περαιρέσις, μετὰ λόγῳ καὶ διανοίᾳ. φαί-
νεται γὰρ καὶ ἀπὸ τοῦ ὀνόματός· ἔ γὰρ περαιρετὸν δοκεῖ ση-
μαίνειν τὸ πρὸς ἐτέρων αἰρετὸν.

Τέτων δὲ ὑποκειμένων, ζητήτεον, πότερον πῶς πα-
τὼν δυνατὸν βελούσασθαι, ἢ πῶς ἐνίων ἐδυνατύν· ἵνα
γνωμὴν ἐντεῦθεν, πίνων ἐστὶν ἡ περαιρέσις, καὶ πίνων ὅσα ἐστὶν.
τῷ γὰρ βελούτῳ καὶ ἡ περαιρέσις ἐστὶ. βελούτῳ γὰρ λέγεται
πῶς ἐβελούεται ὅσα ἡλίθιοι ἢ μαινόμενοι, ἀλλ'
νοῦν ἔχων.

Ἡ δὲ ὅτι βελή ἔτε πῶς αἰδίων ἐστὶν, οἷον πῶς τοῦ
κόσμου· ἔδει γὰρ βελούεται πῶς δεῖ κινεῖσθαι τὰ ἐξ ὧν
σώματα, ἢ πῶς τῷ ἀδυνατῶν ἄλλως εἶναι, οἷον πῶς
πλευρᾷς τῆς τετραγώνου καὶ τῆς διαμέτρου, ποιῆσαι λόγον
πρὸς ἀλλήλας, ὃν δεῖ πρὸς δεξιμόν.

Οὐτε πῶς τῷ κινεμένων ἀεὶ ὡς αὐτῶς, ἢ ἀνάγκη,
φύσιν, ἢ δὲ ἄλλῳ πρὸς αἰτίαν, οἷον τροπῶν καὶ ἀνὰ
τοῦτον.

ΑΜ

Αλλ' ἐδὲ καὶ τῶν ἄλλοις ἄλλως ἐχόντων βελουσό-
μετα, οἷον αὐχμῶν καὶ ὀμβρῶν.

Οὐδὲ τῶν ἀπὸ τῆς τύχης, οἷον θησαυρῶν οὐρεσέως, ὅπ-
ἐδὲν τῶν ἐφ' ἡμῖν ἐστίν, ἐδὲ ἀνθρώπινον.

Καὶ μὲν ἐδὲ καὶ τῶν ἀνθρωπικῶν πάντων βελουσό-
μετα, ἀλλὰ μόνον καὶ τῶν ἐφ' ἡμῖν, καὶ ἅπτε δὲ αὐτοῖς
πρᾶξι αὐτῶν, ἢ δι' ἡμῶν, αὐτῶν, ἢ δι' ἐτέρων. ὅθεν Λακεδαι-
μόνιοι καὶ τῶν Σκυθῶν πολιτείας βελουθῶνται, πῶς
αὐτοὶ Σκύθαι ὁρθῶς πολιτεύουσιν. ἐδὲν γὰρ τῶν εἰρημνῶν
δι' ἡμῶν αὐτῶν. βελουόμεθα δὲ καὶ τῶν ἐφ' ἡμῖν
πρᾶξι, ἃ πάντα γινώσκουμεθα.

Οὕτω τεταίριαται αἰτία ἐν τῇ φύσει, ἀνάγκῃ, καὶ
τύχῃ. ἐπὶ δὲ νῦν ἐπὶ πάντεσσι ἀνθρώποις, οἷον τέχνῃ, ἢ ἄλ-
λη πρᾶξι. ὅθεν ἀνθρώποι βελουθῶνται ὅτε καὶ ὧν
αἰτία ἡ φύσις, οὐτε καὶ ὧν ἡ ἀνάγκη αἰτία, ἢ ὧν ἡ τύχη· ἀλ-
λά καὶ μόνων ἐκείνων, ὧν αἰτία ἐστὶν ἡ ἀνθρωπίνη μέθο-
δος, καὶ ἡ πρᾶξις.

Ἐπὶ οὖν, ἐδὲ καὶ πᾶσιν τῶν ἀνθρώπων μεθόδων ὅθεν
ἀνθρώποι βελουθῶνται. καὶ γὰρ τοὺς ἀρεταίους καὶ αὐτάρ-
χεις τῶν ἐπιτηδῶν οὐκ ἐπὶ βελῇ, οἷον καὶ τῶν γραμμα-
τῶν. οὐ γὰρ διδάσκει πῶς γραπτεῖν· ὅτι ἐγνωσμένον
ἐστὶν ἀρεταῖς, καὶ ὡς ἐπὶ τῶν αἰσθημάτων.

Αλλ' ὅσα γίνονται ἐφ' ἡμῶν δυνάμει πολλὰ ὥς γινέ-
σθαι, καὶ τῶν βελουόμεθα οἷον καὶ τῶν κτηνῶν ἰατρι-
κῇ πρᾶξι, ἃς πάντες οἱ ἀνθρώποι οὐκ ἐπὶ βελῇ, ἢ τῶν χρη-
ματικῶν πολλὰ ὥς γινέσθαι, ὅθεν καὶ τῶν χρημάτων πρᾶξις, ἢ τῶν
κυβερνητικῶν, ἢ γυμναστικῶν καὶ μάλλον καὶ τῶν κτηνῶν.

λ. ἡ. βερενη-

Βερνηλικήν βελαυσόμεθα, ἢ Πυλιννασικήν. ἐπεὶ καὶ ἔλατ-
τόν ἐστιν ἀκρεβής ἢ κυβερνηλική, καὶ ὡς τῶν λοιπῶν ὁμοίως.
πλέον δ' ὡς τῶν καὶ τῶν τέχνας βελαυσόμεθα, ἢ τὰς
ἐπισήμας. πλέον γὰρ διαζόμεν ἐν ταῖς τέχναις, ὅπ-
τε λατὸν εἰσὶν ὡς ἐσμὲν αὐτῇ ἐπισήμῃ.

Τὸ δ' ἐβελαυσοῦμεν, ἐπὶ μὲν τῷ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐνδεχό-
μεν γίνεσθαι. ὅταν δ' καὶ ἐπὶ τέτων ὁ πρὸς αὐτὴν ἀδελφὸς,
πῶς δηλονότι γινώσκεται, καὶ ἐν οἷς, οὐκ ἐστὶ διωκτὸν τῷ
βελαυσοῦ ὡς ἐσμὲν αὐτῇ εἶναι.

Διὰ τὸ καὶ συμβέλλει ὡς λαμβάνομεν, ὅταν ἢ ὡς
μεγάλων ἢ βελή. καὶ γὰρ ἀπιστοῦμεν αὐτοῖς ὡς ἐν
ικανοῖς ὡς τῶν πρᾶγματ' ἀδελφῶν.

Βελαυσοῦμεθα δ' ὡς τῶν τελῶν, ἀλλὰ ὡς τῷ πρὸς τὰ
τέλη. ὁ γὰρ ἰαπεδὸς ἐβελαυσοῦται δέναι τῷ ὑγίαιεν τῷ
κάμνοντι. ἐγὰρ ἐνδέχεται πρὸς ἄλλο π. βλέπειν τὸ
ἰαπεδόν. καὶ τέταρτον χάριν ἐχρεῖαν ἐξ ἐβελαυσεως. ἀλλὰ
ὡς τῷ φερόντων εἰς τῷ ὑγίαιεν, ὡς τῶν βουλούμεν
ἀπὸ πολλὰ ὡς ἐνδέχεται γινώσκου. ὁμοίως δ' καὶ ὁ ῥήτωρ
ἐβουλούσεται ὡς τῆς πειθῆς, ἀλλὰ περὶ τῷ φερόν-
των εἰς τῷ πειθῇ. καὶ ὁ πολιτικός ἐκατὰ τῷ βουλού-
μεν αὐτὸν διοικῆσαι. ἀλλὰ περὶ τῷ σωζομένων τῷ δι-
νομίαν βουλούσεται.

Καὶ ὅπως πάντες ὁρίζονται τὸ μὲν τέλος ὑποθέτα-
σι, ζητοῦσι δὲ πῶς, καὶ διὰ τίνων ἀφίξονται πρὸς αὐτό. καὶ
πολλῶν ὁρῶν δὲ ὧν ἐστὶ τυχεῖν τῶ σκοποῦ, ζητοῦσι διὰ τῶ
καὶ ῥᾶστα ἐκάλεισαν τὸ τέλος αἰρήθουσι. ὅταν δ' ἐν αὐτῷ
ἐνδε-

ἐνδέχεται μόνου, τότε ἔτ' ἐπὶ ζήτῳσιν, ἀλλὰ τὸν τρόπον
 πῶς χρῆσόμεθα αὐτῷ, καὶ πῶς πρᾶξι μετὰ χειρὸς ἀνδρῶν,
 διατρυτοῦ τέλους τοῦ ξόμεθα. καὶ πάλιν ἐκείνῳ τῷ
 πρᾶξιν διὰ τὴν Θ' ἐρῶσόμεθα, καὶ κείνο διὰ τὴν Θ' ἕως οὗ
 ἔλθωμεν ἐπὶ τὸ ἀμέσως γινόμενον, καὶ οὐ δι' ἄλλου, ὅτι
 τὸ πρῶτον αἰποῦ τοῦ τέλους, ὅπως ἐλθούσιν ἀνέσκει. οὕτω
 γὰρ ὁ βουλευόμενος ἀπὸ τοῦ τέλους ἀρχόμενος, διὰ
 τῷ πρῶτος τὸ τέλος ὁδύει, μέχρι ὅτι πρῶτον αἰποῦ τῷ
 πρᾶξιν πᾶσαν ἀναλύων, καθάπερ ὁ μαθηματικὸς τὰ
 διαγράμματα.

Ἐπὶ τίνῳ ἡ μὲν βέλδους ζητήσις ἴσ' πᾶσα ἢ ἡ ζητή-
 σις οὐκ ἴσ' βέλδους. καί τοι, καθὼς εἴρηται, τρόπον τι-
 νὰ ὁμοίως καὶ ὁ βουλευόμενος, καὶ ὁ μαθηματικὸς ἀνα-
 λύει. ὁ δ' ἔχων ἀνέσκειται ἀναλύοντι, τὸν ἔργον πρῶ-
 τὸν γίνε' τῷ βουλευομένῳ καθάπερ ὁ μαθηματικὸς,
 πρῶτος ὁ ἔχων ἀφίξεταί ἀναλύων, τὸν ὑποπθεῖς, καὶ
 ἀπὸ τούτου διὰ τῷ ἄλλων ὁδύων, ἀπαδείκνυσιν τὸ πρῶτον
 μὲν καὶ ἀμφὶ δὲ, εἰ ἀναλύοντες ἀδυνατίει ἐντύχοιεν,
 ἀφίστανται τὴν ζητήσιν. οἷον, εἰ χρημάτων δέησις πρῶτος
 τὴν ζητήσιν τέλει, ὁ τούτων δὴ οὐκ ἐνὶ χρέεω, ἀδύνα-
 τον ἢ φανέη ταῦτα ποιεῖσθαι, πρὶν τὸν τρόπον οὐκ ἐπὶ
 ζητήσιν, ἀλλ' ἀφίσαν. εἰ δὲ δυνατὸν, εἰς χρεῶσι πρᾶτ-
 ται. ἐκεῖνα δὲ δυνατὰ καλεῖται, ἀδὲ ἡμῶν γινώσκοντες. ἡ γὰρ
 αἰτία καὶ τούτων ἐν ἡμῖν ἐστίν. βουλευόμεθα δὲ, καθὼς εἴ-
 ρηται, ποτὲ μὲν πρὶν τῷ ὀργάνῳ, ποτὲ ὅταν πρὶν τῷ
 σέως αὐτῷ, ὁ ἀπλῶς ποτὲ μὲν πρὶν τῷ φερόμενῳ εἰς τὸ

λ. ιγ.

τέλει,

τέλῳ, πῶς ἀνελήφθειεν· ποῦ δὲ περὶ τῷ τρόπου, πῶς
χρησόμεθα αὐτοῖς, ἢ διὰ τίνος.

Φαίνεται δὲ ἅπλῳ τῷ εἰρηρῶν, μὴ εἶναι τὸ τέλος
βουλῶν. βουλῶν γάρ εἰσιν, ὧν κύριος ὁ ἀνθρώ-
πος ἐπιποιῶν, ἢ μή. ὧν δὲ ὁ ἀνθρώπος κύριός ἐστιν,
ἐπείναι πράξεις ἀνθρώπων αἰσιν. αἱ δὲ ἀνθρώπων πρά-
ξεις ἄλλων ἕνεκα γίνονται· ἃ ἄλλων ἕνεκα γίνονται, ὅτι
εἰσὶν τέλη· τὸ βουλῶν ἄρα ὅτι ἐστὶ τέλος. ἔτε τίνων
τέλος ἐστὶ βουλῶν, ἔτε τῷ πρὸς τὸ τέλος, ὅσα καὶ
ἕκαστα· οἷον εἰ ἀρετὴ τῶν, εἰ πέπεπται, εἰ πεποιήται, ὡς
δὲ ταῦτα γὰρ αἰδήσει γνώσκομῳ, εἰ βέλῃ καὶ κείσῃ
εἰ δὲ περὶ τῶν αἰ βελούσεται, εἰς ἀπειρὸν ἤξει.

Τὸ μὲν ἐν βελούδῳ, τῶν ἐστὶ· τὸ δὲ πρὸς αὐτὸν ἐστὶ
βελούδῳ ὡς ἐπὶ μόνον. τὸ γὰρ διὰ τὴν βουλῆς πρὸς κείνους
πρὸς αὐτὸν καλεῖται. μὴ γὰρ τὸ πρὸς κείνους ὁ δέον γινώ-
σκειν, ὅτι ἐπὶ περὶ τῶν πράξεων βελούμεθα, ἀλλὰ
γνώσκομῳ ὡς ἐπὶ μόνον ὡς δὲ ποιεῖν. αἰσάνομῳ γὰρ τῷ
μὲν τῶν πράξεων τῶν ζητεμένων δὲ χλὺς εἰς τὴν ἡμετέ-
ραν βέλῃσιν· τῷ δὲ ἡμετέραν κείσιν ἢ βέλῃσιν, εἰς τὴν
πρὸς αὐτοῖς, ἢ πρὸς εἰς δὲ χλὺς ἢ δὴ τῆς πράξεως. τῶν δὲ
λον καὶ διὰ τῶν δὲ χλὺς πολιτικῶν, ὡς Ὀμηροῦ ἐν ταῖς
ῥαψωδαῖς ἐμμεῖν. εἰς ἀγὰρ γὰρ ὅτι βασιλεῖς μὴ τῷ
βουλῶν τὸ πρὸς κείνους ἀπαγγέλλοντας τῷ δήμῳ, ὡς πρὸς
πρὸς αὐτοῖς, ὡς πρὸς χλὺς. ἐπὶ τίνων τὸ πρὸς αὐτοῖς
βελούδῳ ἐστὶν, ὅτι ἐπὶ τῷ ἐφ' ἡμῖν δηλονότι, ὁ μὴ τῷ
βελούδῳ ὅτι ἐπὶ μόνον διὰ αὐτοῖς τῶν ποιῶν, φανερόν
ὅτι ἡ πρὸς αὐτοῖς εἴη αὐτοῖς βελούδῳ τῷ ἐφ' ἡμῖν.
τῶν βελούδῳ

τῆ βουλῆσας γὰρ κείαντες, ὁρῶμεθα καὶ τὴν βού-
 λουσιν· ἔτι δὲ μὲν ἐν ὁρῶσιν τῆς προαιρέσεως, ὡς ἐν τῇ
 πρῶτῃ· εἴρηται δὲ καὶ περὶ ποῖά ἐστιν, ὅτι τὰ πρὸς τὸ τέλος.

Κ Ε Φ. ε.

Περὶ βελήσεως καὶ βελήτης.

ΔΕΙ δὲ καὶ περὶ τῆς βουλήσεως εἰπεῖν ἤδη, ὅτι μὲν οὖν ἡ
 βούλησις ἐξ τέλους ἐστίν, ἀπὸ τῶν προφρημένων ἐδείχθη.

Ἀμφισβητεῖται δὲ πότερ ἐν παντὶ τέλους, ἢ τις αὐ-
 τὸ ἐθέλοι τυχεῖν, ἢ βελήσις ἐστὶ, ἢ τῶ ἀγαθῷ μόνου.

Καὶ τίνω δὲ μὲν λέγουσιν αὐτῷ τῶ ἀγαθῷ μόνου,
 δὲ τῶ δοκεῖν, ἢ ὄντι δὲ, ἢ μὴ ὄντι. συμβαίνει δὲ
 τοῖς μὲν λέγουσι τὸ ἀγαθὸν μόνον βουλευτὸν εἶναι, τὸ κα-
 κὸν λέγειν μὴ εἶναι τῷ μοχθηρῷ βουλευτῷ. καί τις βουλευ-
 τὸν ἐστὶν αὐτῷ.

Τοῖς δὲ λέγουσι τὸ δοκεῖν ἀγαθὸν ἐκεῖνο εἶναι τὸ βου-
 λετὸν, ἢ δι' αὐτὸ, ἀλλὰ μόνον τὸ ἐκάστω δοκεῖν, ἐπειδὴ
 ἄλλω ἄλλο δοκεῖ ἀγαθὸν, καὶ τὸ αὐτὸ τῷ μὲν ἀγαθὸν
 δοκεῖ, τῷ δὲ κακὸν, ἢ ὁ αὐτὸς ἀνθρώπος τὰ ἐναντία ἀπα-
 θὰ νομίζει πολλάκις, καὶ ἔτις ἐδὲν ἔσαι βελήτην φύσιν
 καὶ δι' αὐτὸ.

Εἰ δὲ ταῦτα ἢ δοκεῖ εἰκότα εἶναι, ἐκεῖνο ἐξεμμεν βου-
 λετὸν μὴ εἶναι φύσιν καὶ ἀληθείαν καὶ δι' αὐτὸ, τὸ ἀπαθὸν·
 πῇ δὲ καὶ ἐκάστω τῷ ἀνθρώπῳ τὸ δοκεῖν ἀγαθὸν βελήτιον
 ἐστὶν εἰ καὶ τῇ ἀληθείᾳ ὁκῇ ἐστὶν ἀγαθόν, ἀλλὰ κατὰ π-
 να πείσασιν ἀγαθὸν ἐστὶν, οἷον τὸ λωποδυτεῖν, κακὸν μὲν
 ἐστὶ τῇ φύσει, τῷ λωποδύτῃ δὲ, καὶ κατὰ πᾶσα καιρὸν, ἀπα-
 θόν.

θόν. διὰ τὸ ἢ δοκεῖ ἀγαθὸν ἀπλῶς εἶναι· κατ' ὅσον ὃ ἀγαθόν, καὶ βελητόν ἐστιν. ὥστε συμβαίνει τὸ δοκεῖν ἀγαθὸν πῇ εἶναι βουλητόν. τῷ μὲν ἐν ἀσφαλείῳ, τὸ ἀληθῶς ἀγαθὸν βελητόν ἐστι, τῷ δὲ φαύλῳ, τὸ τυχόν.

Ὡς περὶ ἔχθρῳ καὶ ἐπὶ τῷ σώματι· τίς μὲν ὑγιάνησιν καὶ οὐ ἔχουσιν τὰ σώματα ὑγιεινὰ δοκεῖ, τὰ κτ' ἀλήθειαν ὑγιεινὰ, τίς δὲ ἐπὶ νόσῳ, ἕτερον· ὁμοίως δὲ πικρὰ καὶ γλυκία, τίς μὲν ὑγιάνησιν τὰ ὄντα πικρὰ τῇ φύσει καὶ γλυκία, τὰ αὐτὰ δοκεῖ, ὁμοίως καὶ θερμὰ καὶ βαρύνοντα, καὶ τὰ ἄλλων ἕκαστα· τίς δὲ νοσῶσι τὰς αἰσθήσεις, ἕτερον γὰρ. ἔστι τίνων καὶ ἐπὶ τῷ ἀγαθῷ καὶ ἡδέων καὶ κακῶν· ὁ μὲν ἀσφαλεῖ τὰ ὄντα νομίζει καὶ τὰ ἀληθῆ, ὁ δὲ φαῦλος τὰ ναιετάοντα πολλάκις· καθ' ἑκάστω γὰρ τῷ ψυχικῶν διαφέσει ἐπὶ πῶς ἀγαθόν, καὶ ἡδύ· καὶ τῷ διαφέρει τῷ φαύλων ὁ ἀσφαλεῖς, ὅτι διακρίνει τὸ ἀγαθὸν τῷ ἡδέῳ, καὶ τὸ ἀληθές ἐν παντὶ ὁρᾷ, κατὰ πᾶσι κανὼν καὶ μέτρον αὐτῷ γνωρίζει. ④ ὁ δὲ φαῦλος, μὴ διωκόμενος τὸ ἀληθές σπουδαῖν, ὑπὸ τῆς ἡδονῆς ἀπατῶνται, νομίζοντες ἀγαθὰ τὰ ἡδέα, ὅτι ὄντα φύσει ἀγαθὰ· ὁμοίως δὲ καὶ τὰ λυπηρὰ φεύγουσιν, ὅτι ὄντα φύσει πονηρὰ καὶ φθιτικά.

ΚΕΦ. 5'.

Ὅτι καὶ ἡ δρετὴ, καὶ ἡ κακία ἐκείσιν.

Εἰ δὲ τὰ μὲν τέλη βελητὰ, τὰ δὲ πρὸς τὰ τέλη βελητὰ καὶ πρὸς αἰσθήσιν, φανερόν ὅτι αἱ πρὸς αἰσθήσιν βελητὰ καὶ πρὸς αἰσθήσιν, καὶ πρὸς αἰσθήσιν εἶναι καὶ ἐκείσιν. τὰ αὐτὰ δὲ κατὰ δρετὴν πρὸς αἰσθήσιν εἶναι τὰ βελητὰ.

τὰ βελούτα ἢ παραιεῖσθαι γίνονται. ἐφ' ἡμῖν ἄρα εἰσὶν ἡ
 ἀρετὴ καὶ ἡ κακία. αἱ γὰρ πράξεις, δι' ὧν ἐκρίθησαν αὐτοὶ
 εἰς τὴν ἀρετὴν, παραιεῖσθαι καὶ ἐφ' ἡμῖν εἰσὶν. εἰ δὲ τὸ
 πράττειν τὸ ἀγαθὸν ἐφ' ἡμῖν, καὶ τὸ μὴ πράττειν ἐφ' ἡμῖν
 εἰσὶν. ἐν οἷς γὰρ τὸ μὴ, ἔστι καὶ τὸ ναί. καὶ εἰ τὸ πράττειν τὸ ἀγαθόν
 ἐφ' ἡμῖν εἰσὶν ἀγαθὸν ὄν, καὶ τὸ μὴ πράττειν αὐτὸ αἰσχρὸν ὄν
 ἐφ' ἡμῖν εἰσὶν. καὶ εἰ τὸ μὴ πράττειν τὸ κακὸν ἀγαθὸν ὄν,
 ἐφ' ἡμῖν εἰσὶ, καὶ τὸ πράττειν τὸ κακὸν, αἰσχρὸν ὄν, ἐφ' ἡμῖν
 εἰσὶ. ταῦτα ὅτι ἡμᾶς ἀγαθὸς ἢ κακὸς ποιεῖ. ὥστε ἐφ' ἡμῖν
 εἰσὶ τὰ ἀπὸ φύσεως εἶναι, ἢ πονηροῦς. τὸ ὅτι λέγειν ὡς εἰς ἐκὼν
 πονηρὸς, εἰδὲ ἀκὼν μακάριον, τὸ μὲν ἀληθὲς δοκεῖ, τὸ
 ὅτι ψεῦδος. τὸ μὲν γὰρ, ὡς εἰς ἐκὼν ἀκὼν μακάριον ἀ-
 κὼν, ἀληθὲς. ψεῦδος ὅτι πρῶτον. ἡ γὰρ μοχθηρία οὐ-
 δαμῶς ἀκρίβειον. δέδεικται γὰρ διὰ τῶν εἰρημίων, τὸν
 ἀνθρώπον δεχθῆναι εἶναι τῶν ἰδίων πράξεων. ὧν ὅτι αἱ δεχθῆναι
 ἐν ἡμῖν, ταῦτα ἐφ' ἡμῖν εἰσὶ, καὶ ἐκείνα. ὥστε διὰ τὸ πᾶ-
 σαν ἀνθρώπινον πράξιν ἐκείνην εἶναι. ὁμοίως τὴν τε ἀ-
 γαθὴν καὶ τὴν πονηρὰν. τὴν δὲ τῶν λόγων καὶ ὁ ἰδιώται
 καὶ ὁ νομοθέτης μαρτυρεῖσι, δι' ὧν πράττουσι. ἔστι γὰρ ἡμῶν
 εἶναι μὲν καὶ κολάζεσθαι οὐ ποιεῖν τὰ πονηρὰ, εἰ μὴ
 ποιῶσιν ἐτέρωθεν βιασθέντες, ἢ ἀγνοεῖν ἀγνοίαν, ἥς οὐκ
 εἰσὶν αἱ ποιοῦντες. κατὰ τὴν εἰς μεθύων πονηρὸν τι ποιή-
 σθαι ἀγνοήσας. ἔστι γὰρ καὶ τῆς ἀγνοίας αἴτιον ἐγγεῖο
 εἶναι. ὅθεν ὅτι καλὰ πράττοντας τιμῶσιν, ἵνα οὐκ ἄλ-
 λος παρὰ τὴν φύσιν μὲν εἴη τὰ ἀγαθὰ, κωλύσασθαι δὲ
 ποιεῖν τὰ φαῦλα. ὅθεν δὴ λανθάνουσιν ἐφ' ἡμῖν εἶ-
 ναι, πονηροῦς τε εἶναι ἔστι γὰρ ἀγαθοῖς, καὶ διὰ τοῦτο
 μ. j. πείθειν

πείθειν τὰ ρηαῦτα ἑπ' αὐτοῖς. ἂν γὰρ μήτε ἐφ' ἡμῖν ἐστὶ
 μήτε ἐκείνῃ, ἐδὲς πορτεῖε) πρὸς ἡμῖν ἐχόν· ἐδὲς
 γὰρ πείθει πινὰ μὴ θερμαίνεσθαι, ἢ ἀλγεῖν, ἢ πεινῶν, ἢ ἄλ-
 λο ὅτι ἐν τῷ ριζῶν, ὡν οὐκ ἐσμὲν αὐτὶ κύριοι· ἐγὰρ
 διωαλὸν ἡρέαδ' ἔπλεον ἀπὸ τ' ὁρμακλήσεως, ἐδὲ αὐτῶν
 τὶ ὁρμακάλειοι σφόδρα βελώμεθα· ἐδὲν γὰρ ἡ
 οὐ πεισόμεθα αὐτά. ὁμοίως ὅ καὶ εἰ τις ἄκων ἀγνοεῖ μὴ
 διωαλὸς εἶδέναι, τῶν ἐδὲς πορτεῖε) διωαλῶν
 εἶδέναι· ἐγὰρ ἐστὶν ἐπ' αὐτῶν εἶδέναι ὅς ὁ αἰπὸς
 ἐστὶν ἐαυτῶν τῆς ἀγνοίας, δι' ἧς ἐποίησε τὸ πονηρὸν, κολάζε-
 ται· καὶ γὰρ ἐκείνῳ φαίνεται ἀγνοῶν, ὅτι ἐπ' αὐτῶν ἐστὶν εἶ-
 δέναι καὶ ἀγνοεῖν. κατὰ τὴν οὐ μεθύων, ἢ οὐδὲ ἀμέλει
 ἀγνοῶν τὸν νόμον, ὃν ἐδιδάχθη ῥαδίως μαθεῖν· κακεῖν
 γὰρ αἰπὸς ἐστὶν ἐαυτῶν ὅς τῆς ἀγνοίας ὅς τ' μοχθηρίας, καὶ
 ἐκείνῳ ἐστὶ μοχθηρὸς. ὁμοίως ὅ καὶ ἐπ' ἄλλων, ἂν διωα-
 λὸν μαθεῖν, ἐγνώσκοντες ἀμαρτανόμην· καὶ τῶν ἐνεκῶν
 διδόντων δίκην τοῖς νομοθέταις. κύριοι γὰρ ἐσμὲν ὅς
 ἀγνοεῖν, ὅτι ἐφ' ἡμῖν ἐστὶ μὴ ἀμελεῖν, ἀλλὰ ἑπ' αὐτοῖς
 μαθεῖν.

Εἰ δέ τις ἢ ριζὸς ἐστὶν, οἷον μὴ διδάσκειν ἑπ' αὐτοῖς
 διῶναι, ἐδὲ τὸ φάσκειν τὴν δίκην· κολαδῶσεται
 μὲν ἐν διατῶν· ὅτι τὸ μὴ διδάσκειν ἑπ' αὐτοῖς
 αὐτὸς ἐαυτῶν αἰπὸς ἐγχεῖται, ἀκρατῶς ὅς ἀναιμῶς δια-
 τῶν, ἀφ' ἧς διαίτης καὶ ὁ πλείους μοχθηρὸς γίνονται
 ὅς ἀδικοί, καὶ ἀκόλαστοι. καὶ γὰρ γίνονται μὲν καὶ διὰ
 τῶν ἀδίκων καὶ ἀκόλαστων πράξεων ἐπιζόμενοι, ἀδικοί
 καὶ ἀκόλαστοι γίνονται ὅ καὶ ὅταν αὐτοὶ μὲν μὴ πορ-
 κείμενοι

κείμενον ἔχωσι τὸ κακὲρ γέν, ζῶσι δὲ βίον ἀναιμρόν, καὶ
 πευφῇ χαίρωσιν. ἀπὸ ταύτης γὰρ τῆς διαίτης καὶ ἐπὶ τὸ κα-
 κὲρ γέν ἐρχονται· αἰεὶ γὰρ ἀπὸ τῶν ἐνεργῶν ἐπιζόμενοι,
 καθὼς περ εἴρηται, πονηρὸν ἢ ἀγαθὸν γινόμεθα, ἢ ἄλλω
 πινὰ ἔξιν λαμβάνομεν· κατὰ πρὸς ὁρῶμεν καὶ οὐδὲν ἐθέλοντας
 γυμνικὰς γυμνάδας, ἢ ἄλλω πινὰ πρῶξιν ἢ ἀγωνίαν ἀσκή-
 σαι, ἐνεργῶντας καὶ γυμναζόμενους ἐν πρᾶξι, δι' ὧν εἰς
 ἐκείνα ἀφίξονται. καὶ εἰς ἀγνοεῖ, ὅτι ἀπὸ τῆς ἐνεργείας
 εἰς ἔξιν ἐρχόμεθα κακῶν ἢ ἀρετῶν, εἰ μὴ λίαν εἴη ἀναι-
 σθητοῦ. εἰ δὲ τὸ δῆλον ἅπασιν, φανερόν ἐστιν ὅτι πάντες
 γινώσκουσιν ἑαυτῶν ἔργα καὶ τὰς πρᾶξεις, εἴτε πρὸς κα-
 κίαν φέρουσιν, εἴτε πρὸς ἀρετὴν· εἰδότες ὅτι ποιῶσιν, ἐ-
 κούητες εἰσὶν ἢ ἀγαθοὶ, ἢ πονηροί. παῖν γὰρ ἐστὶν ἄλογον,
 τὸν ἀδικεῖν λέγειν ὅτι ἐβέλετο ἀδικεῖν εἶναι, ἢ τὸν ἀκό-
 λασον ὅτι ἐβέλεται ἀκολασαίνεσθαι. εἰ γὰρ καὶ βεβλόμενος
 δίκαιος καὶ σώφρων γυμνάδας, ἐδιδύαται τῷ μακρῷ ἔδει
 κρατέμενος, καὶ ἔτις ἐκὼν ἐστὶ πονηρὸς καὶ γὰρ καὶ ὁ διαί-
 τη διεφθαρμένῳ κρατέμενος, καὶ ἀπειθῶν τοῖς ἰατροῖς, καὶ
 διατρεφόμενος νοσήσας, ἐκὼν μὲν νοσήσας. ἔτι γὰρ ἐπ' αὐτῷ ἡ δίκαι-
 α· βεβλόμενος δὲ ἀπαλλαγῆναι, ἐδιδύαται. πρὶν μὲν
 γὰρ νοσήσας, ἐπ' αὐτῷ ἡ τὴν ὑγίαν φυλάττειν. περὶ μέ-
 νω ὅτι διὰ τὴν ἀκρατέα διαίτην, οὐκ ἐστὶν ἐπ' αὐτῷ τὴν ὑγίαν
 ἐπαναλαβεῖν· ὥς περ λίθον μὲν πρὸς διώαται καὶ πελάγους
 ἀφῆναι, ἀφῆς ὅτι, ἐδιδύαται πάλιν ἐπαναλαβεῖν· ἀλλ'
 ὅμως ἐκὼν ἔρριψε τὸν λίθον, ἐπ' αὐτῷ γὰρ ἡ ῥίψαι, καὶ μὴ
 ἔτι τὴν ῥίψαι. ἔτι δὲ ἀδικεῖ καὶ ἀκολάσας. πρὸς μὲν γὰρ
 πονηρὸς γυμνάδας καὶ εἰς ταύτην τὴν ἔξιν ἐλθεῖν, ἐξελθὼν μὴ
 μ. ἡ. γυμ-
 νάδας

ἡμέτεροι ἢ ἐδιδύαν) μὴ εἶναι. ἐμόνον ἢ αἰψο-
 χκαὶ κακία ἐκείνοι εἰσιν, ἀλλ' ἐνίοις τῶν ἀνθρώπων κα-
 πνες σωματικαὶ ἐκείως γίνονται, δι' αἷς ἢ ἐπιπνύται
 τῆς μὲν γὰρ καὶ φύσιν αἰσχροῖς ἐδέει ἐπιμῶν νῦν ἔχων
 τῆς ἢ δι' ἀγρυπνίαν, καὶ ἀμέλειαν, ἢ μοχθηρίαν τὰ σώ-
 ματα διαφθείρασι, τέττις μεμφόμεθα· ὅς μὲν γὰρ δι-
 φύσεως τυφλός, ἢ ὑπὸ νόθου, ἢ ὑπὸ πληγῆς, τέττις οὐ
 ὄντος διζομεν, ἀλλὰ μάλλον ἐλεῖ μὲν ὅς ἢ ἐξ οἴνοφλυγίας
 ἢ ἄλλης πινὸς μοχθηρίας διέφθειρε ὅδ' ὀφθαλμὸς, τὸ
 τῷ μεμφόμεθα, καὶ ἐπιπνύμεν. φαίνεται κίνω, ὅτι τῇ
 σωματικῶν κακιῶν αἱ μὲν ἐκείνοι καὶ ἐφ' ἡμῖν ἐπιπνύ-
 ται, αἱ δ' ἐκείνοι ἐδαμῶς. ὥστε καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἔτι
 ὁ ἔχει. αἱ μὲν γὰρ κολάζομεν, καὶ ὑπὲρ ὧν αἱ πτωχεύου-
 παρὰ αἱ εἰσιν ἐκείνοι καὶ ἐφ' ἡμῖν, αἱ ἢ μὴ τριαῦται, ἀκείνοι
 ἢ κακία ἀρετῆς ἐκείνον. δοκεῖ ἢ τῷ λόγῳ ἐκείνο ἐναντιῶν
 ὅτι ἢ μὲν κακία γίνεται διὰ τὸ πέναι τῆς ἐξοῆς τέλει
 πονηρῶν· τέττις ἢ γινέ) διὰ τὸ νομίζε, ὅτι ἀγαθὸν ἐστὶ
 ἢ νομίζαν τὸ ἀγαθόν, ἢ ἐναντίον, ὅς ἐστιν ἐφ' ἡμῖν.

Παύτες μὲν γὰρ ἐφείμεθα τὸ φαινομένου ἀγαθῶ, τὸ
 δ' ἐφ' ἀντασίαν ταύτης ὅς ἐστι μὲν αὐτὸ κύριοι. ἢ ἀρετῆς κα-
 κία ὅς ἐστιν ἐκείνον.

Πρὸς δὴ τέττις, ἐκείνο λέγομεν, ὅτι καὶ ἐπὶ τῷ δέσπῃ
 ταῦτα ὁμοίως ἔχει. ἀλλ' ἐκείνόν ἐστιν. ἐδέει γὰρ ἀκῶν μα-
 κάει. εἰ μὲν γὰρ διὰ τῆς ἐξέως τῆς πονηρῆς ἢ ἀγνοίας
 γινέ) τὸ ἀγαθόν, ἢ διὰ τὸ ἀγαθῆς ἢ γνῶσις τὸ ἀγαθόν
 φανερόν ὅτι ἐκείνως καὶ ἀγαθοὶ ἢ πονηροὶ γινόμεθα.
 τὸ γὰρ ἐξέως ἡμεῖς ἢ μὲν αὐτῆς αἱ ποί. εἰ ἢ ἡ γνῶσις τὸ
 λῆ.

λας οὐκ ἔστιν διὰ τῆς ἐξέως, εἴς τινι παραιρετῇ, ἀλλ' ὥς-
περ ὅψις ἀγαθὴ, ἢ ἀλλό τι τῶν φυσικῶν ἐστίν, ὅπερ μὴ ἔχον-
τα οὐκ ἐνὶ λαβεῖν ἐτέρωθεν, εἰδὲ αὐτὸν τινα κλήσατο οἰκο-
θεν, ἀλλὰ φυνῶν δυνάμει τῆς τοιαύτης κείσεως, εἰ
μέλλει κρῖναι καλῶς, ὅ ἐστιν ἡ τελεία ἔαληθινὴ φύσις.
εἰ δὴ ταῦτά ἐστιν ἀληθῆ, ἔτις ὁμοίως τῇ δρετῇ ἔα κα-
κία ἐκούσιόν ἐστιν. ἡ γὰρ γνώσις τῆς τέλεως, ὡσαύτως ἐστὶ καὶ
τῷ φαύλῳ καὶ τῷ ἀσφαίῳ, εἴτε διὰ τῆς ἐξέως γινώσκεται
ἢ ἀγνοῖται, ἢ φύσει, κατὰ τὴν εἰρηται. εἰ δὲ τὴν δρετὴν
ἐκούσιον λέγομεν, ὅτι τὸ μὲν τέλος φύσει ἐστὶ καὶ γινώσκε-
ται τῷ ἀσφαίῳ, τὰ δὲ πρὸς τὸ τέλος ἐπ' αὐτῷ ἐλέσθαι ἔ-
στι, τίς κωλύει ἔτι κακίαν διὰ ταῦτα ἐκούσιον εἶναι; ἔ-
στι καὶ τὰ πρὸς τὸ τέλος ἀγόντα φαῦλον, ἐφ' ἡμῖν ἐλέ-
σθαι καὶ μὴ εἰς τὴν πάλιν ἐκούσιον ἐστὶν ἡ δρετῇ, ὅτι καὶ ἡ γνώ-
σις τῆς τέλεως διὰ τῶν ἐξέων γίνεται τῶν ἀγαθῶν, ὧν αὐ-
τί πως σωματικοὶ ἐσμεν, εἴη αὖ καὶ ἡ κακία διὰ τοῦτο ἐκού-
σιον, ὅτι διὰ τῶν πονηρῶν ἐξέων ἀγνοῖται τὸ τέλος.

ΚΕΦ. Ζ.

ὅτι ἔχ' ὁμοίως ἐκείσια εἰσὶν αἱ πράξεις, καὶ αἱ ἐξῆς,
καὶ περὶ ἀνδρίας.

ΤΙ μὲν εἴναι ἡ δρετῇ, κατὰ οὐλοῦ καὶ οὐλοῦ χερῶς εἰρη-
ται, ὅτι μεσότης ἐστὶ δύο κακιῶν, τὸ μὲν ἐλλείπειν, τὸ
τὴν δὲ ὑπερβάλλειν, καὶ ὅτι ἐξίς ἐστιν. ἐπὶ δὲ εἰρηται καὶ
ὑπὸ πῶν γίνεται, καὶ ὅτι ὑφ' ὧν ἐνεργητῶν ἔα πράξεων γί-
νεται, ταύτας πράξιον μὲν τὸ κλήσατο τὴν δρετὴν
ἐδείχθη ὅτι καὶ ἐφ' ἡμῖν ἐστὶ, καὶ ἐκείσιν αὖ τὴν εἰρηταίον,
ὅτι ἔχ' ὁμοίως ἐστὶν ἐκείσιον ἢ πράξις ἔα ἐξίς καὶ γὰρ ἐδείχθη
μ. ἰγ. καὶ

καὶ ἀμφω ἐκείνη εἶναι. τὰς μὲν οὖν πράξεις ποιούμεν, γινώσκοντες καὶ μένουμεν, ὅτι διὰ τοῦτο κύριοι ἐσμὲν καθάπαυ-
αὐτῶν ποιῆσαι ἢ μὴ ποιῆσαι, ἀπ' ἀρχῆς αὐτῶν μέλει-
λους· καὶ εἰσὶν ἐκείνοι κυρίως. ἡ δ' ἐξίς ἐγινώσκειται παν-
τελῶς. γινώσκουμεν γὰρ ἡ ἐξίς οὐ δι' ἐαυτῆς ἐστίν, ἀλλὰ διὰ
τὰς πράξεις, ὅτε ὧν γίνεται. τὰς μὲν γὰρ πράξεις σφόδρα
γινώσκουμεν ὅθεν τὴν ἐξίν λαμβάνομεν, τὴν δὲ ἐξίν οὐκ
ἐπὶ. καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρρώστιων γίνεται· τὴν μὲν γὰρ
διαίταν γινώσκοντες αἰρέμεθα, ἡ δ' ἀρρώστια λεληθότως
ἐπακολουθεῖ. λέγεται τίνι ἐξίς ἐκούσι, διὰ τὸ τὰς
ἐνεργείας, ὅτε ὧν γίνεται, ἐκείνοις εἶναι. ταύτας γὰρ δι-
νατὸν ὡς μὴ ποιῆσαι.

Δεῖ δὲ ἤδη καὶ περὶ τῶν ἐξεων καὶ μένουμεν διεξελθεῖν, καὶ
τέττιν ἐκάστη, καὶ περὶ ποῖα πάθη τῆς ψυχῆς, καὶ πῶς γίνε-
ται· ἅμα δ' ἀπὸ τούτων δὴλον ἔσται καὶ πόσαι εἰσὶ. ὅτι περὶ
τὴν περὶ τῆς ἀνδρείας διαληψόμεθα.

Ὅτι μὲν οὖν περὶ φόβοις καὶ θάρρει ἐστὶ, καὶ ὅτι μεσότης
τέττων ἐστὶν ὑπερβάλλουσα μὲν τὴν δειλίαν, ἐλλείπουσα
δὲ τῆς θρασύτητος, διὰ τῶν περὶ τῶν ἐνδεώνων ἐφάνη. ῥητέον
δὲ, τίς ἀντίκειται.

Ὅτι μὲν οὖν φόβος περὶ τὰ φοβερά λέγεται, καὶ τέτοιαι
ἀντίκειται· φοβερά δὲ εἰσὶ καθόλου πάντα τὰ δοκούντα
κακά· διὸ καὶ τὸν φόβον οὐλομένη φασὶν εἶναι περὶ τὴν
κίαν κακῶν. φοβόμεθα οὖν πάντα τὰ κακά, οἷον ἀδοξίαν,
πενίαν, νόσον, ἀφιλίαν, θάνατον. ἡ δὲ ἀνδρεία ἐ τέτοιαι
πάντων ἀντίκειται· καὶ γὰρ περὶ πάντα ὁ ἀνδρεῖος εἶναι. φο-
βεῖται γὰρ ὁ ἀνδρεῖος, ἀλλὰ δὲ φοβεῖται καὶ πάντα τὰ ταῦτα
δεῖν

δέον φοβεῖσθαι, ἀλλ' ἐνια. οἷον ἀδοξίαν φοβεῖσθαι μὲν κα-
 λὸν, μὴ φοβεῖσθαι δ' αἰσχρόν. τὸ μὲν γὰρ αἰδήμονός ἐστιν
 ἀνθρώπου, τὸ δ' αἰσχυρῶς, εἰ καὶ ἀνδρεῖται ὁ τοιοῦτος
 καλεῖται καὶ μεταφορᾷ, ὅτι ἐχθρὸν ἀνδρείαι, τὸ μὴ πάν-
 τα φοβεῖσθαι δηλονότι. ἀφοβεῖται γὰρ τίς ἐστι καὶ ὁ ἀνδρείος.
 πενίαν δ' ἐκ νότον ἴσως οὐδεὶς φοβεῖσθαι, ὥς πάντα ὅσα μὴ
 ἀφ' ἡμῶν αὐτῶν ἡμῖν συμβαίνουσιν, ἢ διὰ κακίαν. ὥς περὶ
 ὁ μὴ φοβέμεται ἀδύνατον φοβεῖσθαι, ὅτι ἐστὶν ἀνδρεῖται,
 εἰ μὴ καὶ μεταφορᾷ, ἔτι οὐδ' ὁ μὴ φοβούμεται ἀμὴν
 δεῖ φοβεῖσθαι, ἀνδρείος ἐστὶν, ἀλλὰ καθ' ὁμοιότητα μό-
 νον λέγεται ἀνδρεῖται. καὶ γὰρ πολλοὶ ταῦτα μὴ φοβέ-
 μενοι, ἀλλὰ ἐλδοφύροι οὗτοι καὶ πρὸς χρημάτων ὑπο-
 βολῇ δι' ἀρσῶς ἐχούτες, δέλοισιν ἐν τοῖς πολεμι-
 κοῖς κινδύοις. ὥς περὶ ὁ φοβούμεται ἀμὴν μὴ φοβεῖσθαι,
 ὅτι ἐστὶν ἀνδρεῖται, ἔτι οὐδ' ὁ μὴ φοβούμεται ἀμὴν φο-
 βεῖσθαι, ἀνδρείος ἐστὶν. οἷον τῶν πρὸς παῖδας ἢ γυναῖκα
 ὑβρεῖν ὁ μὴ φοβούμεται, ὅτι ἐστὶ δέλοισιν ὁ μὴ φοβού-
 μεται, ὅτι ἐστὶν ἀνδρεῖται. ἢ εἰάν τις μέλλων μαστιγᾶσθαι
 οὐ φοβεῖται, ἀλλὰ θάρρει. ἔτι γὰρ ἀμὴν φοβεῖσθαι μὴ φο-
 βέμενοι, ὅτι εἰσὶν ἀνδρείοι. ἔστι τοίνυν ἀνδρεῖται ὁ τὰ μέ-
 γιστα μὴ τῶν δεινῶν μὴ φοβέμεται. οὐδεὶς γὰρ καρτε-
 ρώτερος ἀνδρείου. ὅτι αἱ δ' ὁμοίως. πᾶσι γὰρ τῶν
 δεινῶν διὰ τὴν τέχνην καθ' ὃν ἐπάγονται, φοβερά εἰσι καὶ
 τὰ ἀνδρείω. οἷον ὁ θάνατος μὴ δοκεῖ εἶναι τὸ ἔχρατον τῶν
 κακῶν, ὅτι πέρας ἐστὶ τῆς βίου, καὶ οὐδ' ἀνατὸν τῶν τεθνεώ-
 ῳ ἀγαθὸν ἢ κακὸν γινέσθαι. καὶ τὰς ἐνεκα δοκεῖ μέγι-
 στον εἶναι δεινόν, καὶ τῆς ἀγαθοῦ καὶ τῆς φάουλαις.

ΑΛ'

Ἀλλ' ὁ μὲν δὲ αἰχρῶν γινόμενος αἰπῶν φοβερός
 ἐστὶ πρὸς ἀνδρείω, ὃ δὲ δὲ τῷ αἰεσίῳ, οἷός ἐστιν ὁ ἐν πολέμῳ
 συμβαίνων, οὐκ ἔπ', ἀλλὰ καὶ σφόδρα ἀγαπήσιός ἐστιν· ὃ δὲ
 ἐν νόσῳ, ἢ ἐν θαλάττῃ θάνατον, κατόθεν μὲν οὐκ ἐπὶ τῷ
 καὶ σεμνὸς πνός, φοβερός ἐστὶ πρὸς ἀνδρείω, κατόθεν δὲ τοῦ
 πνός ἐστιν, ἐδαμῶς. ὥς τε λέγειτο ἀνδρείῳ ὁ πρὸς τὸ
 καλὸν θάνατον ἢ τὸν μὴ αἰχρὸν ἀδελφῆς, καὶ ὅσα θάνατον
 ἐπιφέρει αἰφνιδίως ἐπερχόμενα· οἷά ἐστι τὰ ἐν τῷ πο-
 λέμῳ. ὁ γὰρ τὰ αἰφνιδίως ἐπερχόμενα θάνατον καρτερεῖ
 δὲ δειξὶν ἐναργῆ παρέχειται τὸ πρὸς ἐξὶν ἀνδρίας ἐπὶ
 λακύναι. κυρίως δὲ ἀνδρείος, ὁ τὸν αἰεσίον θάνατον καρ-
 τερεῖ. ὥς τε καὶ ἐπὶ τῷ πνὸς ἔχει. τῷ μὲν γὰρ πρὸς
 τοῖς τυραννοῖς πνὸς, ὥς ἐδὲν ὅσον ἐχούσων ἐδὲ βέβαιον
 ὁ ἀνδρείῳ καὶ φρονήσι. τῷ δὲ ἐν ταῖς πόλεσι ταῖς διὰ
 μακρύαις, ὡς ἐν νόμων καὶ δικαίων, οὐκ ἔπ'. εἰ δὲ καὶ ὁ
 λάτριοι πρὸς τὸν θάνατον ἀδελφῆς· ἀλλ' ἐχ' ὁμοίως πρὸς
 ἀνδρείω. ὁ μὲν γὰρ δοκεῖ καρτερεῖν, διὰ τὸ κατὰ πάξιν
 πεγνωκέναι τὴν σωτείαν. ὁ δὲ διὰ τὴν ἐμπειρίαν ἐπὶ
 πίζοντες πρὸς τὸν θάνατον τῷ δὲ τὸ θαλάσσης κακῶν. ἐπεὶ δὲ
 διωκτὸν κυρίως ἐν τῇς τριῶν ἀνδρίζεται· ἀνδρίζεται
 γὰρ πρὸς οἷς χρεῖα τὸν πνός ἐδὲ ὁρμῆς, ἢ θάνατον σεμν-
 ἐστιν. ἐν κλύδωνι δὲ, ἢ ἐν νόσῳ, τὰ τριαῦτα χωρῶν οὐκ ἔχ-
 ἔτε γὰρ ὁ θάνατος ἀγαθοῦ πνός ἐστιν αἰπός, ἔτε ὁρμ-
 πνὸς καὶ ἀλκὴν χρώμεθα πρὸς αὐτόν. ἐπὶ τίνῳ ὁ ἀνδρείῳ
 πρὸς τὸ φοβερόν ἐχ' ὁμοίως ἔχ. εἰ δὲ γὰρ ἄλλα ἄλλα
 φοβερώτερα. ὁ μὲν γὰρ τὴν τῶν χημάτων ἀποβολὴν
 μάλιστα φοβέονται, ὅτι φιλοχρήματι, ὁ δὲ τὴν αἰ-
 ξίαν

ξίαν, ὅτι δόξης μάλισα τῇ ἄλλων ἐρώσιν, καὶ τὰ ἄλλα
ὁμοίως· ἅπανα ④ μὴ σφόδρα φοβεῖν ⑤, ④ δὲ ἐλαττον,
οἱ δὲ ἐδαμῶς.

Εἰσὶ δὲ τινα, ἃ ἐδείξεν ἀνθρώπων, ὅς ἐ φοβεῖται· οἱ δὲ
ἐστὶ τὰ ὑπερ ἀνθρώπων κακὰ, οἷον σκηπτοί, καὶ σφομοί, καὶ
θαλάσσης ἐκδρομαί. ταῦτα γὰρ πᾶσι τοῖς νῦν ἔχουσι φο-
βερά, καὶ ὁ ἀνδρεῖ ⑥ φοβεῖται μὴ, ὡς δεῖ γ', ἔκαστος ὁ
λόγῳ περὶ ἀπὸ, καὶ τὸ καλὸν ἐνεκα· τὸ γὰρ τέλος ὁ
σπερδαῖ ⑦ ποιεῖται τῇ ἰδίῳ παθῶν καὶ τῇ πρᾶξεων, καὶ
διὰ τὸ πᾶσα δρετή. καὶ ταῦτα δὲ, ἐχ ὁμοίως πᾶσιν εἰσι
φοβερά, ἀλλὰ τοῖς μὴ μάλλον, τοῖς δὲ ἥττον, ὡς περ καὶ
τὰ κατ' ἀνθρώπον, ἅπτε ἐ πᾶσιν εἰσι φοβερά. οἷον πενία,
καὶ ἀδοξία, ἔτι τριαῦτα.

Ἄπανα καὶ ὁ σπερδαῖ ⑧, ὅτε δεῖ, φοβηθήσεται, καθὼς
εἴρηται, καὶ ὡς δεῖ. ὁ γὰρ φαῦλ ⑨ διὰ τὸ ἀμαρτάνει, ὅπ
ἐ φοβεῖται καθὼς δεῖ, ἢ ὅτε δεῖ, ἢ ἐνθα δεῖ. ὁμοίως δὲ καὶ
θαρρῶν, ἐ κατ' τὴν περσῆκοντα πόπον καὶ χερόνον θαρρεῖ.
ὁ μὴ οὖν θαρρῶν ἢ φοβούμην ⑩ α, καὶ ἐ ἐνεκα, ἔ ὅτε περ-
σῆκει θαρρεῖν καὶ φοβεῖσθαι, ἀνδρεῖ ⑪· καὶ τὸ εἶκος γὰρ θαρ-
ρεῖ καὶ φοβεῖται, καὶ ὡς περ ὁ λόγῳ τῆς ἀνδρίας ἔχει. τοῦτο
γὰρ τέλος ἐπὶ πάσης ἐνεργείας τ' κατ' ἀρετῇ, τ' κατ' τὴν
λόγον τ' ἐξέως γίνεσθαι· οἷον αἱ κατ' δικαιοσύνην πρᾶξεις
τέλος ἔχουσι, τ' κατ' τὴν λόγον τῆς ἐξέως τῆς δικαιοσύνης
πρᾶξεως· καὶ αἱ κατ' τὴν ἀνδρίαν, καὶ τὴν λόγον τῆς ἐξέως
τ' ἀνδρίας. τέλος μὴ γὰρ ἀπάσης πρᾶξεως, τ' καλόν·
καλόν γ' τὸ ἀνδρεῖ, ὁ δὲ ἀνδρίας λόγῳ, ἔ τὸ δικαίον ὁ
τ' δικαιοσύνης, καὶ ἔτι τῇ ἄλλων ὁμοίως. τὸ γὰρ ἐστὶν
ν. j. ὁ λό-

ὁ λόγος τῶν πρᾶξεων, τὸ κτ' τινὲς ἐξιν γίνεσθαι ὅς τ' ἔστιν ἐκαστῶ, τὸ τέλει αὐτῶ. ὁ μὲν ἔν ἀνδρείῳ ἐν τῷ δέοντι καὶ τῷ προσήκοντι ἐσηκε.

Τῶν δ' ὑπερβαλλόντων, ὁ μὲν τῷ μὴ φοβεῖσθαι ὑπερβάλλων, ἀνώνυμος· εἴρηται δ' ἡμῖν ἐν τοῖς προτέροις ὅτι πολλά ἐστὶν ἀνώνυμα· καλοῖτο δ' αὖ ὁ τριῖς τ' ἄλλ' ἄνθρωπος, ἡ ἀνάληπτος, εἰ μὴ δὲν φοβοῖτο, μήτε σφισμὸν μήτε κύματα, κατὰ πρῶτον φασὶ ὅδ' Κελτός. ὁ δ' ὅτι τῷ θάρρει ὑπερβάλλων περὶ τὰ φοβερά, θρασύς. δοκεῖ δ' ἡ ἀλήθεια εἶναι ὁ θρασύς, καὶ προσωποποιητικὸς εἶναι ἀνδρείας· καὶ μαλίστα γὰρ ἀνδρείῳ εἶναι. ὡς γὰρ ἐκείνῳ περὶ φοβερά ἐχέει, ἔτις ὁ θρασύς βέλεται φαίνεσθαι. ἐν οἷς δυνάσται μιμεῖται. διὸ καὶ εἰσιν οἱ πολλοὶ αὐτῶν θρασυὶ δόλοισι· ἐν τέρεσι γὰρ θρασυὶ ὁ μὲν, τὰ φοβερά ἐχέει μὲν ἄνθρωπος· ὁ δ' ὅτι τῷ φοβεῖσθαι ὑπερβάλλων, δειλός· ὅτι αὐτῷ δέει, φοβεῖται, καὶ ἐχέει ὡς δέει. ἐλλείπει δ' ἡ τῷ θάρρει ὑπερβάλλει δ' ἐν ταῖς λύπαις, καὶ δύσελπίς τις ἐστὶν ὁ δειλός· πάντα γὰρ φοβεῖται.

Ὁ δ' ἀνδρείῳ, ἐναντίῳ, δ' ἐλπίς γὰρ ἐστὶ. τὸ γὰρ θάρρειν ἀπὸ τῶν χρεῶν ἀελπίζειν, γίνεται. περὶ τὰ αὐτὰ μὲν ἔν καὶ ὁ δειλός, καὶ ὁ θρασύς ἐστι, καὶ ὁ ἀνδρείῳ. ὁ γὰρ περὶ τὰ φοβερά καὶ θάρρα λέει· ἀλλ' ἐχέει ὁμοίως. διὰ φόβου γὰρ ἔχεισι πρὸς αὐτὰ· οἱ μὲν γὰρ ὑπερβάλλων ἐλλείπουσιν ὁ δὲ μέσως ἔχει, καὶ ἐπὶ τῷ δέοντι ἵσταται· οἱ μὲν θρασεῖς περὶ τεταῖς, καὶ πρὸ τῶν κινδυνῶν μὲντες, καὶ σφόδρα βελόμηναι τὰ δεινὰ, ἐν αὐτοῖς γρόμηναι ἀποπνηδῶσιν· οἱ δ' ἀνδρείοι τὸ ἐναντίον, ἐν αὐτοῖς

τίς μὲν τίς ἔργοις ὀξεῖς, πρῶτερον δὲ ἡσυχίαν ἄγουσι.
καθάπερ ἐν ἑστῇ), ἡ ἀνδρεία μεσότης ἐστὶ πρὸς τὰ ἀρραλῆα
ἢ φοβερά, καθὼς δεῖ. καὶ ὁ, πικρὸν, αἰρεῖται καὶ ὑπομένει,
καὶ ὁ, πικρὸν αἰρεῖται καὶ ὑπομένει, αἰχρὸν.

Τὸ δὲ ἀποθνήσκον βεληθῆναι διὰ πενίαν, ἢ διὰ ἔρω-
τα, οὐκ ἐστὶν ἀνδρίας, ἀλλὰ μάλλον δειλίας. τὸ γὰρ φεύ-
γειν τὰ θύποντα, μαλακίας ἢ χωνότητος. καὶ γὰρ αἰρεῖται
πρὸς τὸν τριτονόμοτον θάνατον ὅτι καλὸς, ἀλλ' ὅτι ἀπαλλαγὴ ἐστὶ
κακῆς, ὃ φέρειν ἐδυνάταται. τὸ δὲ ἔτῳς ἔχειν, δειλίας. ἡ μὲν
ἐν ἀνδρεία τριτονόμοτος.

Κ Ε Φ. η'.

Ἐπὶ πρὸς ἀνδρίας.

Λεγονται δὲ καὶ ἕτεροι ἀνδρεία καὶ πένις πρὸς πρῶ-
τον, ἡ πολιτική, καθ' ἣν ὁ πολῖται, διὰ τὰ ἐν τῇ νό-
μων θύπνισμα ἢ τὰ ὀνείδη, καὶ διὰ τὰς τιμὰς, ὑπομένει
ἐν ὑπὲρ τὴν πόλεως κινδύνους. καὶ δοκεῖσιν ἀνδρεῖότατοι
εἶναι, παρ' οἷς ὁ δειλὸς ἄνθρωπος, ὁ δὲ ἀνδρεῖος, ἔντιμος.
οἷος καὶ Ὀμηροῦ ἐν τῇ ποιήμασιν ἄλλοι οἷον τὸν Διομή-
δην καὶ τὸν Ἑκτορα.

Πηλεδάμας μοι πρῶτος ἐλέγχειν ἀναθήσθαι.
καὶ Διομήδης.

Ἐκὼς γὰρ ποτε φήσας ἐνὶ Τρώεσσιν ἀγορεύων,
Τυδείδης ὑπὲρ ἐμῆο. —

ἔοικε δὲ αὐτῇ ἡ ἀνδρεία τῇ πρῶτερον εἰρημνίᾳ, ὅτι καθάπερ
ἐκείνη καλῶς ἐνεκα, ἔτω καὶ αὐτὴ διὰ τινα γινέσθαι δρεῖν.
διὰ τὴν αἰδῶ γὰρ καὶ τὴν τῆς καλῆς ὀρεξίν, καὶ διὰ τὴν φυ-
ν.

η'.

γλῶ

γλῶττ' ὀνείδεις, αἰχρῆ ὄντ' ὅ. ④ πολῖται δὲ δρίζονται.
αἰδέμενοι γὰρ ὅτ' νόμους καὶ τιμὰς ὀρεγόμενοι, ὅτ' κιν-
δυνὸς ὑπομίσσονται. δαυτέρω δ' ἀνδρεία, καθ' ἣν αἰδέζον-
ται οἱ ὑπὸ τῷ δαχόνων ἀναγκαζόμενοι ὅτ' πόνους καρ-
τερεῖν, καὶ πρὸς ὅτ' κινδυνὸς ἀνδρείως ἔχιν· χείρων δὲ
αὕτη τ' πολιτικῆς, ὅτι διὰ φόβον, καὶ ἐπὶ ἐρωτα ἀγαθῶν, γί-
νεται· καὶ οἱ κατ' αὐτὴν δρίζόμενοι ἐπὶ αἰχρὸν, ἀλλὰ
τὸ λυπηρὸν φεύγουσιν· διακρίζουσι γὰρ οἱ κύριοι, ὡς περὶ
Ἑκτωρ.

Ὅν δ' ἐκ' ἐγὼν ἀπαύθυε μάχης πῶσοντα νοήσω,

οὐδ' οἱ ἄρκιον ἔσεται φυγεῖν κινῶς —

καὶ μὴ παρῶσι δὲ οἱ στρατηγοὶ τῇ πρὸς ἑαυτοὺς, καὶ ἀναγκα-
ζῶσι ὅτ' στραπῶτας ὅτ' κινδυνὸς καρτερεῖν, ἀλλὰ φο-
βον αὐτοῖς ἐνθέντες, δι' ὧν πολλάκις ἐπύπνισαν λιπόν-
τες τὴν τάξιν, τὸ αὐτὸ δρῶσι· καὶ ἔτω δὲ ἀνάγκη αὐ-
τοῖς δοκῶσιν εἶναι· δεῖ δὲ ἐπὶ ἀνάγκῃ αἰετοῦ τὴν αὐ-
δρίαν, ἀλλ' ὅτι καλόν.

Δοκεῖ γὰρ καὶ ἡ πρὸς τὰ καθέκαστα ἐμπειρία ἀνδρία εἶ-
ναι· διὰ τὸ καὶ ὁ Σωκράτης τὴν ἀνδρίαν ἐπιστήμην
ἐνόμισεν εἶναι. ἄλλοι μὲν οὖν ἐν ἄλλοις ἐπιστήμονες οὐκ
ἀνδρεῖοι ἀνὰ πρὸς ταῦτα καλοῦντο, ἐν δὲ τοῖς πολεμικοῖς
οἱ στραπῶται. δοκεῖ γὰρ εἶναι πῶς ἐν τῷ πολέμῳ κενὰ
μάλιστα σωεωρέασιν ἔτι, καὶ τῷ ἄλλων μὴ εἰδότητι
οἷς συμπλέκοντι, αὐτοὶ ἀνδρεῖοι δοκῶσιν. ἐκ γὰρ τῆς ἐμ-
πειρίας ταύτης διώκοντες ποιεῖται ὅτ' ἀνιπάλους κακῶς
καὶ μηδὲν παθεῖν ὑπὸ ἐκείνων, καὶ φυλάττειν μὲν τὰ βέλ-
λη καὶ τὰ δόξατα, πατάσσει δὲ αὐτοὺς ὀχρεῶς. διὰ τὸ
διώκοντες

δυνάμει χεῖρται τοῖς ὅπλοις καλῶς, καὶ τοιαῦτα ἔχειν
τὰ ὅπλα, ὅποια ἂν γήροισι ἴππιδεῖα, καὶ πρὸς τὸ πατά-
ξαι οὐδ' ἀντιπάλους, ἢ πρὸς τὸ μηδὲν παθεῖν δεινὸν ἢ
ἐκείνων μάχον· γέν' ὥς περ ὀπλισμένοι ἀνόπλοις. ἢ ἐν
τῇς τοιαύτοις ἀγῶσιν ἔχ' οἱ ἀνδρότατοι μαχημῶτα τί εί-
σιν, ἀλλ' οἱ μάλιστα ἰσχυρόντες, ἐπὶ σώματα ἀεὶ ἔχον-
τες, ἢ τῷ ἐμπειρίαν ἀεὶ σοί. δειλοὶ δ' ὅ γινον· οἱ τοιαῖτοι,
ὅταν ὑπερβάλλῃ ὁ κῆρυξ καὶ λείπων· τῇς πλήθους
ἢ ταῖς πρῶταις πρῶτοι γὰρ οἱ ἐμπειροὶ φύγουν, οἱ
δ' ἀνδρείοι μὲν καὶ τὰ πολιτικὰ μέροντες ἀποθνήσκουσιν·
ὅπως καὶ τῷ Ἑρμαῖῳ συνέβη. οἱ μὲν γὰρ πρῶτοι πόρνοι
στραπῶται, ἔφυγον, αἱ δ' ὀρμητοὶ ἐκινδύνευσαν· οἱ
δ' ἀπολίται μείναντες ἀπέθανον· ὁ γὰρ θάνατος αὐτοῖς
αἰρετώτερος ἐδόκει τῆς σωτηρίας ταύτης. οἱ δ' ἐστραπῶ-
ται ὑδρρίζοντες μὲν, οἱ ὀρμητοὶ κρείττους εἶναι καὶ πλείους τῷ
ἀντιπάλων· ἐπεὶ δ' ἐώρων ἐλάττωτες ὄντες καὶ χείρονες,
ἔφυγον, τὸν θάνατον μᾶλλον φοβηθέντες, ἢ τὸ αἰσχρὸν. ὁ δ' ἐ-
κείνους ἐπὶ τοιαύτοις.

Λέγεται δ' ἀνδρεία καὶ ὁ θυμὸς πρῶτοι, καὶ ἀν-
δρεῖοι καλεῖνται, καθάπερ τὰ θηρία, ἴππιδεῖα πρῶσαν-
τας φερόμενοι· ὅτι καὶ οἱ ἀνδρεῖοι θυμοειδείς. ὁ γὰρ θυ-
μὸς ὀρμητικὸν ἐστὶ πρὸς οὐδ' ἐκινδύνους. ὅθεν καὶ Ὀμη-
ρὸς φησι.

— δ' ἐν ἐμὲ βαλε θυμῷ. — καὶ
— μὲν καὶ θυμὸν ἐγχευε, — καὶ
— δριμύτι ἀνὰ ῥῖνας μὲν, — καὶ
— ἔξεσεν αἷμα. —

ν. ιγ.

πάντα

πάντα γὰρ τὰ τριαῦτα ἔοικε σημαίνει τὴν ἑξ ὁμιλίαν
 σιν καὶ ὁμιλίῳ. ὁ μὲν ἐν ἀνδρείῳ καλῶς πνὸς ἐνεκα πάν-
 τα ποιεῖ, ἀγεται ὅτι ὑπὸ τῇ ὁμιλίᾳ δαμῶς, ἀλλὰ χεῖται
 τῷ σπυργῷ καθάπερ ὁργάνῳ. (4) δὲ λεγόμενοι ἀν-
 δρείοι, διὰ τὴν ὁμιλίαν ἑξ ὁμιλίας, καὶ διὰ τὸ καλὸν, πρᾶττον,
 ἀλλὰ διὰ λύπην, ὥς περὶ τῆς θηρίας διὰ τὸ πληγῶσαι, ἢ διὰ
 τὸ φοβεῖσθαι, καὶ χεῖται τῷ ὁμιλίᾳ, ἀλλ' ὑπὸ αὐτῇ μάλλον
 ἀγόμενοι οἱ πνὸς, πρὶν πληγῶσαι ἢ φοβεῖσθαι, καὶ δὲ μάλιστα
 ἐπιδείκνυνται ὁμιλίῳ· ἐπεὶ ἔτι τῆς θηρίας, εἰάν ἐν ὕλῃ ἢ ἐν
 ἑλῃ, καὶ περὶ ἑρποντα, καὶ δὲ ὁρμῶσιν. ὅτι ἐστὶ τίνων ἀν-
 δρείῳ, ὁ δὲ ἀληθὴς ὄντα, ἢ ὁμιλίᾳ κινεῖται, ἢ ἄλλῃ πνὸς πᾶ-
 ρος, πρὸς τὴν κίνδυνον ὁμιλίᾳ, καὶ μηδὲν τῷ δεινῶν περὶ
 ὁμιλίᾳ· ἐπεὶ ἔτι γε καὶ οἱ ὄντι ἀνδρείοι καλοῦντο δι-
 καίως, πρὸς τὴν τυπόμενοι γὰρ ὅτι ἀφίστανται τῆς νομῆς
 ἔτι οἱ μοιχοὶ ὅτι διὰ τὴν ὁμιλίαν τολμηρὰ πολλὰ δρᾶ-
 σιν, ἀλλ' ὅτι εἰσὶν ἀνδρείοι, ἔτε οἱ ὄντι, ἔτε ἀνθρώποι, οἱ
 δὲ ἀληθὴς ὄντα ἢ ὁμιλίᾳ, ἢ ἄλλῃ πνὸς πᾶρτος ἐξελαυνόμε-
 νοι πρὸς τὴν κίνδυνον. ἢ ὅτι φυσικωτάτη καὶ ἡ κύριος ἀν-
 δρεία ἐκείνη ἐστὶν, ὅταν κινώμεθα μὲν διὰ τῆς ὁμιλίας, μὲν
 περὶ αἰρέσεως ὅτι, καὶ ἐνεκα τῆς ἀγαθῆς. οἱ ὅτι διὰ τῆς περὶ αἰ-
 ρῆς ὁρμῆς ὁρμῆς, ὅτι ἀνδρείοι εἰσιν, ἀλλὰ μάχιμοι. οἱ
 γὰρ διὰ τὸ καλὸν ὁρμῶσι καὶ ὁρμίζονται, ἀλλὰ διὰ τὸ πᾶ-
 ρος καὶ ἔχῃ ὡς δέον ἐστὶ, ἔτι ὁ ὀρθὸς ἀπαιτεῖ λόγον, ἀλλ' ὅτι
 ἀν κινήσει τὸ πᾶρτος. δοκεῖ ὅτι οἱ διέλπιδες πάντες ἀν-
 δρείοι εἶναι. ὅτι εἰσὶ πάντες. διωκτὴν γὰρ διέλπιδες εἶ-
 ναι, καὶ διὰ τὸ μὴ φοβεῖσθαι τὰ λυπηρὰ τῆς ἀγαθοῦ ἐνεκα
 ἀλλὰ διὰ τὸ πολλάκις καὶ πολλὰς νενικηκέναι, καὶ διὰ τὸ
 θάρ

θάρρειν, ὡς ὁ περὶ ἐπιθυμίας τῶν κακοῦς δοκῶσι τὸ ἀνδρεῖοι,
διὰ τὸ εἰκέναι τῶν ἀνδρεῖοις καὶ τὸ θάρρειν. ἀλλ' ὁ μὲν
ἀνδρεῖοι θάρρῃσι, διὰ τὸ περὶ ἐπιθυμίας, ἔστι δὲ, διὰ τὸ οἰε-
σθαι μὴ δὲν πείσεσθαι λυπηρῶν. ἔτι δὲ ὁ μετυσκόμῃροι
διέλπιδες εἰσιν, ὅτι οἰόνται πάντα αὐτοῖς καθ' ἡδονὴν ἀ-
παντήσθαι. διὰ τῆς καὶ ἐπειδὴν ἐναντίοις ἐντόχῳσι τῶν
περὶ σδοκωμῶν, ἀποπηδῶσιν. ὁ δὲ ἀνδρεῖοι ἐρχόμενα
καὶ φαινόμενα τὰ λυπηρὰ ὑπομῖναι, ὅτι ἀγαθόν ἐστιν ὑπο-
μῖναι, ἢ αἰσχρὸν τὸ μὴ ὑπομῖναι. διὰ τῆς καὶ ἐν τῶν ἀν-
δρεῖοις ἐκείνος μᾶλλον ἀνδρεῖός ἐστιν, ὅς ἐν τῶν αἰφνιδίῳις
ἀτάραχος καὶ ἀφοβός ἐστιν, ἢ ἐν τῶν σφόδρα περὶ δῆ-
λοισι καὶ περὶ ὀφθαλμῶν ἔστιν. ὁ μὲν γὰρ περὶ γνώσκων τὰ
λυπηρὰ, λογισμῶν ἐκείσθαι περὶ τῶν ἀσάμῃροι,
ὑπομῖναι ἀν' ὅτ' μὴ περὶ γνώσκων, εἴτα ἐπὶ οἷα ὑπομῖ-
νων, δῆλός ἐστιν εἰς ἔξιν ἀνδρείας ἐλθόν.

Λέγονται δὲ ἀνδρεῖοι καὶ ὁ δὲ ἀγνοῖαν τῶν ἀπαντη-
σόντων κακῶν εἰς εὖ κινδυνεύς ὁρμῖντες καὶ χεδὸν τῶν
διελπίδων ἐδὲν διαφέρουσι, πλεονέχον ὁ μὲν διέλπιδες
ὑπομῖναισι τὰ δὲ χεδόνον πινά. ὁ δὲ ἀγνοῖντες, ἐπειδὴν
γνώσιν, φύγουσιν, ὡς περὶ οἱ Αργεῖοι ἐπαθον περὶ ἐσόντες
τῶν Λάκωνιν, ὡς Σικυωνίοις.

Κ Ε Φ. Ζ.

Ἐπὶ περὶ ἀνδρείας. ὅτι ὁ ἀνδρεῖος περὶ τὰ φοβερά καὶ λυπηρὰ ἐπὶ
μᾶλλον, ἢ περὶ τὰ θάρραλέα ἔσθαι.

Τινες μὲν ἐν οἱ ἀληθῶς ἀνδρεῖοι, καὶ τινες οἱ δοκῶν-
τες, εἰρηλ. ἐπεὶ δὲ περὶ θάρρη καὶ φόβου ἐστὶν ἡ ἀν-
δρεία, ἔχ' ὁμοίως περὶ ἀμφω ἐστὶν ἀλλὰ μᾶλλον περὶ τὰ
φοβε-

φοβερά. ὁ γὰρ τοῦ τοῦ φοβερά ἀτάραχος, μάλλον ἀν-
 δρείος ἐστίν, ἢ ὁ τοῦ τοῦ θάρραλέα. μείζων γὰρ ὁ ἀγα-
 θός, ἢ ὁ καὶ ἐν τῷ γὰρ ὑπομείναι λύπῃ, χαλεπώτερος
 ἐστίν, ἢ τῷ ἡδύν ἀπέχεσθαι. διὰ τὸ τὴν λύπην ἢ δυνά-
 ὃν ἀνδρείοι εἰσιν, οἱ τὰ λύπην ὑπομύουσιν τέττα δὴ χα-
 ρειν καὶ ἐπαινεῖται. εἰ γὰρ ἡ δυνάμεις ἐχθρὰ πινὰ ὁ ἀνδρείος διὰ
 τὸ τέλει. τὸ γὰρ τέλει ἡδὺν. ἀλλ' ὅμως ὑπὸ τῷ λύπῃ
 οἷς παλαίῃ, καὶ ταύτῃ ἀφανίζεσθαι συμβαίνει. κατὰ
 πρὸς καὶ τῇ γυμνικῶν ἀγώνων ἐχθρὰ. τίς γὰρ πύκναις
 μὲν τέλει ἡδὺν. σέφανται γὰρ καὶ πρὸς τὸ πύκναις
 ἀλγύνον. σάκενοι γὰρ. τίς ὅτοι αὐτοῖς λύπην πᾶς π-
 νται. ὃν πρὸς τὰ μὲν λύπην μεγάλα, τὸ ἡδὺν μικροῖς
 ἐδὲν ἡδὺν δοκεῖν ἐχθρὰ. τοῖτον δὴ πρὸς τῇ ἀνδρείῃ
 συμβαίνει. ὁ μὲν γὰρ θάνατος, καὶ τὰ τεσπύματα λύπην
 ἐστὶν αὐτοῖς, καὶ διὰ τὸ τὸ ἀκέραια ὑπομύουσι τὰ αὐτὰ. ὃν
 καλὸν τὸ ὑπομύειν, ἢ ὃν αἰχρὸν μὴ ὑπομύειν. καὶ τὸ
 τὴν μάλλον δοκεῖν, ὃν αὐτοῖς ἀγαθοὶ καὶ ἀνδρείοι, καὶ
 δυνάμεινες, καὶ πᾶσαν μελεθόντες δρετῶ. τίς γὰρ τὴν
 τοῖς μάλισα ὁ θάνατος λύπην, ὃν τὸ ζῆν πολλὰ πύ-
 ἀξιον ἡδὺν, διὰ τὸ ἀρετὰ ζῆν, καὶ ὡς παροῖκεν ἀνθρώπων.
 ὁ θάνατος αὐτοῖς πολλῶν ἀποσερήσει τῷ ἀγαθῷ. διὰ
 τὸ μέγεθος τοῖνυν τῷ λύπῃ, δοκεῖ τὸν ἀνδρείον μὴ
 δεμίαν ἡδὺν ἐχθρὰ. τὸ ἔτως ἀλγεῖν καὶ δάκνεσθαι ὑπὸ
 τῷ λύπῃ, ἐδὲν καλύει ἀνδρείον εἶναι. τὸ μὲν γὰρ ἡ
 λαοῖς τῷ λύπῃ καὶ ὑποχωρεῖν, ὃν ἀνδρείος, τὸ
 δάκνεσθαι ἐν λύπῃ, ὃν ἐπὶ. ὃν γὰρ μάλλον λυπᾶ-
 ται, καὶ λυπᾶται ὑπομύει διὰ τὸ ἀγαθόν, τοῦτο
 ἀνδρείος

ἀνδρείῳ αὐτῷ εἶη κυρίως. ἐπεὶ καὶ ἐν πάσαις ταῖς ἄλλαις
 δρεταῖς ἐδεμίᾳ ἐνεργεῖα μετ' ἡδονῆς ἐστὶ καθ' ἑαυτῷ.
 ἀλλὰ μόνον διότι πρὸς τὸ τέλος ἀγαθὸν ἄγχι, ἡδεῖα
 δοκεῖ πρὸς ἐνεργεῖν. ἐν ᾧ τῆς σραπιώτατος ἴσως οὐκ ἀνάγκη
 πᾶσα τὴν ἀκελεῖν τῆς ἀνδρείας ὅρον ζητεῖν, μᾶλλον δ' ἐξη-
 σιμώτεροι αὐτοὶ εἰν πρὸς τὸν πόλεμον οἱ ἀνδρείας μὴ οὐ
 πάνυ μετέχοντες, τῶν ἄλλων δ' ἀγαθῶν ἐξεσημύροι. ἐπι-
 μότεροι γὰρ εἰσι πρὸς οὐκ ἐκινδυνύουσιν, ὥστε τὸν βίον μικρῶν
 ἐνεκα κερδῶν πρὸς δίδασιν. οἱ γὰρ κυρίως ἀνδρείοι, φρε-
 νιμοὶ ὄντες καὶ τὰ ἄλλα ἀπεσθᾶσι, χαίρουσι μὴ τὰ βίῳ
 ἑαυτῶν ἀγαθὰ ὄντι, πρὸς ἑνταῦθα αὐτὸν ἐπάνυ ῥαδίως.
 πρὸς μὴ ἐν ἀνδρείας ἱκανῶς εἴρηται. ῥαδίον δ' ἀπὸ τῶν ἐι-
 ρημύρων καὶ οὐκ ἐκ τῆς ἀποδοῦναι, ὡς ἐν τύπῳ.

Κ Ε Φ.

Περὶ σωφροσύνης.

ΜΕΤὰ δ' ταῦτα περὶ σωφροσύνης λέγωμεν. ὁμο-
 ταγῆς γάρ ἐστι τὸ πᾶν τῇ ἀνδρείᾳ, καὶ τόσον δ'
 ἀλόγως μέγας εἰσὶν ἀμφοτέρω.

Ὅτι μὲν οὖν ἡ σωφροσύνη μεσότης ἐστὶ πρὸς ἡδονὰς, εἰ-
 ρῆς ἡμῖν. πρὸς ἡδονὰς δ' λέγω, ὅτι καὶ πρὸς λύπας ἐστὶν,
 ἀλλ' ἡ πόνος καὶ ἡ ἐχθρότης, ὡς πρὸς ἡδονὰς ἐχθρὸς ἐν ἡδονῇ
 καὶ ἡ ἀκολασία φαίνεται.

Ὅτι μὲν ἐν πρὸς ἡδονὰς ἐστὶν ἡ σωφροσύνη, εἴρηται.
 νῦν δ' ἀφορίσωμεν πρὸς πόσας ἐστὶ τῶν ἡδονῶν. τῶν ἡδονῶν
 αἱ μὲν εἰσι σωματικαί, αἱ δ' ψυχικαί. ἐν γὰρ φιλο-
 μία καὶ φιλομαθείᾳ ἡδοναὶ εἰσι ψυχικαί. ἐκάτερος γὰρ
 ξ. j. ὅ, τε

ὅ, τε φιλόπμου, καὶ ὁ φιλομαθής, ἡδέεται ὡς φιλεῖ, μηδὲ
 πάχοντο τὸ σῶμα, ἀλλὰ μάλλον τῆς διανοίας οἱ
 φείλας διαύτας ἡδονὰς ἔτε σῶφρονες ἔτε ἀκόλαστοι
 λέγονται. ὁμοίως δὲ οἱ φείλας ἄλλας, ὅσαι οὐκ ἐν
 σωματικαῖς εἰσὶν φιλομύθους καὶ διηγητικὰς, καὶ φείλας
 πυχόντα κατατρέχοντας τὰς ἡμέρας, ἀδολέχους ὀνομα-
 ζομένης, ἀκόλαστοι δὲ ἑδαιμῶς· ὅθεν λυπευόμενοι
 χεῖμασι ἢ φίλοις, ὅταν ἡ τέχνη, ἢ ἐκείνα ζημιωθῶσι.
 Περὶ μὲν ἐν ταῖς ψυχικαῖς ἡδοναῖς ἐκείνη ἡ σωφροσύνη
 περὶ τὰς σωματικὰς εἴη αὖ· ὅθεν φείλας πάσας τὰς
 ταύτας. οἱ γὰρ χαίροντες τῆς ἡδονῆς τῇ ὁρατῇ, οἱ
 χεῖμασι καὶ χεῖμασι, ὡς γραφῇ, ἔτε σῶφρονες, ἔτε ἀ-
 λαστοὶ λέγονται· ὅθεν ὁ φόνος πνῶν ἐν μελὶν ἐξῶν
 ὅθεν τῇ ἡδονῇ ὁσμήν. καὶ τινὲς τέττις εἰσὶ ἐν μέσ-
 τοις, καὶ τὸ ὡς δεῖ, καὶ ὑπερβολαί, καὶ ἐλλείψεις δὲ δέοντες
 ἀλλ' ὅμως ἔτε εἰς μέσους σῶφρονες λέγομεν, ἔτε
 ὑπερβάλλουσας ἀκόλαστοι, εἰ δὲ τῇ φείλας ὁσμάς
 μὲν μέλων ὁσμῆς ἐξῶντας, ἢ ῥόδων, ἢ θυμιαμάτων ἐ-
 γούρου ἀκόλαστοι, ἀλλὰ τὰς μύρων ἐν ὄψων, ἀκόλαστοι
 καλεῖται, ἀλλὰ καὶ συμβεβηκός. χαίρουσι γὰρ τέττοις
 ἀκόλαστοι· ὅτι διὰ τέτων ἀνάμνησις γίνεται αὐτοῖς
 ἐκ θυμῶν. ἴδοι δὲ αὖ πῶς ἐπὶ τὰς ἄλλας, ὅταν πρὸς τῇ
 τοιαύταις ὁσμάς ἡδόμενοι καὶ συμβεβηκός ἡδοναί
 ἀνάμνησις αὐτοῖς γίνεται τῇ βρωμάτων, καὶ τῆς ἀ-
 φλυαρίας, οἷς ἡδοναί οἱ ἀκόλαστοι· οὐκ ἐστὶν ἴνῃ ἔτε
 ἀνθρώπων, ἔτε ἄλλω πνὶ ζωῇ τὰς εἰρημινὰς αἰσθάνονται
 ἡδοναί

ἡδονή, εἰ μὴ καὶ συμβεβηκός. ἡδονὰς δὲ λέγω, περὶ αἷς δ' ἀκό-
λασός ἐστιν, ἢ ὁ σῶφρων. καὶ γὰρ ὁ κυνέας, εἰς χαίρειν
ταῖς ὁσμάς τῷ λαγῶν, ἀλλ' ἐπὶ αὐτάς, ἀλλὰ διὰ
τὴν βρώσιν. ἀπὸ γὰρ τῆς ὁσμῆς αἰσθῆσιν λαμβάνοντες τὴν
θέρην, διώκουσιν. ὁμοίως δὲ καὶ ὁ λέων ἐχέει τὴν ὁσμὴν
βοός, ἢ τῆς φωνῆς, ἀλλὰ τῇ βρώσιν. ὅτι ὁ ἐγγύς ἐστι, διὰ τῆς
φωνῆς ἡδονῆς. ἐπὶ δὲ χαίρειν ὅτι εἶδεν, ἢ οὖρεν ἑλαφον, ἢ αἰγίον
αἶγα, ἀλλ' ὅτι βορρῆν ἔχει.

Περὶ τὰς ἡδονὰς τίνων, ὧν κοινωνοῦμεν καὶ τοῖς λοιποῖς
ζώοις, ἢ σῶφροσύνη καὶ ἡ ἀκολασία ἐστὶν αἱ δέ εἰσιν, ἀφῆ καὶ
τέδεις. διὰ τὴν θηριώδους πινὲς καὶ ἀνδραποδώδους ὁ ἀκό-
λασοι φαίνονται, ὅποιοις ἡδονταὶ τὰ θηρία, περὶ ταῦτά
εἰσιν ἀκράτεις. τῶν δὲ μᾶλλον τῇ ἀφῇ ἡδονταὶ, ἢ τῇ γού-
σει. μᾶλλον δὲ τῇ γούσει μὴ ἐδαμῶς, ἀλλὰ τῇ ἀφῇ μό-
νον. ὥστε ἀκόλασοι ἐμόνον ἐν ταῖς ἄλλαις ἡδοναῖς, ἀλλὰ
ἐν σιτίοις καὶ ἐν ποτίοις. καὶ τῶν γὰρ ἐχέως γούσεως
μόνον χαίρουσι. γούσεως γὰρ ἐστὶ τὸ κεῖναι οὐδὲν χυμὸς, ὅ-
περ ποιῶσιν οἱ οὐδὲν οἶνος δοκιμάζοντες καὶ οἶτα ὅψα δέ-
πνοντες, ἀλλὰ μᾶλλον ὥς ἀπτοῖς. διὰ τὴν καὶ πρὸς φιλό-
ξενον Εὐξίον, ὁ ψοφάγος ὢν, ἠνέχετο τὴν φάειν γὰρ
αὐτὸν μακρότερον γεῖναι χυμῶς, ὥς ἡ δόρυς τῇ ἀφῇ τῷ
ὅψων. κοινωνία τῇ φάει ἐστὶν ἡ ἀφῇ ἐν πάσαις ταῖς αἰσθήσεσιν.
ἐπὶ δὲ ἀφῇ πρὶν πᾶσαι αἱ αἰσθήσεις αἰσθάνοντο. περὶ ταύ-
την δὲ τὴν ἀφῇ ἡ ἀκολασία ἐστὶ, καὶ δόξεν αὐτὴν δικαίως
ἐπινείδης εἶναι, ὅτι συμβαίνει ἡμῖν, ἐκ καθόλου ἐσμὲν
ἀνθρώποι, ἀλλὰ καθαζώα. τὸ δὲ τῆς τοῖς χαίρειν, καὶ
τῶν μάλιστα ἐφίεσθαι, θηριώδους. καὶ τῆς εἰς καὶ καὶ
ξ. γ. τὴν

τὴν ἀφ' ἧς ἐλαττέροι ἡδοναί, ἀς ὁ ἀκόλας ὁ ἀφ' ἧς
οἶον αἱ ἐν τοῖς γυμνασίοις διὰ πείψεως ἢ θερμοσίας γι-
νόμηναι· ἔγὰρ οὐδὲ πᾶν τὸ σῶμα, ἀλλὰ οὐδὲ τινα μέρη.

ΚΕΦ. ΙΑ΄.

Περὶ ἐπιθυμίας.

Επεὶ ὁ οὐδὲ ἐπιθυμιῶν ἀκόλαστον εἶπεν, ρητέον πε-
ρὶ σαχῶς ἢ ἐπιθυμίας. ἡ μὲν οὖν ἐστὶ κοινὴ καὶ φυσικὴ
ἢ ἰδίαι καὶ ἐπιθυμία. κοινὴ μὲν οὖν ἐπιθυμία ἐστὶ τὸ ὁρεῖ-
σθαι τροφῆς ξηραῖς ἢ ὑγραῖς, ὅταν ἐν χρεῖα τέτων γρη-
μεθα ἰδίαι καὶ ἐπιθυμία, τὸ τῆς αἰσθῆσεως ὁρεγέσθαι, ἢ τῆς αἰσθῆ-
σεως ὁρεγέσθαι, ὅταν ἐν φυσικὸν ἐδὲ κοινόν· ἔγὰρ τῶν αὐτῶν πάντων
ὁρεγόνται, ἔσθ' ὁμοίως· ἀλλ' οἱ μὲν ταύτης, οἱ δὲ ἐκείνης
καὶ οἱ τῆς αὐτῆς ὁρεγόμενοι, ἔχ' ὁμοίως ὁρεγόνται, ἀλλ'
μὲν μᾶλλον, οἱ δὲ ἥτιον. ὥς τε ἡ τῆς αἰσθῆσεως ἐπιθυμία οὐδὲ
κοινὴ ἐδὲ φυσικὴ ἀπλῶς, ἀλλὰ ἐπιθυμία, ὅφ' ἡ μὲν ἐπι-
θυμία ἐστὶν. καὶ τὴν κατὰ τὴν τρόπον καὶ φυσικὴ ἐστὶ, διὰ
ἀκολούθως ἕκαστον τῆς αὐτῆς φύσεως καὶ τῆς ἐπιθυμίας ἐχ'.

Εν μὲν οὖν ταῖς φυσικαῖς ἐπιθυμίαις ὀλίγοι ἀμαρ-
τανῆς, καὶ καθ' ἕνα τρόπον· ὅταν χεῖνται ταῖς τῆς αὐτῆς
ἐπιθυμίας πλέον, ἢ προσήκειν. οἶον ὅταν πλείω τῶν με-
τρίων ἐδίωσιν, ὥς περὶ οἱ γαστρίμαργοι, οἱ πίνες ὡρᾶ τὸ δὲ
πλεονεξοῦν τῇ φυσικῇ ἐπιθυμίᾳ. τῶν δὲ ἰδίων καὶ γίνονται
λίαν ἀνδραποδώδεις. ἐν δὲ ταῖς ἐπιθυμίαις καὶ ἰδίαις ἐπι-
θυμίαις πολλοὶ ἀμαρτανῆς, καὶ καὶ πολλὰς τέρας· ἐπὶ
πολλὰ ἰδέσθαι τῶν τῶν ἐπιθυμιῶν· πολλὰ γὰρ τῶν
τέρας καὶ πόσεων, καὶ ἐνθυμάτων, καὶ τῶν ἄλλων φυσικῶν

κῶν Ἐπιθυμητῶν. Ἐδιδάτῃ πολλὰ ὥς φέρεται τὰς τριῶ-
 νας Ἐπιθυμίας ἀμαρτανύειν· ἢ χαίρειν οἷς μὴ δεῖ, ἢ
 πλεον, ἢ κτ' οὐ πολλὰς· οἱ γὰρ ἀκόλαστοι κτ' πάντα ὑπερ-
 βάλλουσιν· χαίρειν γὰρ οἷς ἔδει, εἰὰ ποιεῖν τὰς δεύσας
 τῶν ἡδονῶν ἐλόντων πλεον, ἢ περισσῆς, καὶ ἔχῃ οἱ πολ-
 λοι, χαίρειν αὐταῖς.

ΚΕΦ. ιβ'.

Τίνα τρόπον φέρεται λύπας εἶναι ἢ σωφροσύνη καὶ ἢ
 ἀκολασία.

ΟΤι μὲν εἴη τὰς ἡδονὰς ὑπερβολή, ἢ ἀκολα-
 σία, ψυχλόν, δηλόν· ἐν δὲ ταῖς λύπαις, ἔκαστάς
 Ἐπιθυμίας ἐλέγετο, ὅτι μὴ ὑπομῆναι, μηδὲ φέρειν,
 δηλὰ εἶναι· ἔτι καὶ Ἐπιθυμίας σωφροσύνης, τὸ μὴ ὑπομῆναι,
 ἀκολασία εἶναι, ἢ τὸ φέρειν, σωφροσύνη· ἀλλ' εἶναι ἀκολα-
 σία φέρεται τὰς λύπας, ὅταν τις λυπῇ τῶν ἡδέων ἐπιχά-
 νων, πλεον ἢ δεῖ, ἔχῃ ὥς δεῖ· καὶ σωφροσύνη ὁμοίως, ὅταν
 τις ὅσον δεῖ λυπῇται, ἔχῃ ὥς δεῖ, καὶ ἐφ' οἷς δεῖ, ἔκαστη μίαν
 αὐτὰς λύπην ἐπάγει ἢ τῶν ἡδέων ἀπεσία· ὁ γὰρ ἀκόλαστος
 Ἐπιθυμεί τῶν ἡδέων πάντων ἢ τῶν μάλιστα, καὶ ἄγε· ὑπὸ
 τῇ Ἐπιθυμίᾳ, ὥς εἰ ἀντὶ πάντων τὰ ἡδέα αἰρεῖται· διὸ καὶ
 λυπεῖται ἀποτυχάνων τῶν Ἐπιθυμητῶν· μὲν γὰρ λύπης γὰρ
 ἢ Ἐπιθυμία· ὥς καὶ ἄρπύνη δοκεῖ, τὸ δὲ ἡδονῶν λυπεῖται,
 καὶ αὐτὴν εἶναι τὴν ἡδονὴν ὅσον ἀντί· ἢ μὲν εἴη φέρεται
 τὰς ἡδονὰς ὑπερβολή, ἀκολασία εἶναι, ὥς εἰρηται.

Ἡ δὲ ἑλληνιστὶς ὀνομαστικὴ, διὰ τὸ μὴ πάνυ διερίσκε-
 σθαι. ὅτι γὰρ φέρεται τὰς ἡδονὰς ἐλλείποντας, καὶ ὅτι δέοντες

ξ. ιγ. ἔλατ-

ἐλαττον ἐπιθυμῶντες αὐτῇ, ἐπαύν γίνονται· χεδὸν γὰρ
 ἐξω τ' ἀνθρωπίνης φύσεώς· ἐστὶν ἡ τριαύτη ἀναίδησία· καὶ
 τοὶ καὶ τὰ ἀλογαζῶα διακρίνεται βρώματα, καὶ χαίρει
 μὲν τοῖς ἡδέσι, τοῖς δ' ἢ μὴ τριτάτοις, ἐδαμῶς· εἰ δέ τις ἐδὲ
 ἡδὺ νομίζει εἶναι, ἐδὲ γνώσκῃ διαφορὰν τῷ ἡδέων καὶ τῷ
 ἐναντίων, πόρρω ἀνείη τὸ ἀνθρωπῶ· εἶναι. ἢ μὲν ἐν
 τὰς ἡδονὰς, ἢ λύπας ἔλλειψις, ἢ ὑπερβολή, κακία ἐστὶν.

Αρετὴ δ' ἡ μέτρον, ἡ σωφροσύνη. ὁ γὰρ σώφρων
 ἡδέεται μάλιστα οἷς ὁ ἀκόλας, ἀλλὰ μᾶλλον δυ-
 ραίνει πᾶσιν, οἷς ἐδὲ ὄν ἐστὶ χαίρειν. ὅτε οἷς χαίρει, μᾶλλον
 χαίρει τὸ δέον, ὅτε λυπεῖται τῷ ἡδέων λπόντων,
 ἐπιθυμῶν τῷ ἡδέων, ἢ ἐπιθυμῶν μετρίως ἐπιθυμῶν,
 πλέον, ἢ δέ, ἐδὲ ὅτε μὴ δέ. ὅσα μὲν τοῖς πρὸς ὑγίαν ἐστὶν
 πρὸς διέξιαν σπυτελὲντα, ἡδέα ὄντα, ἢ τὸ ἐλάττω
 ἐμποδὼν γνώμῃ τῇ ὑγίαια ἐτὶ διέξια, τέτων ὁρῶν
 μὲν, μετρίως δ', ἐκαθὼς δέ· ὁ γὰρ ἡδονῶν ἐπιθυμῶν
 αἵπνες αὐτῶν πρὸς τὸ εἶναι ἐμποδὼν γίνονται, ἢ πρὸς
 εἶναι, πρὸς τὸ δέον ἐπιθυμῶν. ὁ δ' ὁ σώφρων ἐτοιμα-
 ἀλλ' ὡς ὁ ὀρθὸς λόγος.

Κ Ε Φ. ιγ'.

ὅτι ἡ ἀκολασία μᾶλλον ἐκείνη ἐστίν, ἢ ἡ δολία.

Επεὶ δ' ἡ ἀκολασία ἐστὶν ἡ δολία ἐκείνη ἐστίν, ζητῶν
 εἰ ὁμοίως εἰσὶν ἐκούσια. δοκεῖ δ' ἢ μὴ ὁμοίως, ἀλλ'
 τὴν ἀκολασίαν μᾶλλον ἐκείνη ἐστίν. τὸ μὲν γὰρ δολία
 λύπη αἵψα· διὰ γὰρ τὸ φοβεῖσθαι τὴν λύπην, δολοῖ γὰρ
 μεθ' αὐτῆς. τὴν δ' ἀκολασίαν ἡ ἡδονὴ ποιεῖ· ὡς ἡ μὲν ἡδονὴ
 εἶναι.

ρετν, ἢ ἡ λύπη φουκλόν· ὃ δὲ διὰ τὸ αἰρετόν ποιῶμεν, μάλ-
λόν ἐστιν ἐκείσιν ἢ διὰ τὸ φουκλόν γινώμεν· καὶ ἡ μὲν λύπη
ἔξιτησι, καὶ φθείρει τὴν τέχην· φύσιν, ἢ ἡ δὲ οὐκ ἐδὲν
τρίτον ποιεῖ.

Διὰ τὰς καὶ ἐπονείδιστότερον ἢ ἀκολασία τὴν δειλίαν·
ἐπεὶ γὰρ διὰ τὸ ἐκείσιν ἀγαθόν, ἢ κακόν, ἐπαινεῖται τις, ἢ
ψέγεται, φανερόν· ὅτι τὸ κακόν, ἢ τὸ ἀγαθόν καθόλου ἐστὶν
ἐκείσιν, καὶ τὸ σῆμα ἐπαινεῖται μᾶλλον, ἢ ψέγεται. ἐπεὶ
καὶ ἀκολώτερόν ἐστι τὴν ἀκολασίας ἀποσιῶναι, ἢ τὴν δειλίαν·
καὶ γὰρ ἐπισμοί, δι' ὧν τὰ τοιαῦτα κατεβῆνται, ἐπὶ μὲν
τὴν δειλίαν ἐπικινδυνώουσιν· οἱ γὰρ ἐν τῷ πολέμῳ ἐπισ-
μοί, καὶ ἐν ἄλλοις πρὸς φοβεροῖς, δι' ὧν τὴν δειλίαν ἐκ-
βάλλομεν, ἐπὶ πόρῳ κινδυνῶν οἱ δὲ σώφρονες ἐπισμοί
καθ' ἅπασι εἰσὶν ἀκινδύνοι. ὥστε καὶ διὰ τὰς μᾶλλον ἐκού-
σιον ἐστὶν ἢ ἀκολασία τῆς δειλίας.

Δόξαι δὲ αὐτὸν ὁμοίως ἐκείσιν εἶναι τὴν δειλίαν τῆς
καθ' ἑκάστων· ἡ μὲν γὰρ δειλία, αὐτὴ δηλονότι ἡ ἐξίς, ἀλυ-
πός ἐστιν· ἡ δὲ ἀνὰ καὶ ζόμεθα παρ' ἐδενὸς λυπηροῦ δέ-
λοι εἶναι· ὥστε μᾶλλον ἐκείσιν ἐστὶ τὰ ἢ καὶ τὴν δειλίαν ἐξ-
γα, ἀποιῶμεν διὰ λύπην ἢ φόβον, ἀνὰ καὶ πρὸς ποιῶμεν,
ἢ πρὸς ἐξίτησιν ἡμᾶς, ἢ πείθει τὰ ὅπλα ρίπτειν, καὶ τὰ ἄλλα
ἀχρημονεῖν. ἢ τὰς χάριν ἢ πρὸς ἐκείσιν εἰσι τὰ καθ' ἑκά-
στον. ἐπὶ δὲ τὴν ἀκολασίας, τὸ ἀνὰ πάλιν ἔχει. αὐτὴ μὲν
τὴν ἀκολασίαν ἐδὲς ἐπιδυμεῖ, ἐδὲ βούλεται τις ἀσ-
λας εἶναι, τὰ ἢ καὶ τὴν ἀκολασίαν ἐξέτα σφόδρα ὀρε-
γόμενοι ποιῶσιν. ὥστε τὴν ἀκολασίαν ἢ πρὸς ἐκείσιν εἶναι
τὴν καθ' ἑκάστα.

Τούτο

Τὸ δὲ ὄνομα τῆς ἀκολασίας καὶ ἡθικῆς παιδικῆς ἀμαρτίας φέρεται, καὶ οὕτως ἀμαρτανόνας τῶν παίδων ἀκολάστους καλεῖται. ἔχει γὰρ αἱ τριαυταί ἀμαρτίαι τὴν εἰρημνίαν ἀκολασίαν ὁμοιοῦναι πῖνα· πότερον γὰρ ποτέ τις καλεῖται, ζητεῖν, καὶ δὲν πρὸς τὴν λόγον τὴν πρὸς μῦθον συλλεῖ· πῶς ἐκείνο εἰπεῖν εἰκός, ὅτι τὸ ὕστερον δὲ τῶν ποτέρων καλεῖται μᾶλλον πρὸς τὴν εἰρήνην, καὶ ἀπὸ τῶν παιδῶν ἀμαρτιῶν, ἡθικῆς ταύτης ἀκολασίαν τὸ ὄνομα μετενεχθῆναι. εἰσὶ γὰρ κακῶς, ἀλλὰ καὶ λίαν πρὸς τὴν εἰρήνην μετενεχθῆναι τὸ ὄνομα· ὥς περ γὰρ κολάζειν δεῖ τὴν παιδείαν αἰχρῶν ὀρεγόμενον, καὶ συσέλλειν εἰσω τῆς μετρίως ὀρεξίν αὐτῆς, ὥστε καὶ τὴν ἡθικὴν κεκολλᾶσθαι δεῖ, πῶς αὐτῇ αὐξήσιν ἔχει. ὅ, τε γὰρ πᾶς, εἰ μὴ παιδαγωγῶν τὴν ὀρεξίν τῆς ἡθικῆς ἀπληστον ἔχων, ἐμάλιστα διὰ τὴν ἡλικίαν, ἔξω τῆς δέοντος πεσεῖται· ἢ τε ἡθικῆς, εἰς τὸν τῆς λόγου κολάζουσι, ἢ πολὺ ἤξει καὶ ὑπὸ τῆς ἡθικῆς ἐνεργείων αὐξανόμενῃ, καὶ τὴν λογισμὸν ἐκτρέφει πολλάκις. διὸ δεῖ μετρίως τὰς ἡθικῆς καὶ ὁλοῦ εἶναι, ἐπὶ τῷ λόγῳ μὴ δὲ ἐναντιῶν. τὰς γὰρ τῶν αὐτῶν δεῖς λέγειν καὶ κεκολλασμένας· ὥστε εἰκότως τὴν ἡθικὴν ἢ τε τῶν παίδων ἐπὶ τῆς ἡθικῆς ἀκολασία καλεῖται ὥς περ γὰρ τὴν παιδείαν δεῖ καὶ τὸ πρὸς τὴν παιδαγωγίαν ζῆν, ὥστε καὶ τὴν ἡθικὴν καὶ τὴν λόγον. διὸ δεῖ τὴν φρονεῖν τὸ ἡθικὸν συμφωνεῖν τῷ λόγῳ· σκοπὸς γὰρ ἀμφοῖν τὸ καλόν· καὶ ἡθικῆς ὁ σὺ φρονεῖν ὧν δεῖ, καὶ ὥς καὶ ὅτε οὕτως τὰ τῆς καὶ ὁ λόγος· ταῦτ' οὖν ἡμῖν εἰρησώφροσύνης.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

113

ΗΘΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Δ.

ΚΕΦ. α.

Περὶ ἐλευθεριότητος.

Αἱ ἡ ἐλευθεριότης ὅτι ἐκ τῆς ἀνθρω-
πικῆς ἐστὶν ἀρετὴ· καὶ διὰ τῆς μετρί-
της σωφροσύνης καὶ ἐλευθεριότη-
τος λέγομεν. ἔστι ὅτι ἐλευθεριότης
ἡ καὶ χρημάτων μεσότης, ὅταν ἔτε
πλέον τῆς δέοντος, ἔτε ἔλαττον
ἀναλίσκωμεν, ἀλλ' ὡς δεῖ, καὶ ἐφ'
οἷς περὶ στήκει, καὶ ὧν ἕνεκα ἐπαι-

νεῖται γὰρ ὁ ἐλευθεριότης ὅτι ἐν τοῖς πολεμικοῖς, ἔστι ἐν
οἷς ἐπαινεῖται ὁ σώφρων, ἔστι αὖ ἐν ταῖς κείσεσιν, ὡς περὶ ὁ
δίκαιος, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς χρημάτων καὶ λήψιν.

Μᾶλλον ὅτι ἐπαινεῖται ἐν τῇ δόσφι.

Χρημάτων ὅτι λέγομεν, πάντα, ὅσων ἡ ἀξία νομίσματα
μετρεῖται.

Ἡ μὲν ἐν καὶ χρημάτων μεσότης ἡ ἐλευθεριότης
ἐστίν· ἡ δὲ ὑπερβολὴ ἡ ἀσωτία· ἔλλειψις δὲ ἡ ἀνελου-
θεριότης.

Ἀσωτίαν δὲ μόνον τὴν καὶ τα χρημάτων ὑπερβολὴν
καλεῖται, ἀλλὰ ἐνίοτε καὶ ὅταν ἀκολάστως αὐτῶν καλε-
ται, οἵτινες πολλὰ δι' ἀκολασίαν δαπανῶσι, ὥς ἀσωτίαν
τὴν τριῶν κακίαν ὀνομάζομεν. διὰ τῆς καὶ φανερῶ-
ς. j. τατί

τατρίεισιν ὅτι τριῖσι, πολλὰς ἅμα κακίας ἔχοντες, καὶ
 πλεῖστα χεῖματα ὅτι καὶ ἡδονὰς διεφθαρμένους· διὰ τῶν οὐδὲν
 οἰκείως προσαγορεύονται ἐνὶ ὀνόματι μίαν κακίαν δι-
 λυνῆναι. βέλεται γὰρ ἄσωτος εἶναι ὁ ἐν πικρὸν ἔχων
 φθῆρσι τὴν ἐστίαν. ἄσωτος γὰρ ὁ δι' ἐαυτὸν ὀκλύμενος
 δοκεῖ γὰρ ἀπώλεια πρὸς αὐτὸ εἶναι καὶ ἡ τ' ἐστίαν φθορὰ, ὡς
 ζῆν διὰ τῶν χρημάτων ὄντος. ἄσώτης μὲν ἐν καὶ οὐδὲν ἀκρε-
 τείας εἰς ἀκολασίαν δαπανηρὸς καλῶς ἀνελδοθήρ
 ὁ μόνος οὐδὲν πλέον, ἢ δὲ τῶν χρημάτων ἀντεχομένων
 πρὸς τὴν ἐλδοθήρ ἑλπίαν.

Ἐπεὶ τὴν πᾶσιν, ὧν χρεία τίς ἐστιν, οἷον δόξης, ἢ πε-
 φῆς, τέρεσι δυνάμει χεῖρας εἰς αὐτὴν κακῶς, (ὅτι τριῖτον
 ὁ πλεῖστον, καὶ τέρε γὰρ χρεία τίς ἐστιν ἐν τῷ βίῳ) δυνά-
 μει ἄρα χεῖρας τῷ πλεῖστῳ καὶ αὐτὴν κακῶς. ἐπεὶ ὁ ἐκασ-
 τὸν πρᾶγμα πικρὸν χεῖται καλῶς, ὁ ἔχων τὴν πλεῖστον
 τὸ δρετὴν, καὶ τῷ πλεῖστῳ ἐκείνῳ χεῖται αἰετῶς
 ὁ ἔχων τὴν πλεῖστον αὐτὸν δρετὴν. ἔτι δὲ ἐστιν ὁ ἐλ-
 δότης.

Ἡ δὲ χεῖρας τῶν χρημάτων οὐδὲν ἄλλο ἐστιν, ἢ δαπα-
 νήσεις. ἢ ὁ λήψις εἰς φυλακὴν ἐχεῖται δοκεῖ, ἀλλὰ μά-
 λον κτήσις. διὰ τῶν οὐδὲν ἐλδοθήρ πλεῖστον τὴν δαπάνην
 τῶν χρημάτων μάλλον, ἢ περὶ τὴν λήψιν, καὶ μάλλον αὐ-
 τὸν πρὸς αὐτὸ εἶδεναι, ὅπως δεῖ δαπανᾶν, καὶ ὧν ἐνεκα
 δεῖ. ἐπὶ μὲν γὰρ περὶ τὴν χεῖρας εἰς πλεῖστα, καθὼς εἴρηται
 χεῖρας ὅτι ὁδοὺς μάλλον ἐστὶν, ἢ ἡ λήψις. εἰς μάλλον δὲ
 καὶ δρετῆς εἶναι, τὸ αὐτὸ ποιεῖν, ἢ τὸ αὐτὸ πάσχειν, εἰς τὸ αὐτὸ καλῶς
 πρᾶγμα

πρᾶτῃν, ἢ τὸ αἰχρὰ μὴ πρᾶτῃν· ἐπειτα δὲ τῇ μὲν δόσῃ
 τὸ εὖ ποιεῖν, καὶ τὸ τὰ καλὰ πρᾶτῃν, τῇ δὲ λήψῃ τὸ εὖ
 πάχειν, καὶ τὸ αἰχρὰ μὴ πρᾶτῃν. τὸ γὰρ λαβεῖν ὅθεν δεῖ,
 εὖ πάχειν ἐστίν, καὶ τὸ μὴ λαβεῖν ὅθεν εὖ δεῖ, τὸ μὴ αἰχρὰ
 πρᾶτῃν ἐστίν. ἐπὶ, ὁ μᾶλλον ἐπαινεῖται, τὸ μᾶλλον ὄρε-
 τῇ προσήκει, μᾶλλον δὲ ἐπαινεῖται τὸ ὡς δεῖ διδόναι, ἢ τὸ
 ὡς δεῖ λαμβάνειν· ἡ γὰρ χάρις, καὶ ὁ ἔπαινος τῷ διδόντι
 μᾶλλον, ἢ τῷ μὴ λαμβάνοντι. ἐπὶ περὶ τὸ δυσχερές εὐρὺν
 ἐστὶν ἡ ὄρεσις. δυσχερές εὐρὺν δὲ ἐστὶ διδόναι καλῶς, ἢ λαμ-
 βάνειν, ἢ μὴ λαμβάνειν καλῶς· τὸ γὰρ οἰκτεῖον προσέσθαι
 πολλῷ δυσχερές εὐρὺν ἢ τὸ ἀλλότριον ἀποπέμψασθαι μᾶλ-
 λον ἄρα προσήκει τῷ ἐλευθέρῳ διδόναι καλῶς, ἢ εὖ
 λαμβάνειν ἢ μὴ λαμβάνειν καλῶς· ἐπεὶ καὶ ἐλευθέρους οὐ
 τέττις καλῶς, ὅθι εὖ λαμβάνουσιν ὅθεν εὖ δεῖ, ἀλλὰ ὅθι
 διδύσασιν οἷς δεῖ· οὐκ οἶμαι γὰρ μᾶλλον δοκῶσι δίκαιοι ἢ
 ἐλευθέριοι, ὅτι διὰ τὸ ἐπαινοῦνται. ④ δὲ λαμβάνοντες
 ὅθεν δεῖ, οὐδὲ ἐπαινοῦνται· ἐπαινεῖται γὰρ ὁ δυσχερὲς π
 ποιῶν διὰ τὸ ἀγαθόν· ὁ δὲ λαμβάνων ὅθεν δεῖ, οὐδὲν δυσχε-
 ρές ὑποφέρει. ἐπὶ φιλοῦνται ④ ἐλευθέριοι μάλιστα τῷ
 παλαιῷ, ὅτι ὠφελίμοι εἰσι· τὸ δὲ ὠφελίμον ὅσον ἐν τῷ μὴ
 λαβεῖν κακῶς, ἀλλ' ἐν τῷ δεῖναι καλῶς· ὁ ἄρα ἐλευθέριος
 περὶ τὴν δόσιν εἶναι δοκεῖ μᾶλλον, ἢ περὶ τὴν λήψιν·
 ἐστὶν ἴνῃ ἐλευθέρῳ ὁ διδὼς οἷς δεῖ, καὶ ὁ καλῶς ἐνεκα.

Πᾶσαι γὰρ αἱ καὶ ὄρεσις πρᾶξις τῶν καλῶν ἐνεκα· καὶ
 εὖ μόνον τῶν καλῶν ἐνεκα ὅς οἱ δεῖ, καὶ ὅτε δεῖ, καὶ τ' ἄλλα
 πάντα ὅσα ἐπεταί τῇ ὀρεσὶ δόσῃ, ἀλλὰ καὶ ἡ δέωσις, ἢ ἀλύ-
 πως· ὁ γὰρ μὴ λύπης διδὼς εὖ πῶ ἐλευθέρῳ· ἐλευθε-
 ρίᾳ.

εἰς μὲν γὰρ ἔργον ποιεῖ, ἐλευθερεῖ· ὃ ἔπωσιν· ἔπωσιν
εἰς ἕξιν ἦλθεν· ἔ γὰρ αὐτὸν ἐλυπέτο. τὰ γὰρ κατ' ἄρεταν
ἔργα ἢ ἡδέα ἐσιν, ἢ ἄλυπα· ὃ δὲ διδῶς οἷς μὴ δεῖ, ἢ ἔτεκα-
λοῦνεκα, ἀλλὰ διὰ πῶνα ἄλλῳ αἰτίαν, οὐκ ἐλευθερεῖ
ἀλλὰ ἄλλός τις ῥηθήσεται. ὁμοίως ὃ ἔδωκε ὁ μὲν λυπῶν
διδῶς, καθὼς εἴρηται· ὃ γὰρ τιθεῖται περὶ τὰ χεῖρα
ματὰ τὴν καλῆς πρᾶξεως· διὰ τούτου ὃ οὐκ ἐλευθερεῖ.

Ὁ γὰρ ἐλευθερεῖ δώσει μὲν, ὡς ὁ ὀρθὸς τὰ τῆς
γῆς, λήψεται ὃ ἔδαμῶς παρ' ὧν ἔδωκε λαβεῖν· ὅ, τε μὲν
πῶς τὰ χεῖρα ἔτε αἰτήσεται· οὐ γὰρ δι' ἑαυτοῦ δέ-
τεται, ὁ φιλῶν τὸ δέξασθαι· λήψεται ὃ ἀφ' ὧν δεῖ, δι-
λονότι ἀπὸ τῶν οἰκείων κλημάτων, οὐχ ὅτι καλὸν ἢ γέ-
τὸ χεῖρα πᾶσι, ἀλλ' ὅτι ἀναγκαῖον πρὸς τὸ δίδοναι·
διὰ τούτου οὐδὲ τῶν ἰδίων ἀμελήσει χεῖρα τῶν, βελοῦμεν
διὰ τούτων πῶς ἐπαρκεῖν.

Οὐδὲ τίς τυχοῦσι δώσει, ἵνα ἔχῃ δίδοναι οἷς δεῖ,
ὅτε, καὶ οὐ καλόν· ἐστὶ ὃ σημεῖον τὸ σφόδρα ἐλευθερεῖ
τὸ ὑπερβάλλειν ἐν τῇ δόσει τοῦτον, ὥς τε κατὰ λέγειν
ἐαυτῷ τὰ ἐλάττω. τὸ γὰρ μὴ πρὸς τὴν οἰκείαν χεῖρα
ὁρᾶν, τὸ μεγίστης ἐλευθεριότητος σημεῖον ἐστίν· οὐ γὰρ πρὸς
τὸ μέγεθος, ἢ τὸ πλῆθος τῶν διδομένων ἢ ἐλευθεριότη-
τε κείνεται, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀναλογίαν, ἡ ἔχουσα τὰ δίδον-
τα πρὸς τὴν οὐσίαν τοῦ διδόντος· ἀπὸ τούτου γὰρ ἢ ἐξ
τῆς ἐλευθεριότητος δέκνυται· ὥς τε οὐδὲν κωλύει ἐλευ-
θεριότερον εἶναι τοῦ τὰ πολλὰ διδόντος, τὸν ἐλάττω δι-
δόντα, ἐὰν ἀπὸ ἐλάττω οὐσίας δίδῃ. συμβαίνει ὃ
μὴ κλητὰ μέρη οὐσίαν ἰδοῖς πόνοις, ἀλλὰ διαδεξαμένη
παρ

παρ' ἄλλων, ἐλευθεριώτερος δοκεῖν. ④ ὅτι τριῶν ἀφ' ἐργείων τ' ἐνδεΐας· καὶ διὰ τούτων ἐσφόδρα ἀγαπῶσι τὸν πλοῦτον. ⑤ ὅτι, καθάπερ ④ γονεῖς καὶ οἱ ποιηταί, μᾶλλον ἀγαπῶσι τὰ χεῖματά οἱ κτήσαμνοι. ⑥ ὅτι ἐλευθεριοὶ οὐ δυνάμει σφόδρα πλατύν· ἔτε γὰρ οὐ χερεῖς εἰς τὸ λαμβάνειν εἰσιν, ἔτε εἰς τὸ φυλάττειν τι τὴν οὐσίαν περιουσιακοί· ἀλλὰ μᾶλλον περιουτικοὶ τῶν ὀνίων· ⑦ ἐν μὲν γὰρ δι' ἐαυτὰ τὰ χεῖματά, ἀλλ' ἐνεκα τῆς δόσεως. διὸ καὶ ἐγκαλοῦνται τῇ τύχῃ, ὅτι μὴ πλατύνουσιν οἱ ἐλευθεριοί, πλεονεξία καὶ χρημάτων ὄντες ἀξιοί. τούτων ὅτι συμβαίνει ἀλόγως· τὸν γὰρ μὴ ἐπιμελοῦντο ὅπως ἔχη χεῖματά, πῶς οἰόντες πλατύν· ὥς περ ἐπὶ ἄλλοι κτήσασθαι δυνατὸν, τὸν μὴ ἐπιμελοῦντο ὅπως κτήσεται. διὰ τούτων ἐδὲ οὐ ἐλευθερίᾳ δυνήσεται πλατύν, μήτε ἐτέρωθεν χεῖματά συλλέγων, καὶ τὰ οἴκοι σκορπίζων.

Ἐπὶ καὶ μὴ δίδωσιν οἷς ἐδεῖ, καὶ ὅτε μὴ δεῖ· ἵνα μὴ εἰς τὰ μὴ δεόντα ἀναλώσας ἐνδεής διέσθῃ πρὸς τὰ δεόντα, καὶ μὴ δῶ οἷς δεῖ, καὶ ὅτε δεῖ. ἐλευθερίᾳ γὰρ ἐστὶ, καθὼς εἴρηται, ὅτι τὴν ἀναλογία τῆς ἐξίας δαπανῶν εἰς ἃ δεῖ. ὅτι ὡς ἐτυχὲ διδῶς, ἄσφατον. διὰ τούτων οὐκ ἐπὶ τυχάνους οὐ λέγομεν ἀσώτως, καί τοι πολλά καὶ ἄμετρα δίδόντας· τὸ γὰρ πλεονεξία τῆς κτήσεως, τὸ πλεονεξία τῶν δόσεων ὑπερβάλλειν δοκεῖ, καὶ πλείω εἶναι τὴν οὐσίαν τῆς δαπάνης συμβαίνει.

Ἐπὶ αὖτε τὴν ἐλευθεριότητος μεσότητος ἐστὶ πρὸς χεῖματων δόσιν καὶ λήψιν, ὅτι ἐλευθερίᾳ καὶ δώσῃ καὶ δαπανήσῃ εἰς ἃ δεῖ, καὶ ὅσα δεῖ· καὶ ἐν μικροῖς καὶ ἐν μεγάλαις ὁμοίως, ο. 14. καὶ

καὶ ἀμφοτέρωθεν ἡδέως ποιήσῃ, τὸ δέονα, καὶ τὸ λαβεῖν καὶ τὸν προσήκοντα λόγον· μεσότης γάρ ἐστιν ἡ ἐλευθεριότης· πείτε λήψιν καὶ δόσιν. ἔπεται ὅτι τῷ διδόντι καλῶς καὶ λαμβάνειν καλῶς, καὶ ἄμφω μεθ' ἡδονῆς.

Ὡς τε λυπήσεται, εἰ μὴ δῶ, ἢ μὴ λάβῃ καὶ τὸν προσήκοντα λόγον· καὶ τὸ τῷ μετρίως καὶ ὡς δεῖ. ἐστὶ ὅ ἐλευθεριότης ἐν οἰκονομῇ ἐν τοῖς χρημασι, καὶ ἡδύς ἐστιν οἰκονομία· καὶ τὰ χρηματὰ κοινωνίαις, ὅτι χρημάτων καταφύγων ἐπὶ πάντῃ ἀχθεταὶ ἀδικεῖν καὶ ζῆμιν εἰναι. μάλλον γὰρ ἀχθεταὶ εἴπερ προσήκον ἀναλῶσαι ὅσα ἀνάλογον, ἢ εἴπερ προσήκον μὴ ἀναλῶσαι, ἀνάλωσε. τὸ μὲν γὰρ δαπανῆσαι πότε πᾶσι δέον, καὶ χρηματὰ ἐστὶν ἡ ζῆμία, ἐν ὅσῳ τὸν λυπεῖ τὸν ἐλευθεριον· τὸ ὅτι μὴ εἰς τὸ δαπανῆσαι, καὶ τὸ δέον ἐν τῷ ἀρετῇ ἢ ζῆμια γίνεσθαι καὶ διατοῦτο μάλλον λυπεῖ. ὥς τε ἐν τῷ Σιμωνίδῳ φησὶ· χεταὶ παραινέσιν, ταύαντιά ὑπομεινέμεν. ὅτι ἄσπασθαι καὶ τῷ ἡδονῇ αἰεὶ ἐν τῇ λύπῃ διαμαρτανεῖ· ἔτε γὰρ ἡδεταί ἐφ' οἷς δεῖ, καὶ ἐχὼς δεῖ· φανερώτερον ὅτι ἐν τῇ ἐξῆς ῥηθήσεται.

Κ Ε Φ. Β'.

Ὅτι χεῖρον κακὸν ἢ ἀνελευθεριότης τῇ ἀσωτίᾳ.

Εστὶ μὲν οὖν ἡ ἐλευθεριότης ἡ μεσότης, ὑπερβόλαι ὅτι ἡ ἀσωτία, ἐλλείψις ὅτι ἡ ἀνελευθεριότης. ἡ μὲν ἀσωτία τῷ διδόντι ἐμὴ λαμβάνειν ὑπερβάλλει, τῷ λαμβάνειν ἐλλείπει· ἡ δὲ ἀνελευθεριότης τῷ λαμβάνειν ὑπερβάλλει, τῷ διδόντι ἐλλείπει.

Ἀμφοτέρων ὅτι ἐσὼν ἔξω τῷ δέοντι· χεῖρων ἐστὶν ἀνελευθερία.

ἀνελδυθεϊότης τῆς ἀσωτίας· ἡ γὰρ ἀσωτία πρῶτον μὲν
 ἐδιδάσκειται παρὰ τοὺς γονεῖς, ἀλλὰ δι' ἑαυτὴν ἀφίσταται, τῆς
 ὕλης δαπανηθείσης (ὁ γὰρ πλεῖστος ταχέως ἐπιλείπει οὗτον
 δαπανῶντας ἰδιώτας, διδόντας μὲν ἀμέπως, λαμβάνον-
 τας δ' ἐδαμότεν) ἢ δ' ἀνελδυθεϊότης, ἐδαμῶς. ἔτε γὰρ
 αὐτοὶ μὲν τῶν πλούτων βελτίων ὁ ἀνελδυθεὶς γίνεσθαι, καὶ
 δαπανῶν μὲν πολλὰ χείρων. ἐπειτα καὶ ὑπὸ τῇ ἡλικίᾳ, καὶ
 ὑπὸ τῇ πείρᾳ τῇ ἀπὸ τῆς ἀπορίας κακῶν ἰαθῆναι τὸν ἀ-
 σωτον διωκτὸν, καὶ πρὸς τὸ μέτρον ἐλθεῖν· ἐξ ἧς γὰρ ἐστὶ
 τὸ μέτρον (καὶ γὰρ δίδωσι, καὶ ἐλαμβάνει· εἰ καὶ μὴ ὡς δεῖ,
 καὶ οἷς ἐδεῖ.) ὥς τε εἰ τοῦτο μόνον ἐπιθεῖν, διδόναι οἷς δεῖ,
 καὶ ὡς δεῖ, εἴη ἀνελδυθεῖς, καὶ δώσῃ οἷς δεῖ, καὶ ἐλήψῃ
 ὅθεν ἐδεῖ. διὰ τὸ τὸ ἀσωτὸν ἐδοκεῖ φαῦλός τις εἶναι
 τὸ ἦθός· ἔτι γὰρ μοχθηροὺς καὶ ἀγρυπνοὺς τὸ ὑπερβάλλον
 ἐν τῇ διδόναι καὶ μὴ λαμβάνειν, ἡλικίου δέ. διὰ τὸ τὸ
 βελτίων ὁ ἀσωτὸς τοῦ ἀνελδυθεῖος, καὶ διὰ τὰ εἰρημνία,
 καὶ ὅτι ὁ μὲν ἀσωτὸς πολλὰς ὠφελεῖ, ὁ δ' ἀνελδυθεὶς
 ἐδένα, ἀλλ' οὐδ' ἐαυτὸν. ἄλλω τὸν δὲ λέγω, ὅς ὑπερβάλ-
 λει μὲν τῇ διδόναι, ἐλλείπει δ' τῇ μὴ διδόναι, ὃν ὑπεθέμε-
 θα ἄκρον εἶναι πρὸς τὸν ἐλδυθεῖον. πολλοὶ γὰρ ἀσωτοὶ
 καὶ ἀνελδυθεῖς εἰσιν, ὑπερβάλλοντες ὁμοίως καὶ τῇ λαμ-
 βάειν ὥς τῇ διδόναι. ληπτικοὶ γὰρ εἰσι διὰ τὸ βέλεσθαι μὲν
 ἀναλίσκειν, δι' ἑαυτὴν δ' ἑαυτὴν μὴ ποιεῖν. ταχέως γὰρ ἐπι-
 λείπει αὐτοὺς τὰ ὑπάρχοντα, ὥς ἀναλίσκοντα ἐτέρωθεν
 πορίζειν ἅμα δ' ἐπὶ τῇ μὴ φροντίζειν ὅθεν δεόντων, παν-
 ταχόθεν, ὥς ἐπυχε, λαμβάνουσι. διδόναι γὰρ ἐπιθυμοῦσι
 μόνον, καὶ ὅθεν δεῖ, καὶ πόθεν λαμβάνουσι, ἐδὲν πρὸς
 τὸν ἐλδυθεῖον

ᾧ ἐρεγγάζονται. διὰ τὸ ἔδε ἐλδυσθεροί εἰσιν αἱ δόσαι
αὐτῶν· ἔδε γὰρ καλαί, ἔδε δὲ καλοῦ ἔνεκα, ἔδε ὡς δέ· ἀν-
τιότε οὐς δέ πένεδα, τέτρε πλεσίς ποιῶσι, τῆς ὅμ-
τειοῖς τῇ ἡθῇ ἔδεν δὴ δόειν· τῆς κόλαξι δὲ, ἢ ἄλλω τινα
δυνάμει αὐτῆς ᾧ ἐξενῶσι, πολλὰ παρέχουσιν. διὸ καὶ αἱ
λασοί εἰσιν ὡς ἵππ' ὃ πλεῖστον ὀ ἄσωτοι. διὰ γὰρ τὸ μὴ
κτ' λόγον, ᾧ τὰς ἡδονὰς ἀποκλίνουσιν· διὰ δὲ τὸ ἐπι-
ναυ πολλὰ δαπανᾶν, καὶ εἰς τὰς ἀκολασίας δαπανᾶν
γίνονται· ὡς ἴε σφόδρα ἀκόλαστοί εἶναι. ὁ μὲν ἔν ἄσῳ
ἀπαιδαγωγῆται ὁ γρόμῳ, εἰς τὸ ὅσον ἐρχεται πο-
ρείας, παιδαγωγῆται δὲ καὶ τυχὼν ἱπμελείας, εἰς τὸ
ἀφικέσθαι δυνάται.

Ἡ δὲ δυνάμει δυνάτης δυνάτος ἐστίν· ἔγὰρ ἐστὶν ἐλ-
δὸς πλείον· πείρας ἢ ἡλικίας πινός, βελτίονα γὰρ ἐστὶν
δυνάμει δυνάτης· τὸ γὰρ πείρας λαβεῖν τῶν ἐν τῷ βίῳ, ἔν τῳ
ρας, καὶ τῶν ἑτέρων γήρας κακά, καὶ πᾶσα ἀδυναμία, καὶ
κοπάθεια, πολλὰ μείζω ποιεῖ τὴν ἀνελδυσθερότητα.
ἄλλως δὲ μᾶλλον πεφύκασιν ὀ ἄνθρωποι ᾧ τῶν
ἀνελδυσθερότητα, ἢ ᾧ τῶν ἀσώπων· ὀ γὰρ πλεί-
ον τῶν ἀνθρώπων φιλοχρήματα καὶ δυνάμει δυνάτης εἰσι
δόσαι δὲ σφόδρα πολλοί, ἐλάχιστοι δὲ ὀ ἄσωτοι.
τῶν δὲ πινῶν πολλὰ βελτίων ἢ ἀσώπων τὴν δυνάμει δυνάτης
φαίνεται γὰρ δὲ τῶν ἐγύστερον ἔχειν ὀ μέσους.

Καὶ χωεῖς δὲ τῶν καὶ πολυειδῆς πικρὸν ἢ δυνάμει
δυνάτης· πολλοὶ γὰρ τῶν ποιοῦν δυνάμει δυνάτης
τῶν εἶναι. ἐπεὶ γὰρ ᾧ λήψιν καὶ δόσιν ἐστίν, ὀ μὲν
ἀνελδυσθερὸν ᾧ τῶν δόσιν φαύλως ἔχουσιν, ὀ δὲ

τινὶ λῆψιν. ὁ μὲν γὰρ ἔτε ἐδενὶ διδόναι, ἔτε λαμβάνειν
βέβηκται παρ' ἐδενός. οἱ μὲν δὲ ἀπὸ τινος ἐπείκειαν, καὶ
ἵνα μὴ ἀναγκαζῶσι πρᾶξαι τι αἰσχρὸν, οἱ δὲ φοβούμενοι,
μή ποτε καὶ ἐξ αὐτῶν ποτε ἀναγκαζῶσιν, διότι λαμβάνουσιν.
ἀγαπῶσιν ἔν τῳ μήτε λαμβάνειν μήτε διδόναι.

Καλεῖνται δὲ ἔτι φθιδωτοί, γλίχροι, κίμβικες, ὅτι
τῇ δόσφι ἐλλείπουσιν τῶν καὶ ὁ κυμινος πείσης. ἕτεροι δὲ
τῇ λήψι ἐπερβάλλουσιν, ὅτι πάντα τὰ αἰσχρὰ καὶ ποιοῦ-
σι καὶ πάσχουσιν, ἵνα ἡλιθίως εἰδῶσιν, ὅτι ὡς δεῖ, ἐδὲ παρ' ὧν δεῖ.

Οὗτοι δὲ πάντες αἰσχροκερδεῖς καλεῖνται. οἱοί εἰσιν οἱ
πορνοδοσκοί, καὶ οἱ ῥικισαί, καὶ οἱ κυβουταί, καὶ οἱ λωποδύ-
ται, καὶ οἱ λησταί. πάντες γὰρ ἕνεκα κέρδους καὶ τῶν μι-
κρῶ, μεγάλα ὑπομύουσιν ὀνείδη. οἱ γὰρ μεγάλων ἕνεκα
κερδῶν τὰ τριαῦτα ὑπομύουσιν καὶ λαμβάνουσιν ὅθεν ἐ-
δεῖ, ἐδὲ ὡς δεῖ, ὅτι αἰσχροκερδεῖς, ἀλλὰ πονηροί, ἔα σε-
βεῖς, καὶ ἀδικοὶ καλεῖνται. οἱοί εἰσιν οἱ τύραννοι, καὶ οἱ τὰς
πόλεις πορθεῖντες, καὶ ἱερὰ συλῶντες. ὁ γὰρ κυβουτὴς λαμ-
βάνει μὲν ὅθεν ἐδεῖ, πρὸς τὴν φίλων γὰρ, οἷς δεῖ διδόναι.
μικρὰ δὲ, ἔα διὰ τῶν αἰσχροκερδῆς. ἔα ληστῆς μεγάλως
μὲν ὑπομύει κινδύνους, ἀλλὰ μικρὸν λήμματ' ἕνεκα.
ὁμοίως ἔα λωποδύτης, ἔα εἰς ἄλλ' ῥιζτ'.

Εἰκότως ἔν ἡ ἀνέλθου φειότης τῇ ἐλθου φειότητι ἐναν-
τιὸν λέγει. ὅτι τε μᾶλλον ἀφίστηκεν αὐτῆς, ἢ ἡ ἀσωτία.
ἐναντιώτερον γὰρ ἐστὶν αὐτῆς, διότι μείζον κακὸν ἐστὶν, ἢ ἡ
ἀσωτία. καὶ ὅτι καὶ πλείονας τρώπας ἀμαρτάνουσιν οἱ ἀν-
δρωποὶ πρὸς ταύτῃ, ἢ πρὸς τῇ ἀσωτίᾳ.

Πεὶ μὲν ἐν ἐλευθερίᾳ, ὅτε τῷ ἀντικειμένῳ καὶ
κινῶν, τσαῦτά εἰρήσῃ· ἀκόλuthον δὲ αὐτῷ εἶναι μὴ τὰ
ταῦτα μεγαλοπρεπείας διεξελθεῖν· οἷκε γὰρ ἡ μεγα-
πρεπεία τῇ ἐλευθερίᾳ, καθόσον ἐαυτῇ αὐτῇ χρημά-
ται, καὶ αὐτῇ δαπάναις χρημάτων.

Διαφέρει δὲ, ὅτι ἡ μὲν ἐλευθερία καὶ αὐτῇ δόσιν
ἐπεὶ λήψας, καὶ δαπάναις εἶναι· ἡ δὲ μεγαλοπρεπεία
περὶ δαπάναις μόνον. καὶ ἡ μὲν ἐλευθερία περὶ
πάντας ὀλίγων χρημάτων καὶ μικρῶν, ἡ δὲ μεγαλοπρεπεία
περὶ μεγάλων καὶ πολλῶν. καθάπερ δηλοῖ καὶ αὐτὸ τὸ
ματ' μεγαλοπρεπείας· ἐστὶ γὰρ δαπάνη μεγέθους πρέ-
στα. τὸ δὲ μέγεθος οὐκ ἐστὶ τὸ αὐτὸ πᾶσι τῆς δαπάνης· οὐ-
τὸ αὐτὸ μέγεθος πᾶσι προσήκει, ἀλλὰ ἀνάλογον· ὅ-
τε αὐτὸ δαπάνημα προσήκει τῷ μεγέθει τῆς δαπάνης,
εἰς ἃ καὶ ἐκατέρωθεν πρέπον τὸ μέγεθος τῆς δαπάνης, ὅ-
τε κατέρωθεν ἀναλώσας ὡς δεῖ, καὶ περὶ αὐτῆς δεῖ, μεγαλο-
πρεπείας λέγεται. ὁ γὰρ ταῦτα πρέποντα μὲν δαπανῶν καὶ ἐπὶ
τῷ ἐπὶ λαμβάνοντι, μὴ μεγάλα δὲ, εἰς λέγεται μεγα-
πρεπείας, ἀλλὰ ἐλευθερία· οἷός ἐστιν ὁ λέγων, Πολλὰ
δόσκον ἀλήτη· ἀλλ' ὁ μεγάλα δαπανῶν, ἐπὶ πρέποντα
ἐαυτῷ ἐπὶ λαμβάνοντι. ὥστε τὸν μὲν μεγαλοπρεπείας
ἐλευθερίον εἶναι, τὸν δὲ ἐλευθερίον, εἰ πάντως μεγα-
λοπρεπῆ.

Ταύτης δὲ τῆς ἐξέως ἡ μὲν ἐλλείψις μικροπρεπείας
λεῖται, ἡ δὲ ὑπερβολὴ, βαναυσία καὶ ἀπρηκαλία, ὅ-
τι αὐτῇ

τῶν αὐτῶν, αἵ πινες γίνονται ἐπὶ τὸ ὑπερβάλλον τὴν με-
γαλοπρεπείαν τῶν μεγέθει τῶν δαπάνης τῆς προσηκούσης,
ἀλλὰ τῶν δαπανῶν ἐν οἷς ἔδει, ὥς δέει καὶ περὶ μὲν
τῶν παρ' ἐκάτερα τῆς μεγαλοπρεπείας κακιῶν ὕστερον
ἀκριβέστερον ἐρεῖται· λέγω μὲν δὲ περὶ τῆς μεγαλοπρεπείας.

Ἐστὶν τίνων ὁ μεγαλοπρεπὴς, κατὰ τὴν ἡλικίαν,
θεωρῶν πάντα κατὰ λόγον, ὡς τὰ πᾶσι μὲν ἔπρεπον κα-
νόν· δαπανήσας γὰρ τὰ μεγάλα ἐμμελῶς, ὡς προ-
σῆκεν. αἱ γὰρ κατὰ τὴν ἡλικίαν ἐνέργειαι τῇ ἐξ ἀκολουθείας,
καὶ διὰ τὴν ἡλικίαν ταῖς ἐνεργείαις οὐκ ἔστι, καθὼς εἴρηται ἐν
ἀρχῇ· ὥστε καὶ αὐτὰ τὰ μεγαλοπρεπὴς δαπάναι, μεγάλα
καὶ πρέπουσαι τῶν μεγαλοπρεπείων, καὶ τῶν ἐργῶν, ἕνεκα δα-
πανῶνται, μεγάλῳ καὶ αὐτῶν ὄντι. καὶ ἔτι τῶν ἐργῶν αἱ δα-
πάναι μὲν τῶν ἐργῶν πρέπουσαι, τὸ δὲ ἔργον ταῖς δαπάναις
προσῆκον· εἰ δέ δει τὸ ἕτερον ὑπερβάλλειν, τὸ ἔργον.
τὰ γὰρ μᾶλλον προσῆκει τῶν μεγαλοπρεπείων ταῦτα
τὸ μεγαλοπρεπὴς δαπανήσας, πρῶτον μὲν ἕνεκα
κα, ὅπως κοινόν ἐστι πᾶσι τοῖς περὶ αὐτοὺς· ἐπεὶ αὐτῶν καὶ
προσῆκει, μηδὲν ἀκριβοτέρως μὲν· ἡ γὰρ ἀκριβολο-
γία μικροπρεπὴς· ὁ δὲ μεγαλοπρεπὴς περὶ μὲν τὰ ἐργῶν
σκέπεται, ὅπως αἰετὸν γῆρας καὶ προπαιδείας, καὶ
τὰτα χάριν ὁ πλείους λόγος αὐτῶν· περὶ δὲ τῆς δαπάνης,
ὅση προσῆκει τῶν ἐργῶν, καὶ περὶ δὲ μηδὲν πλέον ἀναλωθῆ-
ναι, ἀλλὰ γῆρας δι' ὅσων μάλιστα ἐνδέχεται ἐλαχίστων, ὡς
τοσῶτον ποιῶται λόγον· μικροπρεπὴς γὰρ τὸ τιετον· ἀ-
νάγκη δὲ, κατὰ τὴν εἴρηται, τὸν μεγαλοπρεπὴ καὶ ἐλαφθέ-
ριον εἶναι· εἰ καὶ ὁ ἐλαφθέριος οὐκ ἐστὶ μεγαλοπρεπὴς.

π. γ. δαπα-

δαπανᾷ γὰρ ὁ μεγαλοπρεπὴς ἅδ' αἶ, καὶ ὡς δ' αἶ, καὶ ὅτι
 δ' αἶ· τὸ δ' ἐστὶν ὁ ἐλδοθεῖς. μέγала ὅ καὶ μέγала
 ἔνεκα, ὅπερ ἐστὶν ἴδιον ἔ μεγαλοπρεπῆς. πολλάκις γὰρ
 καὶ διὰ τῆς αὐτῆς δαπάνης ὁ μεγαλοπρεπὴς ἐ τὸ αὐτὸ
 ἔργον ποιεῖ τῷ ἐλδοθεῖ, ἀλλὰ μεγαλοπρεπὲς ἐστὶ
 οἶον, φέρε εἰπῆν, θεραπεύει τὸ θεῖον δεῖσαν, ὁ μὲν ἐλδο
 θεῖς. χρυσὸν π σκευῶ ποιεῖ, καὶ λίθους τιμίους ἐκ πο
 λήσας τῷ σκευῇ. ὁ ὅ μεγαλοπρεπὴς ναὸν μέγαν καὶ καλὸν
 οἰκοδομήσας, ἢ ἀνδριάντας ἀνάσας, ἢ γεφύρας οἰκοδο
 μήσας, ἢ ἄλλο τι μέγα καὶ θαυμαστὸν διὰ τῆς ἴσης δα
 πάντης ἐργάζεται. καὶ τὸ μὲν ἔ μεγαλοπρεπῆς ἐργ
 κυρίως ἐργον ἔσας. ὁ ὅ τ' ἐλδοθεῖς, κλήμα μάλλον
 ἔργον. ἐ γὰρ ἡ αὐτὴ δρετὴ κλήματ' ἐ ἐργα. ἀλλὰ καὶ
 ματ' μὲν τὸ πλείους ἀξίον εἶναι καὶ τιμιώτατον, οἷον
 χρυσός, ἐ ὅ ἡμιοι λίθοι. ἔργα ὅ δρετὴ, τὸ μέγα εἶναι
 καλὸν καὶ θαυμαστὸν, ὁ τῷ μεγαλοπρεπῇ μάλιστα ἀπο
 σήκει. ἐστὶ γὰρ ἔργα δρετὴ μεγαλοπρεπῆς ἐν μεγάλῃ
 ἔργα δ' ἐ μεγαλοπρεπῇ καὶ τίμια, οἷον τὰ πρὸς τὸ θεῖον
 ἀναθήματα, κατὰ σκευὰ χρυσῶν καὶ ναῶν, φιλοτιμίαν
 πρὸς τὸ κοινόν, χορηγία ἢ τριηραρχία, ἢ ἐ τὸ ἐστὶν
 πόλιν δεῖσαν. ἐ μόνον ὅ τὰ ἔργα δεῖ εἶναι μεγαλοπρεπῆ
 ἐ τὰς δαπάνας ἀποσηκῆσας, καὶ μεγαλοπρεπῆς, ἀλλὰ
 καὶ τῷ ποιεῖν τι πρεπῆσας, μάλιστα μὲν διὰ τὴν εἰσὶν
 νης γὰρ οὐκ αὖ εἴη μεγαλοπρεπῆς. εἰ δ' ὅτι χειρὸς
 γάλοις ἔργοις, ἢ λίθῳ ἔσας, πρὸς τὴν ἀξίαν, καὶ τὸ δ' αἶ
 ὅτι χειρῶν. ἐπειτα πρέπειν δοκεῖ καὶ τῆς πολλακίς τῶν
 τὰ πεποιηκόσιν, ἢ ὧν ὅ πρὸς οἱ μεγαλοπρεπῆς ἢ

τῶν ἔργων τὰ πλείω μὲν εἰς τὸ κοινὸν ἔς τὸ θεῖον ταῦτα
 ἢ μεγαλοπρεπῆ. πινὰ δὲ ἑῷδα, ὅσα εἰσάπαξ γίνονται,
 οἷον γάμοι, καὶ οἰκίαι, ἔς ἄλλο τοιοῦτον. τῷ γὰρ μεγαλο-
 πρεπεί μάλιστα προσήκει τὸ δαπανᾶν εἰς τὸ κοινόν, ἢ εἰς
 τὸ θεῖον, ἐλάχιστα δὲ εἰς ἑαυτόν. ἔσται δὲ μεγαλοπρεπὲς
 ἔργον, καὶ τὸ πολυχρόνιον. τὰ γὰρ τριαῦτα ἔργα θαυ-
 μασάεισι καὶ καλὰ.

Δεῖ δὲ καὶ ἐν τοῖς ἔργοις ἑτέραν τρεῖς τὸν τρόπον τὸ πρέπον ζη-
 τεῖν, ἑσσοπεῖν ἢ τὰ ἔργα πῶς ἀρμόζει. ἔγχετα αὐτὰ
 πρέπῃ τῷ θεῷ, καὶ τῷ κοινῷ. εἰ δὲ ταῦτα προσήκει ἑρῶς ἑ-
 τὰ φῶς ὡς εἶναι τὰ ἔργα δὲ μεγαλοπρεπὲς μεγάλα καὶ
 θαυμάσια, πρὸς τὰ ὁμογενῆ συγκενόμενα. τάφῳ μὲν
 οἰκοδομήματα πρὸς τάφους, ναὶν δὲ πρὸς ναὺς, καὶ γε-
 φύρας πρὸς γεφύρας καὶ ἄπῃ τῶν ἄλλων ὁμοίως. ὁ γὰρ
 μεγαλοπρεπὲς, ἔμνονον σκοπεῖ τὸ μέγεθος, ὃ προσήκει τῷ
 ἡρώδε ἔργῳ. ἔγχετα αὐτὸν μέγα εἶναι ἀπλῶς διὰ τὴν
 δαπάνην, καὶ μέγα εἶναι πρὸς τὰ ὁμογενῆ συγκενόμε-
 νον, ἀλλὰ διαφέρει. καὶ γὰρ ἡ σφαῖρα, καὶ ἡ λήκηθος ἢ
 καλλίστη μικρὰ μὲν εἰσι διὰ τὴν δαπάνην. εἰσι δὲ μεγα-
 λοπρεπῆ δῶρα τῷ παίδων, καὶ εἰσι μεγάλα πρὸς τὰ
 παιδικὰ συγκενόμενα δῶρα. ἐπὶ τίνυν διαφέρει τὸ ἐν
 ἡρώδε μέγεθος τῶ ἐν ταῖς δαπάναις, ἀνάγκη σκοπεῖν
 ἀμφοτέρων τὸν μεγαλοπρεπῆ, καὶ ποιεῖν μεγαλοπρε-
 πῶς, καὶ τὴν προσήκεισαν ἐκάστω ἡρώδε μεγαλοπρέπειαν.
 ἔτω γὰρ ἡρώδην τὸ ἔργον μέγα ἔσται, καὶ θαυμαστόν,
 καὶ καλόν, καὶ εἰ δὲ δι' ἑρῶς ὑπὸ ὁμογενῆς ὑπερβληθή-
 σεται. τιετὸ μὲν ἐν ὁ μεγαλοπρεπὲς.

π. ιγ.

Ο' δ'

Ο ὃ ὑπερβάλλον, ἢ βαίανσθαι τὸ δέον ἀναλίσκει, καὶ ὥσπερ ἐδεῖ, ἐξ οἷς ἐδεῖ καὶ διὰ τὸ ὑπερβάλλειν λέγεται τὴν μεγαλοπρεπῆ. Ἐπεὶ γὰρ φαύλων ἐστὶ καὶ ἔργων, ὧν ἡ δαπάνη μετρία, πολλὰ δαπανᾷ καὶ μεγάλα, Ἐμεγαλοπρεπὴς βέλεια δοκεῖν, τὸ δὲ εἶδος τὸ παρρητικὸν τῇ μεγαλοπρεπείᾳ· οἷον ἐργονιστὰς ἐστὶ πλουτελεῖσθαι, ὥσπερ εἰ γάμος ἐποίησεν, καὶ τῆς κωμωδίας χορηγῶν παρῆσιν, καὶ χεῖματι φιλοτίμως ἀναλίσκει ἐν αὐτοῖς, ὥσπερ εἰς κοινὸν ὄφελος, ἢ ἐν ταῖς κωμωδίαις αὐτῶν κωδίων, ἀπὸ παλαισμάτων ὅτι τῆς σκηνῆς, παρὰ φρείδας ἔχον, καθάπερ οἱ Μεγαρεῖς. Ἐταῦτα ποιεῖ ἔκαστος ἑνεκα, ἀλλ' ἵνα, μόνον ἐπιδείξεται τὴν πλεονεξία οἶται γὰρ ἀπὸ τῆς θαυμαστός τις εἶναι δοξασθαι. καὶ ἐν αὐτῇ πολλῆς χρεῖας δαπάνης, ὀλίγα ἀναλίσκει, ἐν οἷς ὀλίγη, πολλὰ. τισὶ γὰρ μὴ ἐν ὃ ὑπερβάλλον τὴν μεγαλοπρεπῆ, ὅς καὶ βαίανσθαι καλεῖται.

Ο ὃ ἐλλείπων, ὅς καὶ μικροπρεπὴς καλεῖται, τὸ δὲ πλεονεξία ἐλλειπὴς ἐστὶν ἀναλίσκων γὰρ ἐδὲν τὸ καλὸν ἑνεκα, ἐπὶ σκοπεῖ, πῶς δὲ, ὅσον ἐνδέχεται, τὰ ἐλάχιστα ἀναλώσας, πολλάκις τὰ πλείω τῆς δαπάνης ἀναλώσας, καὶ παρὰ τὴν τελεῖωσιν ἡδὴ βλέποντες τὰ ἔργα, ὑπὸ ἀκρεβολουσιν ἀτέλεστον ἀφίησιν διὰ μικρὰν δαπάνην. καὶ πάντα δὲ, ὅσα ποιεῖ, αἰεὶ μέλλον καὶ σκοπῶν ποιεῖ, καὶ οἰόμενος καὶ πλείονος δέοντος ἀναλίσκειν, Ἐὐδόμενος ὅτι πολλὰ ἀναλώσας.

Αὗται μὲν ἐν αἰετῇ, ἢ μικροπρεπὴς, καὶ βαίανσθαι καλεῖται εἶναι, οὐκ ἐστὶν ἐπὶ φέρεται· διότι ἔτε βλαβερὰ εἰσι τῷ πέλας, ἔτε λίαν αἰχρὰ, καὶ ἀχρήμονες.

ΚΕΦ. Δ΄.

περὶ μεγαλοψυχίας.

ΛΕΓΩΜΕΝ ὅτι ἡδὴ καὶ τοῖς μεγαλοψυχίας. ἐστὶ τίνων ἡ μεγαλοψυχία τοῖς μεγάλα, ὡς καὶ τὸ ὄνομα δίδωσιν εἰκάζειν. τοῖς ποῖα ὅτι μεγάλα, σκοπῶμεν. φανερόν ὅτι ταυτὴν ἐστὶ τὴν τοῖς μεγαλοψυχίας καὶ τὴν τοῖς μεγαλοψυχίας σκοπεῖν. εἰδέν γὰρ διαφέρει τιμὴν εἶδέναι, ἢ τὴν ἐχόντα τιμὴν εἶδέναι.

Ἐστὶ τίνων μεγαλόψυχος τοῖς μεγάλων· μεγάλα ὅτι αὐτὰ θεωρήκοντα· ὅταν μεγάλων ἀξιοῦν, καὶ αὐτοὺς κρίνει αὐτὸν μεγάλων ἀξίον εἶναι. ὁ γὰρ μικρῶν ἀξιοῦν, καὶ μικρῶν αὐτὸν ἀξίον, εἰ λέγεται μεγαλόψυχος, ἀλλὰ σώφρων· ἡ γὰρ μεγαλοψυχία ἐν μεγέθει ἐστὶ. τριοδὴν γὰρ λόγον ἔχει πρὸς τὴν σώφρονα ὁ μεγαλόψυχος, οἷον ὁ καλὸς πρὸς τὸν ἀσεῖον· ὁ μὲν γὰρ καλὸς μὴ μεγέθους ἔχει τὸ κάλλος, ὁ δὲ ἀσεῖος μὴ σμικρότητος, ὅς καὶ σύμμετρος καλεῖται, καλὸς δὲ εὐδαμῶς. ὁ μὲν δὲ ἐν μεγαλόψυχος, τριῶν τῶν παρ' ἐκάτερα, ὁ μὲν ὑπερβάλλων, χαῖντος· χαῖντος γὰρ ἐστὶν ὁ μεγάλων ἐαυτὸν ἀξίον, ὁ καὶ ἀξιοῦν ὧν ὁ δὲ ἀξιοῦν μὲν ὧν πολλῶν, πλειόνων δὲ ἀξίον ἐαυτὸν, εἰ πάντη χαῖντος. ἐλλείπων δὲ, ὁ μικρόψυχος· ἐστὶ γὰρ μικρόψυχος ὁ πολλῶν μὲν ἀξιοῦν, ἐλλείπων δὲ κρίνει αὐτὸν ἀξίον. ἢ ὁ ὀλίγων ἀξιοῦν, ἐστὶ δὲ ἐλλείπων ἀξίον ἐαυτὸν. τῶν δὲ μᾶλλον ἐστὶ μικρόψυχος, ὁ πολλῶν ἀξιοῦν, εἴτα τὸ οἰκείας ἀξίας μὴ ἐπαίσανόμηντος. ποῖα πρὸς γὰρ αὐτὸν εἰ ὀλίγων καὶ μετρίων ἀξιοῦν.

ἀξιόμην, εἰσὶ μὲν οἱ παρ' ἐκότερα, ὁ μὲν ὑπερβάλων, ὁ δὲ ἐλλείπων.

Ὁ ὁ μεγαλόψυχος, καθόσον μὲν πρὸς μεγάλα ἐστὶν ἄκρ' δοκεῖ· καθόσον ὅσον τὰ δέοντα ἐσηκεν αἰετ, καὶ ἔτε ὑπερτὸ δέον ζητεῖ, ἔτε πρὸς τὸ δέον, διὰ τοῦτο μὲν ἐστίν.

Κ Ε Φ. ε.

Περὶ μεγαλοψυχίας· καὶ πρὸς τίνα ὁ μεγαλόψυχος, καὶ τίνα ἰδίᾳ ἐστὶν αὐτῷ.

Επειδὴ πρὸς τὰ ἔξω ἀγαθὰ ὁ μεγαλόψυχος ἐστὶν ὡς πρὸς τὰ ἄλλα ἀξιοῦται καὶ τὸ προσήκον αὐτῷ εἶη αὐτῷ πάντως ἢ πρὸς χεῖματα, ἢ πρὸς ἡδονὰς, ἢ πρὸς τιμὰς· ἐπειδὴ πρὸς τὰ μέγιστα τῶν ἐν ἀνθρώποις ἀγαθῶν ἐστὶν (ἡ μεγαλόψυχος ὁ τῶν μεγίστων ἑαυτὸν ἀξίων ἀξιοῦν) εἶη αὐτῷ τιμὴ τιμῶν· ἥτις δοκεῖ μέγιστον εἶναι τῶν ἀνθρωπίνων καὶ τῶν ἔξωθεν ἀγαθῶν. καὶ διὰ τοῦτο πρὸς ταῦτα μάλιστα ἀπονέμοιτο. ὥστε πρὸς πᾶς καὶ ἀπὸ πᾶς ὁ μεγαλόψυχος ἐστίν, ὡς δεῖ. καὶ χωρεῖς ὅτε τῶν, ὅσοι ἐπαγωγῆς φανερόν ἐστι· ὅσοι μὲν γὰρ πάντας σὺν μεγάλῃ ψυχῇ μῆς μάλιστα ἐφιμελῆς τὴν ἀξίαν ἑαυτοῦ, ὁ μικρόψυχος ἐλλείπει καὶ πρὸς ἑαυτὸν· ἐλάττω γὰρ ἀξίας φρονεῖ τῆς ἑαυτοῦ· ἐλλείπει καὶ πρὸς τὸ τῷ μεγάλῃ ψυχῇ ἀξίωμα. ὁ δὲ χαῦν πρὸς ἑαυτὸν μὲν ὑπερβάλλει· μέζω γὰρ φρονεῖ τῆς ἀξίας τῆς ἑαυτοῦ· τὸν δὲ μεγαλόψυχον ἔχει ὑπερβάλλει πρὸς φρονήματα. ὁ γὰρ μεγαλόψυχος τῶν μεγίστων ἑαυτὸν ἀξιοῖ, τῶν μεγίστων ἀξίων. ὥστε ἀνάγκη τὸν μεγαλόψυχον ἀρεῖον εἶναι.

129
 δρα αγαθὸν οὐδὲν πρόπερ, ἢ σωφροσύνη καὶ δικαίον, ἢ τιτὴ
 ἀλλήλῳ δρετῶ ἀκρον. ὃ ὅ μικρὰ ἢ γὰρ πᾶντα, καὶ
 εὐδαμῶς ἀξία ἑαυτῶ, καὶ εὐφροσύνη, ἀλλὰ ἀλη-
 θείων ἐν τῇ τριαντῇ ψήφῳ, τὴν ὅ ἐνεκα αἰσχροῦ ἢ ποιήσθ
 καὶ ἀπμῶν; ἢ πῶς δυνάτῃ; ἐναντίον γὰρ ἐστὶ τὸ λόγῳ τῶ
 μεγαλοψύχῳ τὸ τοιοῦτον. πῶς γὰρ αὐτῷ εἶναι πρὸς ἀξίᾳ ὁ
 φαυλῶ; εἰ ὅ πρὸς ἑαυτὸν ἀξιοῖ φαυλῶ ὦν, καὶ τοῖς
 αἰσχροῖς ἀλισκόμενῳ, γελοῖον αὐτῷ δοξάει εἶναι; ἢ γὰρ π-
 μη τὸ δρετῶ ἐστὶν ἀθλον, καὶ τῶς ἀγαθοῖς δυνάμεν μόν-
 νοις δικαίως. ὥστε ὁ μεγαλόψυχῳ πάσας συλλαβὰς ἔχῃ
 τῶς δρετῶς. ὅ ἐστι ἡ μεγαλόψυχία οἷον κόσμος πρὸς τῶ
 δρετῶ. καὶ εὐ γίνεται μὲν ἀνδρῶ ἐμείνων, μείζων ὅ ἐκ καλ-
 λης αὐτὰς ποιεῖ κείνη γὰρ αὐτὰς ἀξίας εἶναι ὦν εἰσὶν
 ἀξίαι. διὰ τὸ σφόδρα χαλεπὸν μεγαλόψυχόν τινα
 γνέσθ. εὐ γὰρ δυνατὸν μεγαλόψυχον εἶναι ἀνδρῶ πα-
 σῶν τῶ δρετῶ. τὸ ὅ πάσας κήσαας, ὅ ταύτας εἰς ἀκρον,
 σφόδρα χαλεπόν. ἐστὶ μὲν ἐν ὁ μεγαλόψυχῳ πρὸς π-
 μάς ἢ ἀπμίας, καθὼς εἴρηται. καὶ ὅτι μὲν ταῖς μεγά-
 λαις, ἢ ὑπὸ μεγάλων, ἡδεταί, ὥς τῶ οἰκείων τυχεράων,
 ἢ ὦν ἀξίᾳ, ἢ ἢ ἐλαττόνων τὸ ἀξίας. τὸ γὰρ τελείας δρε-
 τῶς οὐκ αὐτῷ ποτε γήοιτο. ὅσα τῶ ἀνθρώπων ἀξία πρὸς πμῇ. οὐ
 μὲν ἀλλ' εἰ ἢ ἡδεταί, διὰ τὸ ἡδεταί, ὅτι τῶ δυνάμει
 πρὸς ἀγαθὸν αὐτῷ πμῇ, ἢ ἢς οὐκ ἔχουσιν μείζω. τῆς δὲ
 ὅσα τῶ τυχόντων πμῆς κατὰ παρὰ ὁλιγῶς ἢ μάλι-
 στα ὅταν ὅτι μικροῖς αὐτὸν πμῶσιν. οἷον εἰ πρὸς ἐπὶ ματὸν
 ἀχιλλέα, ὅτι καλῶς ἡδὲ κενταύριζεν. ὁμοίως ὅ ἢ πρὸς τὰς
 ἀπμίας ἢ τὸ πρὸς τὸν αὐτῶ. ἐστὶ τίνυν ὁ μεγαλό-
 5. j. ψχῶ,

ψυχῇ, μάλιστα μὲν θεὸς τιμὰς καὶ ἀτιμίας, καθὼς ἐ-
 ρηται. ἐπὶ δὲ ἑπομένως καὶ θεὸς πλεονὴν ἢ δυναστείαν, καὶ
 πᾶσαν δυνάμειν καὶ ἀτυχίαν καὶ θεὸς ταύτας γὰρ με-
 τείως ἐξῆλθε ὡς περὶ σῆκεν· καὶ ἐδὲν αἰχρὸν πείσει· θεὸς
 τὴν ἐν τέτρως μεταβολῇ. καὶ ἔτε δυνάμειν θεὸς χαρ-
 ῖσαι, ἔτε ἀτυχῶν θεὸς λυπῇ. ἔτε γὰρ μέγιστον ἡγήσεται
 τὴν πμῶν, καὶ ἔτε θεὸς αὐτὴν ἐξῆλθε μέγιστον ὄν. ἔτε
 δὲ ἔχων θεὸς τὴν πμῶν πολλὰ μᾶλλον θεὸς τὴν πλοῦτον
 ὀλιγώρως ἐξει, καὶ τὰς δυναστείας. αἰρετώτερον γὰρ
 τιμὴ δυναστείας καὶ πλεον. διὰ γὰρ τὴν ἡμῶν ἀγα-
 θὰ εἰσιν ὁ πλεον καὶ ἡ δυναστεία· καὶ γὰρ ἔχοντες α-
 γὰ, πμᾶται δι' αὐτῶν βέλονται· ὁ δὲ τὴν πμῶν μμῶν
 ἡγέμεν πολλὰ μᾶλλον τὰ ἄλλα. διὰ τῶν καὶ
 μεγαλόψυχοι ὑπερέπαι δοκῶσιν εἶναι, ὅτι ἐδὲν τῶν α-
 θρωπίνων σφόδρα πμῶσιν. ἐπεὶ δὲ καὶ τὰ δυνάμειν α-
 γὰ δοκῶσιν εἶναι, καὶ ταῦτα σωτελοῖεν αὐτὸς πμῶν
 μεγαλοψυχίαν· τὸ γὰρ ὑπερέχον ἐν ἀγαθοῖς ἐν πμῶν
 ἔτε ὑπερέχῃ ἐν ἀγαθοῖς ὁ δυνάμειν. διὸ καὶ τὰ πμῶν
 τὴν μεγαλοψυχίαν σωίσησιν. ὁ γὰρ δυνάμειν α-
 γὰ τὸν μετὰ πμῶν ἡγείται, διὰ τὴν ἀγαθὴν πμῶν
 πμᾶται γὰρ παρ' ἐνίων. καὶ ἀλήθειαν δὲ μόνον ὁ α-
 θρὸς ὅτι πμῶν αἰσῶς ἐπὶ πμῶν. ὅτι ἄμφω πμῶν
 ἡ δρεπὶ καὶ τὰ ἐξωθεν ἀγαθὰ, μᾶλλον αἰσῶται πμῶν
 τὴν δρεπὶ μόνον ἔχον· ὅς δὲ μόνον δυνάμειν ἐπὶ
 τὴν ἐξωθεν ἀγαθοῖς ἀθλῶν, πμῶν δὲ τὴν δρεπὶ αὐ-
 κοιὸν ἐχῇ, ὁ τοῖς δὲ ἔτε δικαίως πμᾶται, ἔτε αὐτὸς
 καίως ἐαυτὸν μεγάλης αἰσῶι πμῶν, ἔτε καὶ τὸν ὀ-
 λῶν

λόγον μεγαλόψυχον λέγεται. αὐτοὶ γὰρ δρετῆς τε-
 λείας, ἀδυνάτον τινα μεγαλόψυχον εἶναι, καθὼς εἴρη-
 ται. διὰ τὸ ἐν δυνάμει ὄντες, ὥς ἐπὶ τὸ πλεῖστον,
 ὑπερέπαι καὶ ὑβρίζαι γίνονται. χωρὶς γὰρ δρετῆς ἔ-
 ράδιον φέρειν τὰ δυνάμει εἰς μεμελῶς καὶ μετρίως. οὐ
 δυνάμει οὐ φέρειν τὴν δυνάμει καλῶς οἶοντα μὴ
 τῶν ἄλλων ὑπερέχειν, καὶ πάντων καταφρονέειν αὐτῶν
 ὅτι ἀσυμμετρῶς πάντα ποιεῖν, ὥς ἐτυχε. βέλονται γὰρ
 μιμῶσιν τὸν μεγαλόψυχον, καὶ τὴν παντελῶς ἀνόμοιοι
 οἷον· ὁ γὰρ μεγαλόψυχος καταφρονεῖ μὴ, ἀλλὰ δι-
 καίως. τὰ ἀληθῆ γὰρ φεῖ ἐαυτὸ οἶεται. καὶ μεγάλους
 μὴ ἐπὶ χειρῶν, καὶ μεγάλων κινδύνων κατατολμαῖ· ἀλ-
 λά τὸ ἀγαθὸν ἕνεκα, καὶ πρὸς μεγάλα πινὰ ἀφορῶν.
 ὅτι τὰ ἔξω μόνον ἀγαθοὶ τὴν μὴ δρετῶν ἐπιμῶσιν,
 ἔτε βέλονται κατορθῶν, τῶν ὅτι ἄλλων καταφρονέει, καὶ
 τὰς ἄλλας πράξεις αὐτῶν βέλονται ἀφομοιοῦν πρὸς
 τὰς μεγαλοψύχων πράξεις, ὅση δυνάμει. ὅτι ἀφο-
 μοιοῦσι, διὰ τὸ μὴ ἔχειν τὴν δρετῶν.

Ἐπὶ ὁ μεγαλόψυχος ἐπὶ πυκνοκίνδυνος μὴ. ὁ γὰρ
 συνεχῶς εἰς κινδύνους ἐαυτὸν ἐκβάλλει, διὰ τὸ μὴ πρᾶν
 τὰ πυχόντα, καὶ μικρῶν πινῶν καὶ ὀλίγων πρὸς κινδυνούσιν.
 μεγαλοκίνδυνος ὅτι ὅταν γὰρ μεγάλων πινῶν ἀγαθῶν
 πρὸς κινδυνούσιν, ἔδὲ τῆς οἰκείας φείδεται ζωῆς.

Καὶ διεργετῶ μὴ χαίρει, διεργετῶ μὴ ὅτι αἰσχύ-
 νεται. τὸ μὴ γὰρ διεργετῶν ὑπερέχοντα, τὸ ὅτι διερ-
 γετῶντα ὑπερεχομένης. ὁ γὰρ μεγάλα φεῖ ἐαυτὸ φρο-
 νῶν ἀχθεταί τῇ ἐλάττω μοίρᾳ. εἰ ὅτι διεργετῶν, ἀντιδερ-
 γ. ὅ. γετῶν

γετέιν ἐθελήσῃ, πλείονα δίδωσιν, ἵνα ὁφειλέτω ἑαυτὴν
 ποιήσῃ τὴν ὑπάρξαντα τὴν δὲ εὐεργεσίας. δοκεῖ ὁ μέγας
 ψυχῇ τῇ μὲν δὲ παρ' αὐτῆς παθόντων ἐθέλῃ αἰεὶ με
 νῆσθαι· παρ' ὧν δ' αὐτὸς δὲ πέπονθεν, ἐπιλελῆσθαι· ὁ
 ἀγνωμοσύνη πνί· πῶς γὰρ, ὅς μείζω δίδωσιν, ἢ λαμβάνει
 ἀλλ' ὅτι οἰκνότερον αὐτῶν, ἔμᾳλλον προσήκον, τὸ δὲ ποῖον
 ἢ τὸ δὲ πάχυν. καὶ διὰ τὸ τὸ μὲν δὲ εὐεργετέιν, ὅτι ἀέρι
 καὶ τριῶδε πέπον, λόγῳ καὶ μνήμῃς ἀξίζετα· τὸ δὲ πᾶν
 χεν, ἔδαμῶς· βέλεται γὰρ αἰεὶ ὑπερέχειν. καὶ ἄλλων
 διηγεμῶν, τὸ μὲν ἡδέως ἀκχεῖ, τὸ δ' ἀνδρῶς. διὰ τὸ
 ἡ Θέης παρ' Ομήρῳ ἐλέει τὰς δὲ εὐεργεσίας τῶ Διὶ· οὐ
 μέμνηται πρὸς αὐτὸν ὧν δὲ ἐποίησεν αὐτὸν, ἀλλ' ὧν
 πέπονθε παρ' αὐτῆς. ὁμοίως δὲ καὶ ὁ Λάκωνες βέλε
 μῆροι χαρίζεσθαι τῆς Αθιναίων, τὰς εἰς αὐτῶν
 Αθιναίων δὲ εὐεργεσίας εἰς μέδον ἀγαθῶν. καὶ τὸ δὲ
 μεγαλοψύχῳ, τὸ μηδενὸς δεῖσθαι ἢ μόλις, αὐτοῦ
 τοῖς ἄλλοις ἀβέλονται ὑπερετέιν πρὸς θυμὸν εἶναι
 καὶ πρὸς μὲν οὐδ' ἐν ἀξιώματι μέγαν εἶναι, διὰ
 μηδὲν ἡγεῖσθαι σεμνὸν τῷ τριῶν ἀγαθῶν, ἔξ ὧν αὐτῶν
 σιν ὁ ἐν δὲ εὐεργεσίας φοβεροί πινες εἶναι· πρὸς δὲ οὐδ' ἐν
 σης, μέτσειον· διὰ τὸ σωφρονετικῶς καὶ ἐπαινετικῶς
 οὐδ' ἐν τριῶν εἶναι· ἄλλως τε τῷ μὲν τῷ ἐν ἀξιώματι
 ὑπερέχειν καὶ ἐργῶδες εἶναι, ἔμᾳλλον, καὶ διὰ τὸ τὸ
 γαλοψύχῳ πρὸς σῆκα· τὸ δὲ τῷ μέσων, καὶ ῥάδιον
 ἔδ' ἐν μέγῳ· καὶ ἐν ἐκείνοις μὲν σεμνυνέσθαι οὐκ ἀγῶν
 ἐν δὲ τῆς ταπεινῆς, φοβερόν· ὥς περ εἰς ἐπεδείκνυτο τῶν
 ἐσώματ' ὁ ῥάμιον ἐκ τοῖς ἀδενέσι καὶ ὑπὸ νόσῳ ἢ γήρῳ
 διεφθάρη

διεφθαρμένοις. ἐπὶ δὲ ὁ μεγαλόψυχος ἔδδ' ἐφειλεῖ-
 σεται ζητῶν ἢ πηθεῖσθαι· μικρὸν γὰρ ἢ τὸ εἶναι ἔδδ' ἐθε-
 λήσει ποτὲ πρὸς ἀγρεύσθαι ὅπως πρῶτον ἄλλοι, ἵνα μὴ
 τύχη τῷ δουτερείῳ, τῷ πρωτεῖῳ ἄξιον. ἐπὶ δὲ οὐδὲ
 ἔριμος εἰς τὰς πράξεις, ἀλλὰ δαγός τις καὶ μελλητής· ζη-
 τῶν γὰρ αἰεὶ πράττειν μέγιστα, καὶ μεγάλων ἐνεκα, ἢ ὅθεν
 μεγάλη γίνεται τιμή. ταῦτα δὲ σπανίως συμπίπτει· καὶ
 διὰ τούτων ὀλίγα μὲν πράττει, μεγάλα δὲ ὀνόμασά. οὐς
 δὲ φίλος ἡγέται ἢ ἐχθρὸς, φανερώς καὶ μισῶν καὶ φιλεῖ·
 γνώσκει γὰρ ἀσφαλῶς, ὅτι καὶ τὸ δέον ἀμφοτέρω ποιῇ, καὶ
 ἔδδ' οὐκ εἶναι τῷ πρὸς τῶν πολλῶν ἀδοξίαν. μάλλον γὰρ
 φροντίζει τῆς ἀληθείας καὶ τὸ δέον, ἢ τὸ δόξης. ἔδδ' ἀπὸ
 τούτων φανερόμισός ἐστι καὶ φανερόφιλος· καὶ πάντα δὲ,
 ἀλέγει καὶ πράττει, φανερώς καὶ λέγει ἔδδ' πράττει, διὰ τὸ
 κατὰ φρονεῖν, ὡς εἴρηται, τῆς πρὸς τῶν πολλῶν δόξης. διὰ
 τούτων ἔδδ' παρρησιαστικός ἐστι, ἔδδ' αἰεὶ ἀληθὺς· εἰ μὴ περ εἰρω-
 νιστοῦσθαι πρὸς τοὺς πολλοὺς, καὶ τὰ μικρὰ λέγει φειδύμε-
 νος, διὰ τὸ μὴ βέλεσθαι πρὸς φαύλων ἀνθρώπων πηθεῖ-
 σθαι. συζητῶν καὶ ἀντιτάττει τῷ τυχόντι, ἀλλὰ τῷ φίλῳ.
 τὸ γὰρ τῷ μὴ φίλῳ σιωπεῖν, καὶ τραπέζης καὶ ἐγῆς κοι-
 νωνεῖν, ὁ μεγαλόψυχος, ἀλλὰ δακνὸν καὶ κολακικόν.
 ταπεινοὶ γὰρ ὁ κολακὴς, καὶ τὸ ἀνάπαλιν ὁ ταπεινός·
 πάντες κολακῆς εἰσιν. ἐπὶ δὲ ἔδδ' θαυμαστικός τις ὁ με-
 γαλόψυχός ἐστι, τὰ τυχόντα ὑπερθαυμάζων· ἔδδ' ἐν γὰρ
 αὐτὸς νομίζει μέγα· ἀλλ' ἔδδ' μνησικακός· μικρὸν γὰρ
 καὶ τῷ πρὸς τῶν ἐχθρῶν βλάβῃ ἡγέται, καὶ μὴ δὲν αὐτῷ
 δυναμὶν λυμῆνασθαι, διὰ τὸ μέγεθος τῆς ἀρετῆς. ἀλ-

ε. ιιγ.

λως τε

λωστέ καὶ τὸ δ' ἀπομνημονεύειν, καὶ τῷ παρεληλυθότῳ
 ποιῆσαι λόγον, καὶ ταῦτα καὶ κακῶν, μικρῶν ψυχῶν
 ἐστὶ τὸ ἵπαρθεῖν, μεγαλοψυχῶν. ὅς γὰρ ὧν δι' πέπον-
 θεν ἐδαμῶς ἀξιοῖ μεμνηθῆναι, ὡς ἐν τῷ ἀνωτέρῳ λέ-
 κται, διὰ τὸ μὴ μέγα εἶναι καὶ ἀξίον αὐτῶν τὸ δι' πάχυν-
 σιν πολλὰ μᾶλλον ὧν κακῶς πέπονθε παρὰ πινῶν ἐμνη-
 σεται. ἐπὶ ἧ δὲ πρᾶξις πινῶν ἢ ἄλλων ἀνθρώπων ἀνέχ-
 εται κατὰ λέγειν, ἢ ἑαυτῶν. ἔτε γὰρ τῷ ἐπαίνων αὐτῶν με-
 λει τῷ ἑαυτῶν, ἔτε τῷ ἄλλων. ἐδὲ πάλιν ἀποδιδῶν ἔχει
 ἵνα ὅσοι ἄλλοι ψέγωνται. οὐ γὰρ ἔτε ἐπαινετικός ἐστὶ
 ἔτε κακολόγος. ἐδὲ ὅσον ἐχθρὸς διασύρῃ, εἰ μὴ πε-
 ρόντας· τὸ γὰρ δ' ἀπόντας λοιδορεῖται, ἐμ μεγαλοψυχῶν
 παρὰ ἡ ἀναγκαίων, ἢ μικρῶν, ἐσφόδρα ἐκείνῳ, ἢ ὀλοφύ-
 λαι, ἐάν πινος δεηθῇ. ὁ γὰρ μηδ' ἐν μέγα ἡγεύμενος, μηδ' ἐν
 δάζων παρὰ ἐδ' ἐν τῷ ἀνθρώπινον, πῶς δυνάταται ἔτι
 γυνῶς ἔχειν; αἰεὶ δὲ τὸ καλὸν τῶν κέρδους παρὰ μὲν, βέλ-
 πῳ νομίζεται καλὰ καὶ ἀκαρπα τῷ καρπῶν καὶ ὀφ-
 λίμων, ἀν' μὴ καλὰ ὧσιν. ὁμοίως δ' ἐπὶ τε κλημάτων, καὶ δ' ἐν
 θρῶν, ἐοικε τῷ. οὐ γὰρ χρηματιστὴς ἀλλὰ ὅσον καλὸν
 ἀγαθὸς κηρύσσεται τῷ οἰκετῷ. καὶ κίνησις δὲ τῶν μεγα-
 λῶν ψυχῶν βραδεία δοκεῖ εἶναι, καὶ ἡ φωνὴ βαρεῖα, καὶ λέ-
 σάσμι. ἐγὰρ δυνάτον ἀποδιδέναι παρὰ ὀλίγων φρε-
 νήζοντα· ὀλίγα γὰρ αὐτῶν ἀθαυμάζουσιν ὅσοι πολλοί.
 σπύτονον εἶναι τὸν ἐδ' ἐν μέγα οἰόμενον· ἀπεύδου γὰρ
 ὀξύφωνος παρὰ ἐπὶ σφόδρα ἐπισημνοί, καὶ πολλοί
 αὐτῶν ποιήματα φρενίδια. ὁ μὲν ἐν μεγαλοψυχῶν
 τριούτ.

Ο' ε'

Ὁ δὲ ἐλλείπων, μικρόψυχος, ὁ δὲ ὑπερβάλλων, χαῦνος. ὅκείσιν ὅςδε εἰσι κακοί. ἔνθα κακοποιοί εἰσιν, ἀλλὰ μόνον ἡμαρτημένοι καθ' ὅσον εἰ δέοντες ἐκπίπτουσιν καὶ τὸ μέτρον.

Ὁ μὲν γὰρ μικρόψυχος, ἀξιοῖται τῶν ἀγαθῶν, ἀγνοεῖ ἑαυτὸν, καὶ ἀποσερεῖ ἑαυτὸν ὧν ἐστὶν ἀξιοῖται. καὶ τὸ μέρους κακός ἐστιν ἑαυτῷ, μὴ δὲ ποιῶν ἑαυτὸν, διὰ τὸ ἀγνοεῖν τὰ αὐτῷ προσήκοντα· εἰ γὰρ ἦδεν, ὡς ἐγγεῖται αὐτῷ, ἀγαθῶν ὄντων. ὁ τριεῖς δὲ ἡλίθιος μὲν ὅκείαν λέγοιτο, ἀλλὰ μᾶλλον νωθρός. ἔμνον δὲ τὸ μέρους ὁ μικρόψυχος ἑαυτὸν βλάπτει, ἀλλὰ καὶ ἕτερον πρόπον. καὶ γὰρ διὰ τὸ ἀγνοεῖν ἑαυτὸν, καὶ χείρων γίνεται ὅσον πρόπον. τῷ γὰρ ἀγαθῶν καὶ χυναίων προέξωσι καὶ τῷ καλῶν ἐπιηδουμάτων ἀφίσταται, ὡς ἀνάξιος τῶν αὐτῶν. ὁμοίως δὲ ὁ τῷ ἐκτὸς ἀγαθῶν ἀπέχειται, νομίζων ὑπὲρ τὴν ἀξίαν αὐτῷ ταῦτα εἶναι.

Ὁ δὲ χαῦνος, ὁ ἡλίθιος, καὶ ἑαυτὸν ἀγνοῶν, τοῖς ὑπὲρ τὴν ἀξίαν ἐπιχειρεῖ. ὁρᾷ μὲν ὅκείαν ἔχων κοσμεῖσθαι, κοσμεῖται δὲ ὅθεν καὶ ἡγήματα, καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς τοῖς καὶ σεμνός τις εἶναι διατάτων νομίζων, εὐτυχὴς τις εἶναι δοκεῖ καὶ πειρᾶται φανερόν ποιεῖν αἰετὰ εὐτυχήματα ἑαυτῷ, καὶ τοῖς αὐτῷ αἰετὰ λέγει, ὡς διατάτων πηθησόμενος.

Ἀμφοτέρων δὲ ἀντικειμένων τῇ μεγαλοψυχίᾳ, τῆς τε μικροψυχίας, καὶ τῆς χαυνότητος, ἡ μικροψυχία μᾶλλον ἀντίκειται, ὅτι μᾶλλον γίνεται, καὶ χείρων ἐστὶ κακόν. τὸ γὰρ ἔχοντες τὸ ἦθος χείρων ποιεῖ καὶ τὴν ὁρᾷ

δρετὴν ἐλαττωσὶ, καθὼς εἴρηται. ἡ δὲ χαυνότης φαῦλοι
 μὲν ἐστὶ δι' ἐαυτὴν, τὴν δ' ἔχοντα ἐποιεῖ καὶ τὰ ἄλλα φαν-
 λότερον. ἐδὲν γὰρ ἀγαθόν, ὡς ἐχέει, ὁ χαυνὸς ἀπόλλυσι δι-
 τὴν χαυνότητα, ἀλλὰ μᾶλλον ἐνίοτε διὰ τῆς κα-
 λῶς καὶ ἀγαθοῦς ἐργασιῶν, ἀξίον ἐαυτὴν ἡγεμέ-
 νου τῶν τριούτων. ἐπὶ δ' ἡ μὲν χαυνότης οὐκ αἰεὶ αὐξάνει·
 γὰρ τῆς πείρας ὁ χαυνὸς ἐπιγνώμων ἐαυτοῦ γίνε-
 ται. γὰρ ζητῶν τιμὴν ἐλαμβάνων ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἀναλ-
 ζεῖται σωφρονεῖν καὶ διὰ τῆς ἡ χαυνότης διαπάλλεται
 ἐστὶ, καὶ ἐδυνάταται παρῶν ἢ δὲ μικροψυχία αἰεὶ πο-
 χωρεῖ. τῆς γὰρ ἡθικῆς, ὡς περ εἴρηται, χαῖρον διατε-
 νέντῃ, ἐπὶ τὸ φρόνημα ἐλαττωσὶ τῆς φρονήματῃ δὲ ἐλαττω-
 σέντῃ, ἐπὶ τὸ πρόπῃ γίνεται χείρων, καὶ τὸ φρόνημα δι-
 τῆτον. ἐπὶ τῶς ἡ μικροψυχία αἰεὶ πορρωθεῖ. καὶ διὰ
 πείρας δ' ὁ μικροψυχὸς ἐγίνεται βελτίων· οἷς γὰρ ἐ-
 γοῖς ἐπιχειρεῖ, ῥαδίως ταῦτα πρᾶντων (μικρὰ γὰρ ἐ-
 τῆς δυνάμεως ἐλάττω) τὴν ἰδίαν δρετὴν ὡς περ ἀγνο-
 καὶ τιμὴν δ' ἐπὶ τῇ ἐλάττω τῆς ἀξίας ἐδὲνα λυπεῖται.
 διὰ τῆς ἐδὲ ἐξελεγχόμενῃ θεραπεύεται, καὶ ἀπὸ
 χαυνότητος διὰ ταῦτα τίνει ἡ μικροψυχία χαῖρον ἐστὶ κα-
 κὸν τῆς χαυνότητος, καὶ δυσάπαλλακτότερον.
 μᾶλλον ἀντίκειται τῇ μεγαλοψυχίᾳ.

Κ Ε Φ. 5.

Περὶ τῆς ἐν φιλοτιμίᾳ μεσότητος.

Η μὲν ἐν μεγαλοψυχίᾳ οὐκ ἐστὶ τιμὴν μεγάλην
 ἐστὶ, καθὼς εἴρηται. ἐπὶ δ' ἡ ἀληθὴς δρετὴ οὐκ ἐστὶ
 τιμὴν, ἡ περ λόγον ἔχει πρὸς τὴν μεγαλοψυχίαν,
 ἐλάττω.

ἐλδοθεριότης πρὸς τὴν μεγαλοπρέπειαν· ὡς γὰρ ἡ με-
γαλοπρέπεια διαφέρει τῆς ἐλδοθεριότητος τὴν μεγαλῶ,
ὡς τὰ χεῖματα καὶ αὐτῆς ἕως, ἕως ἡ μεγαλοψυχία
καὶ αὐτῆς ἕως διαφέρει, τὴν ὡς μεγάλας εἶναι ἡμᾶς,
αὐτῆς ὡς τὰς μικρὰς ἕως.

Ὡς περὶ γὰρ ἐν ληψὶ καὶ δόσει χημάτων μεσότης ἐστὶ καὶ
ὑπερβολή, καὶ ἔλλειψις, ἕτω καὶ ἐν τῇ ὀρέξει τῆς πμῆς ἐνι
λαβεῖν μεσότητά, καὶ ὑπερβολὴν, καὶ ἔλλειψιν. ἐστὶ γὰρ
δυνατὸν ἐφίεσθαι πμῆς πλεονὴ δέει, ἢ ἐλαττον ἢ δέοντος,
καὶ πάλιν καὶ τὸ δέον, καὶ ὡς ὁ ὀρθὸς ἀπαιτεῖ λόγον· ψέ-
γομεν γὰρ καὶ ἐπαινεῖμεν πολλὰς ὅτι τῆς ἡμῶν ὀρέξει. ὅθεν
δῆλον, ὅτι ὁ μὲν, ὡς δέει, ταύτης ἐφίενται, ὁ δὲ ἕως
δεί. ἰστέον ὅτι ὁ μὲν ὑπερβαίνει τὸ δέον, ὁ δὲ ἐλλείπει.

Καὶ γὰρ ψέγομεν τὸν φιλόπμον, ὡς πλεονὴ δέει, πμῆς
ἐφίεμεν. ψέγομεν δὲ καὶ τὸν ἀφιλόπμον, ὡς μηδὲ ὅτι
τίς καλοῖς ἐθέλοντα πμᾶσθαι.

Ενίοτε δὲ καὶ τὸν φιλόπμον ἐπαινεῖμεν, ὡς ἀνδρώδη καὶ
φιλόκαλον, τὸν δὲ ἀφιλόπμον, ὡς μέτριο καὶ σώφρονα,
ὡς καὶ ἐν τοῖς πρώτοις εἶπομεν. γίνεται γὰρ τὸ διὰ τὸ
ἐοικέναι τὰ ἀκρατῆ μεσότητι, καὶ διὰ τὸ τὴν μεσότητά
ἀνώνυμον εἶναι, καὶ διὰ τὸ ὀνομάζεσθαι ἀπὸ τῶν ἀκρων.
καὶ ἔδεν κωλύει τὴν μεσότητά φιλοπμίαν ὀνομάζεσθαι,
ἢ ἀφιλοπμίαν· ὁ γὰρ φιλόπμος, ἢ ὁ φιλοχεῖμας
πολλαχῶς διώκεται λέγεσθαι· ἐπεὶ καὶ τὸ φιλεῖν καὶ πολ-
λὰς τροπὰς διώκεται εἶναι· ἐστὶ γὰρ καὶ ὑπὲρ τὸ δέον φι-
λεῖν, καὶ ὑπὸ τὸ δέον, καὶ ὡς δέει. ὡς καὶ τὸ ὄνομα ἕως
ἀνέχειν, καὶ λέγοιτο αὐτὸν φιλοτριῆτος εἰκότως καὶ ὡς δέει.

σ. j.

καὶ ὁ

καὶ ὁ μὴ, ὡς δὲ, φιλῶν. ὥστε ὅταν τινὰ φιλόπμον ὀνομά-
ζοντες ἐπαινῶμεν, νομίζομεν ὑπερβάλλειν μὲν ἐν τῇ
πμῆς ὀρέξει, ἀλλ' ἐπὶ τὸ δέον, ἀλλὰ οὐ πολλὰς. ὅταν
ὑπεργομῶν τὸν φιλόπμον, τὸν ὑπερβάλλοντα τὸ δέον
λόπμον ὀνομάζομεν. ὁμοίως δ' ἐπὶ τῇ ἀφιλοπμῆς ἐχ-

ἔστι τίνων μεσότης ἐν τῇ τῆς μετερίας πμῆς ὀρέξει, αὐ-
τῶν ἀνώνυμός ἐστιν. ἐν οἷς γὰρ ἐστὶν ὑπερβολὴ καὶ ἑλλειψίς
ἀνάγκη καὶ τὸ μέτρον εἶναι. ὥστε ἐπεὶ ὀρέγονται πμῆς
πλέον τῶ δέοντος καὶ ἐλάττω, ἀνάγκη καὶ τὴν μέσων ὀρε-
ξιν εἶναι τὴν κατὰ τὸ δέον γνομῶνιν, ἥ τις ἐπαινεῖται.

Καὶ ἐστὶν δρετὴ ἀνώνυμος. φαίνεται δ' ὡς μὲν τῇ
φιλοπμίᾳ τὴν ἀκρότητα συγκεκρυμένην, ἀφιλοπμίᾳ
ὡς δ' τὴν ἀφιλοπμίαν, φιλοπμίᾳ. ὡς ἀμφοτε-
ρας δ', τὴν φιλοπμίαν, καὶ τὴν ἀφιλοπμίαν συγκε-
κρυμένην, ἀμφοτέρω δοκεῖ, κατὰ τὸν ἀμφοτέρων μετέχον
ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων δρετῶν γίνεται. αἰὶν δ' ἡ μεσότης
τῶν ἀκρων μετέχουσα τοῖς ὀνόμασιν αὐτῶν ὀνομάζεται
κατὰ τὸν καὶ φύσιν τῶν ἑτέρων, ὡς τὸ ἕτερον ἀποκλίνου-
σα δοκεῖ. ἐπὶ ταύτης δ' ἄλλων, διότι ἀνώνυμός ἐστι.

Διὰ τὴν δ' ἀντικεινὰ δοκεῖ τὰ ἄκρα μέσων
εἶναι, ἀλλὰ μᾶλλον ἀλλήλοις. ἢ γὰρ ἀφιλοπμίᾳ τῇ φιλο-
πμίᾳ φαίνεται ἀντικεινὰ.

Κ Ε Φ. ζ.

Περὶ περαότητος.

Η δὲ περαότης αὐτῶν ὀργάνος ἐστὶ μεσότης. ἥ ἢ μὴ
ὑπερβάλλουσα ἔξις, ὀργιλότης καλεῖται ἢ ὡς
λείπουσα, ἀνώνυμος. τὸ μὲν ἐν πάθους, αὐτῶν δ' ἡ περαότης

θυμόν, ἀλλὰ κατέχοντες κρύπτεσι. παύονται ὅ τοι
 μὲν, ἐπειδὴ αὐτὰ ποδώσωσι κακὰ τίς λελυπηκόσιν
 γὰρ πτωρία ἡδονὴν αὐτοῖς ἐμποιοῖ, καὶ διὰ τῶν τῶν
 πησ ἀφίστησι. τέττα ὅ μὴ γινώσκουσιν, ὅ βαρὺ ἔχουσιν, καὶ
 φειφέουσιν τὴν ὀργὴν. διὰ γὰρ ὅ μὴ φανερὸν τὴν ὀργὴν
 γινώσκουσιν, ἐδὲ πρὸς αὐτοὺς αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων τῶν χαλκῶν
 ἐδὲ πρὸς αὐτοὺς αὐτῶν. ὅθεν καὶ κατέχουσιν αὐτῶν, καὶ
 χεῖρας δὴ αὐτῶν ὑφ' ἐαυτῆς διαλυθῆναι, καὶ πεφθῆναι. τέττα δὲ
 χεῖρας γίνεται. ὅ τριῶν ὅ καὶ ἐαυτοῖς εἰσὶν ὀχληροί,
 τοῖς μάλιστα φίλοις. ἔτοι δὴ καὶ χαλεποὶ καλεῖνται,
 πινες χαλεπαίνουσιν ἐφ' οἷς ἐδὲ, καὶ ὅτε μὴ δέ, καὶ ὅ
 ἐδὲ, καὶ πλείους ὀργίζοντες χεῖρας, καὶ ἐδὲ διαλλαττοῦν
 εἰ μὴ ἀντιλυπήσασιν ὅν λελυπηκότας. ἔτοι ὅ καὶ σωφρο
 νῶν χαλεποὶ, καὶ βαρεῖς τοῖς ὁμοδιαίτοις. ἡ μὲν ὅ μὴ
 σότης ἡ περὶ σότης ἐστίν, ὑπερβολὴ ὅ ἡ ὀργιότης, ἐλλείψις
 ὅ δὴ αὐτοῖς πῶς δὴ καλοῖτο, καὶ ἡλιθιότης, ἡ ἀοργησία.
 Ἀμφοτέρων ὅ ἀντικειμένων τῇ μεσότητι, μᾶλλον αὐ
 τῇ ὅ ὀργιότης, ἢ ἡ ἀοργησία. χεῖρας γὰρ κακόν ἐστι
 ἡ ὀργιότης τῇ ἀοργησίᾳ, ὅ μᾶλλον γινέται. ἐλάττω
 γὰρ ὅ ἀοργητοῦ καὶ ὅ πτωχοῦ καὶ ὅ μὴ ἀοργητοῦ
 ἡδύς. ὅ ὅ ὀργιτοῦ χαλεπός. καὶ διὰ τῶν χεῖρας τῶν
 κόν. ὅ γὰρ ἡμερὴν τῶν ἀνθρώπων καὶ φιλάλληλων δὴ αὐ
 ρεῖ. ὅ μὴ ὅ μεσότης ἡ ἀγαθόν, καὶ ἡ δόξα, τῶν
 παρ' ἐκάτερα ὑπερβολαί, καὶ ἐλλείψεις κακὰ, δὴ αὐ
 εῖρηται ὅ πῶς δὲ ὀργισθῆναι καὶ ἐφ' οἷς δέ, καὶ ὅ
 τέττα ἐστίν καὶ μεσότης. μέχει ὅ πῶς ὀργισθῆναι, καὶ ὅ
 πῶς δὲ αὐτοῖς ποιήσθαι, καὶ τίς ὁ δέων τῇ ὀργῇ καὶ
 καὶ

καὶ ὁ τόπος, καὶ τὸ πρῶτον, καὶ τὰ τοιαῦτα, ἔδου-
νατὴν ἐστὶ διορίσασθαι. τὰ γὰρ καὶ μέγας, καὶ τὰ κατ' ἑκαστα
ἀόριστα, καθὼς ἐστὶ τοῖς ἀρχαῖς εἰρη. ἔσθ' ἄλλοτε ἄλλὰ
εἰσι τὰ πρῶτον, ἔσθ' ἄλλοτε τῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ εἰρη. τὰ
τὸ μόνον δυνατὸν εἰπεῖν, ὅτι ἡ μὲν μέση ἐξὶς ἐπαινετὴ, αἱ
τὴν ὑπερβολὰν καὶ ἐλλείψιν ἐπὶ παντὶ πάθος κακίζονταί·
καὶ αἱ μὲν μικρὰ ἀφιστάμεναι τὴν μέσην, ἔπαινον γίνονται
φανερὰ, καὶ διὰ τὴν ἑδὲ πᾶν ψέγονται· αἱ τὴν πλεῖστα,
ἔσθ' ἄλλοτε δοκῶσι, καὶ σφόδρα κακίζονται. ὅθεν δὴ λέγει,
ὅτι τὴν μέσην ἐξέως ἀντὶ κλέον.

Κ Ε Φ. η'.

Περὶ φιλίας, καὶ τῶν παρ' ἑκάτερον κακίων δυσκολίας,
καὶ κολακείας.

ΑΙ μὲν γὰρ ἐν τοῖς ὀργάνοις ἐξέως εἰσὶν, εἰσὶ δὲ καὶ
ἄλλαι ἐξέως ἐν ταῖς τῶν ἀνθρώπων κοινωνίαις ταῖς
πρὸς ἀλλήλους· αἱ πινες ἐν λόγοις, ἔσθ' ἄλλοτε πρᾶγμασι γίνον-
ται. τοῖς ταύτας κίνηται τὰς κοινωνίας δυνατὸν ἐπαινετὴν
δοῦναι καὶ ψέγειν. ἐπεὶ τὴν ἡ μὲν μεσότης ἐπαινετὴν,
ψεκτὴν τὴν αἱ ὑπερβολὰν καὶ ἐλλείψιν, φανερόν ὅτι ἐν ταῖς
κοινωνίαις ταύταις ὑπερβολὴ, ἔσθ' ἄλλοτε ἐστὶ, καὶ μεσό-
της. ὁ μὲν γὰρ ἀλυποὶ παντὰ πασι βέλονται εἶναι τοῖς
ἐν τοῖς χάνεσι, καὶ πάντα ἐπαινεῖσι, καὶ πᾶσιν ἀρέσκονται
βέλονται δοκεῖν, καὶ ἑδὲ ἐν τοῖς ἀνθρώποις ἀντιλέγεσθαι.

Οἱ δὲ ἐκ διαμέτρων τῶν ἐχθρῶν, καὶ πάντας λυπεῖσι,
καὶ πάντα ψέγουσι, καὶ ἑδὲ ἐν αὐτοῖς τῶν ἀνθρώπων ἀρέ-
σκονται καὶ πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις ἀντιλέγεσθαι.

Οὗτοι δὲ ἄμφω κακίζονται. ἐπαινεῖται τὸ ὅτι τὸ δέον

σ. ιγ. ταῦτα

ταῦτα ποιών· καὶ ἄμρ δὲ ψέγων, ἃ ᾧ δαί, ἐπαινῶν, καὶ
 δρεσκόμρ· οἷς δρεσκεῖς δαί. καλεῖται τοίνυν ὁ
 πάντα ἐπαινῶν, δρεσκός τις καὶ κόλαξ· ὁ ᾧ πᾶσιν ἔπαι
 μρ, δύσκολ· ὁ ᾧ τὸ γινόμενον σώζων παρὶ ἄμφω, φ
 λ· ἀνὸ καλοῖτ· ἔοικε γὰρ τὸ κατ' αὐτὸν φιλία· ὅνομα
 γὰρ ἴδιον τὸ τοιαύτης μεσότητ· οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ διπλ
 ομοίως καλεῖται. ἡ γὰρ τοιαύτη ἔστι τὸ εἰς ἑξῆς πρὸς
 βῆσα, φιλία ἐστὶ διαφέρει γὰρ τῆς φιλίας, ὅτι ἀνὰ τ
 σοργῆς γίνεται. ἔτι γὰρ διὰ τὸ εἰς ἑξῆς, ἢ ἐχθαίρειν, διπλ
 χεῖται τὰ λεγόμενα εἰς πρᾶτόμρ, ἢ ψέγ· ἀλλ' ἀπὸ
 ἔτι ἀγαθῆς ἔνεκα, καὶ ὅτι τοιαύτῃ ἔλαβεν ἔστιν. ὁμοί
 ας γὰρ διάκειται παρὰ τὸ εἶδεν γινώσκεις καὶ εἶδεν ἀγνώσκει
 καὶ παρὰ τὸ σπυγῆς καὶ ἀσπυγῆς καὶ ταύτῃ τῷ εἶ
 ἐπαινεῖ γὰρ αἰεὶ καὶ ψέγ· ἃ δαί, καὶ ὅτι δαί· πλὴν οὐχ
 μοίως πάντα πασιν· ἐν οἷς ἴσας δαί λυπεῖν οὐχ ὁμοίως
 πᾶσι εἶδεν γινώσκεις, καὶ εἶδεν ἀγνώσκει, καὶ εἶδεν σπυγῆς
 καὶ ἀσπυγῆς. ὁμοίως ᾧ καὶ ἔπαι τὸ ἡδονῆς· ἔτι γὰρ τὰ
 τὰ ἀεμόζει· καὶ διὰ τὸ παρὰ τὸ ἀγαθὸν διπλ
 αἰεὶ εἶδεν συμφέρον· ὁ παρὰ τὸ καὶ λυπεῖν ποιήσει
 ἡδονῇ τοῖς ἐντυγχάνουσιν.

Ἐπὶ γὰρ τοιαύτῃ ἔστι παρὶ ἡδονῆς καὶ λύπης τὰς
 ταῖς ὁμιλίαις γινόμενας, καὶ ὅσαι μὲν ἡδοναὶ εἰς παρὰ
 ἀγαθὸν διπλ
 τυγχάνουσιν, ἀλλὰ μᾶλλον ἡδοναῖς δυσχερανέ
 παρὰ τὸ λυπεῖν ὁφθῆναι μᾶλλον, ἢ ἡδύς εἰς
 τοῦ ἔνεκα· μάλιστα αὖτ' ἡ ἡδονὴ αἰχμύλῃ φέρηται καὶ β
 βλῶ τὰ ποιεῖν μεγαλῶν. ἔτι γὰρ αἰετῆται μᾶλλον
 λυπεῖται

λυπῆσαι, ὡς αἰχμῶν μικρὸν, ἢ τὸ μείζονος ἀπαλλάξαι
 λύπης καὶ αἰχμῶν, ἢ μικρὸν διφράναντα διὰ τῆς σωτη-
 ρείας, τῇ μείζονι λύπῃ πειθαλεῖν· ἔχ' ὁμοίως ὁ ὁμιλή-
 σαι τοῖς ἐν ἀξιώμασι καὶ τοῖς τυχεσιν, ἀλλ' ἐκαστὸν ἀπο-
 δώσει τὸ πρέπον· καὶ καὶ τὰς ἄλλας ὁ διαφορὰς τῶν ἐντυ-
 χανόντων καὶ αὐτὰς διαφέρεισαν τῶν ὁμιλίαν ποιήσε',
 καὶ ἐπαινέσει ὡς δεῖ ἐκαστον, καὶ ἐπιμύσει ὁμοίως ἐφ'
 οἷς δεῖ, καὶ ὅτε δεῖ, τὸ μὲν σωτηρίαν μάλιστα ζητῶν, καὶ
 τὸ καὶ καθ' ἑαυτὸ αἰετὸν, τὸ δὲ λυπεῖν ἐλάχιστα καὶ
 μετρίως, καὶ ἐπὶ ἑαυτῷ, ἀλλὰ τὸ συμφέρειν ἐνεκα· καὶ
 καὶ ὅτε λυπεῖ ἐνεκα τῆς μεγάλης ἡδονῆς, μετρίως
 λυπεῖ, τὸ φοβερὸν αἰεὶ δι' ἀβυστῶν· ὁ μὲν ἐν πλείοσι ἐν
 ταῖς ὁμιλίαις ἡδονὰς καὶ λύπας μέσθ', τριῶν· ὅκ
 ὠνόμασαι ὁ δὲ ὄνομα π, ἀλλὰ φίλ' ἐκαλεῖται διὰ
 τῶν πλείονων φιλίαν ὁμοιότητα, καθὼς εἴρηται.

Τῶν δὲ παρ' ἐκάτερα, ὁ μὲν ὑπερβάλλων, εἰ μὲν οὐ-
 δυνὸς ἐνεκα πάντα ἐπαινῶν καὶ πᾶσιν ἀρεσκόμενος τὸ
 ἡδὺς εἶναι μόνον ζητεῖ, ἀρεσκόμενος ἐκαλεῖται· εἰ δὲ ὅπως ὠ-
 φελεία τις αὐτῷ γένηται εἰς χεῖματα, ἢ ὅσα διὰ χημά-
 των, κόλαξ.

Ὁ δὲ ἑλλείπων, δύσκολος καὶ δύσερις, ὃς πᾶσι δυσχε-
 ραίνει, καὶ πᾶσιν ἐπιμῶν.

Ὅτι δὲ καὶ ἐνταῦθα ἡ μεσότης ὅν ἐῖρη τὸ ὀπίον ἀνώ-
 νυμός ἐστιν, ἐδοκεῖ μέσῳ τινὶ ἀντικείμεναι τὰ ἄκρα, ἀλλὰ
 ἀλλήλοις.

Περὶ ἀληθείας καὶ τῶν παρ' ἐκότερα κακίων.

Περὶ ταύτας ὅτις πρὸς ἀνθρώπους ὁμιλίας ἔτερον
γίνονται ἕξαι. ἢ γὰρ πρὸς ἀλλήλους τῶν ἀνθρώπων ὁμι-
λία, διπλὴ ἐστίν· ἢ γὰρ πρὸς τῶν λόγων ἢ τῶν ἔργων ἔστι
τυχεύοντες γίνονται, ἢ ἐκαστα πρὸς τῶν ἑαυτῶν. καὶ πρὸς
μὲν τὴν πρῶτον αἱ εἰρημύαι γίνονται ἕξαι· πρὸς δὲ τὴν
δευτέραν ἄλλαι. ἢ γὰρ ψεύδεσθαι πρὸς ἑαυτὸν λέγων
τῶν ἰδίων ἔργων, ἢ ἀληθεύει· καὶ εἰ ψεύδεσθαι, ἢ ἐλάττω
λέγει τῶν ὄντων, ἢ μείζω. εἰ μὲν γὰρ ἀληθεύει, καὶ ἔτε μείζω
λέγει τῶν ὄντων, ἔτε ἐλάττω, ἢ τριαύτη ἕξαι ἀλήθεια κα-
λεῖται, καὶ ὁ ἔχων ἀληθολικός.

Εἰρωνεία δὲ, καὶ ἀλαζονεία, ἔστι τῶν ἄλλων τῶν τριῶν
ἕκαστα, ἡπιότητος μὲν παρ' ἐνίων καὶ ἰνὸς ἕνεκα· οἷον
δόξης ἢ πλῆττε, ἢ ἄλλος πινὸς τῶν τοιούτων· διείσκοντα
πρὸς τοὺς καὶ ἐξ ἐνὸς ἕνεκα. καὶ πινες ἐλάττω πρὸς ἑαυτὸν
λέγουσιν ὧν εἰσὶν ἄξιοι, καὶ αὐτοὺς ἔτερον μείζω· ἔχοντες
βέλων· ἔτω δοκεῖν, ἀλλ' ὅτι ἑαυτοὺς ἀγνοοῦσι. τῶν δὲ
λάττω συμβαίνει. ὡς γὰρ ἡπὶ τὸ πολὺ, εἰάν τις ἐξ ἐνὸς ἕνεκα
καλέγη ἢ πρῶτον, οἷός ἐστι, τοιαῦτα καὶ λέγει ἔτι πρῶτον
ἔστω ζῆ· ἐπεὶ τοίνυν τὸ μὲν ψεύδεται ψεκλόν ἐστι καὶ
ἑαυτὸν, ἢ δὲ ἀλήθεια ἐπαινετὴν, διὰ τὸ μεσότης μὲν καὶ
ταῦθα τὸ ἐπαινετὴν, ἢ ἀλήθεια· ὑπερβολὴ δὲ, καὶ ἑλάττω
τὰ ψεκλόν, τὰ ψεύδη δηλονότι. ὧν ἢ μὲν ἀλαζονεία
ὑπερβάλλει, ἢ δὲ εἰρωνεία ἐλλείπει. ἐξ ἑμὲ δὲ πρὸς ἐκάστην
ἐκ ἀκρίβειαν πρὸς τὴν ἑτέραν δὲ πρὸς τὴν μέσαν ἐξ ἑμὲ.

Ἐστίν οὖν ἀληθολικός, ὅστις ὁ ἀληθεύων ἐν ταῖς συμ-
φωνίαις.

Φωνίαις, καὶ ἐν ἄλλοις τριστοις, ὅς τ' αἰς δικαιοσύνην, ἢ ἀ-
δικίαν σωτήριον· τὸ γὰρ ἄλλης ἐστὶν ἀρετῆς· ἀλλ' ὅστις δὴ αὐ-
τὴν ἀνάγκης, ἢ νομίμης, ἢ δικαίης, ἢ ἄλλης πινὸς πολιτικῆς ἀγαθῆς
ἢ ἐν λόγῳ καὶ ἐν βίῳ ἀληθῶς, διὰ μόνον τὸ ἔχειν ἕξιν τῆς
ἑαυτοῦ ἀρετῆς, ὅς τ' ἀγαθὸν ἔνεκα· ἢ τριαῦτα παρὰ ἑαυτοῦ
λέγει· τοιοῦτος τοῖς ἄλλοις ἐθέλει δοκεῖν, οἷον καὶ ἀλήθειαν
ἔστιν. ἔστι δὲ καὶ ἑπὶ τῆς αὐτοῦ εἰρη· ὅ γὰρ φιλαλήθεις καὶ ἐν
οἷς ὅσα ἔστιν ἀνάγκη, πολλὰ μᾶλλον ἐν οἷς ἀληθῶς ἀνάγκη
καὶ διὰ τὸ πολιτικὸν ἀγαθόν· ὅς γὰρ δὴ λαβεῖται τὸ ψεῦδος
καθ' ἑαυτὸ, διότι κακόν, ὅταν καὶ αἰσχρὸν τὸ αὐτὸ γήνηται,
καὶ ὁ μόνον ἢ κακόν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις δοκῇ τοιοῦτον,
πῶς ἐφύξεται πάση δυνάμει; ὁ μὲν ἐν ἀληθῶς δικῶς
τοιοῦτον, καὶ ἐστὶν ἐπαινετὸς, τὸ κακόν καὶ αἰσχρὸν δὴ λαβεῖ-
ται· ὅς ἐι δέησιν παρεκκλίνειν τὸ μέγεθος, πρὸς τὴν ἑλπί-
σιν, ἐπὶ πρὸς τὴν ὑπερβολὴν, νόσει· τὸ γὰρ ἐμμελές ἐ-
στιν δοκεῖν θαλερὸν, διὰ τὸ τὴν ὑπερβολὰς ἐπαχθεῖς εἶναι.

Ὁ δὲ ἀλάζων, μείζων τῷ ὑπαρχόντων πρὸς ποιεῖ-
ται καὶ λόγοις καὶ ἔργοις. ὅστις δὴ, εἰ μὲν ὁ δένος ἔνεκα
πρὸς ποιεῖται, φαῦλόν μὲν ὅμοιον εἶναι· ἐ γὰρ ἀνέχαιρε
τὸ ψεῦδος. μάταιον δὲ φαίνεται μᾶλλον ἢ κακός· εἰ δὲ
ἵκνῃ ἔνεκα πρὸς ποιεῖται, εἰ μὲν δόξης ἢ τιμῆς, ἐλπίαν ψε-
κεῖται· ὁ δὲ ἀλάζων· ὁ δὲ ἔνεκα ἀργυρίου, ἢ ὅς τ' αἰς ἀργύριον ἐρ-
χεται, ἀρημονέστερον.

Οὐ γὰρ ἐστὶν ἐν τῇ δυνάμει τὸ ἀλάζον· ἢ ἀλαζο-
νεία· εἰ γὰρ ἔτι πρὸς εἶχεν, ὅσα δὴ καὶ ψεῦδος. ἐ γὰρ αὐτὸ τῷ
ἐκείνων καὶ ἐφ' ἡμῖν· ἀλλ' ἐν τῇ πρὸς αἰρέσει ἐστὶ. καὶ διὰ τὸ
καὶ αἰσχρὸν ἐστὶ, καὶ ψεύγεται· ἕξις γὰρ πρὸς ἐστὶν ἢ ἀλαζονεία.

καὶ κατὰ πναῖξιν ὁ ἀλαζὼν γίνεῃ, ὥς περ καὶ ὁ ψεύστης, ὅς ἐστι
δόξης ἕνεκα, ἢ χρημάτων πορροποιεῖ, ἀλλ' αὐτὸς τῷ ψεύ-
δους ἕνεκα μόνον.

Οἱ μὲν ἔν τῃ δόξης ἕνεκα ἀλαζονοῦντο, τὰ αὐτὰ
πορροποιεῖται, ὅθεν ἐπαινέται ἀκολοθεῖ, ἢ διδασκαλισμῶς
ἐν τῇ κέρδους ἕνεκα ἀλαζονοῦντο, ἐκείνα πορροποιεῖ-
ται, ὅσα οὖν πέλας ὠφελῶσιν· οἷον ἰατρικῶν, ἢ μαντικῶν
πορροποιεῖται γὰρ ἰατροί πνες εἶναι, ἢ μάντις θεοί, ἢ
δόξαντες ὠφελίμοι εἶναι τοῖς κεχρημένοις τῶν κερεδῶν
σιτὰ ἐκείνων. τοιοῦτο μὲν ἔν τῷ ἀλαζῶν.

Εἰρων δὲ ἐστίν, ὅτ' ἐλάττω τῷ ὄντων πορροποιεῖται
ὅτι δὴ χαλεπότερον τῷ ἀλαζῶν δοκεῖ· ἐγὰρ κέρδους
ἕνεκα πορροποιεῖται, ἀλλὰ φύγων τὸ ὀκνηρὸν, καὶ τὸ μ-
γα εἶναι δοκεῖν. ὅς μὲν ἔν τῇ εἰρωνοῦντο τὰ ἐνδοξα ἀπα-
νέεται, ὥς περ καὶ Σωκράτης ἐποίει, χαλεπὸς τις εἶναι
κεῖ· ὅς τ' ἔμμόνον τὰ μεγάλα καὶ ἐνδοξα, ἀλλὰ καὶ τὰ μ-
κρὰ ἀπαρνέεται, καὶ ἀδὴλός ἐστι δυνάμει, ταῦτα
πορροποιεῖται μὴ δυνάσθαι, ὁ τοιοῦτο βαυκοπαῖ
γὰρ λέγει, καὶ ἀκαταφρόνητός ἐστιν. ἐνίοτε τ' καὶ ἀλα-
ζῶν διὰ ταῦτα καλεῖται· οἷα ἐποίει ἐν τοῖς ἱματίοις
Λάκωνες. Ἐξ ἧς καὶ ἡ ὑπερβολὴ τῆς λίαν ἑλλειψίς, ἀλα-
ζονικόν. οἱ δὲ μετρίως χρώμενοι τῇ εἰρωνείᾳ, χαλεπὸν
φαίνονται· οἱ πνες ἔπειτα λίαν ἀτελεῖ, καὶ σφόδρα φ-
νερά εἰρωνεύονται. ἔγωγε τῷ ἀληθολικῷ τῆς εἰρωνοῦ
τῷ ἀλαζῶν ἀντικεινόν, μᾶλλον ἀντίκει) ὁ ἀλαζῶν
ὁ εἰρων. χεῖρον γὰρ κακὸν ἢ ἀλαζονεία, ὥς φανερόν ἐστι
ἐν τῇ εἰρημύῳ.

Επεὶ δὲ ἐπὶ ἀνέσις τις ἐκ ἀνάπαυσις ἐν τῇ βίῳ, ἐκ ἐν ταύτῃ τῇ ἀνέσει ἐστὶ τις διαγωγὴ μὲν παιδιᾶς, δοκεῖ ἐκ ἐν αὐτῇ εἶναι τις ὁμιλία ἀβελή καὶ ἐμμελής, καὶ λέγεται, οἷα δὲ, καὶ ὡς δὲ τὴν ἀνάπαυσεως δέον μόνον, ὁμοίως ὅτι καὶ οἷα δὲ ἀκχεῖν, καὶ ὡς δὲ, καὶ ὅτε δὲ. διαφέρει γὰρ τὸ τριαῦτα λέγειν τῷ τριῶτον ἀκχεῖν ὅθεν δὴλον, ὅτι ἐστὶ καὶ ἐν ταύτῃ τῇ ὁμιλίᾳ καὶ ὑπερβολή, καὶ ἔλλειψις, καὶ μεσότης.

Ἡ μὲν ἐν ὑπερβολῇ βωμολοχία καλεῖται, καὶ οἱ ἔχοντες, βωμολόχοι, καὶ φορτικοί, οἱ τῷ γελοίῳ ὑπερβάλλουσι, ἐμᾶλλον ζητοῦσι τὸ γέλωτα ποιῆσαι, ἢ τὸ λέγειν ἀσχημονα, καὶ μὴ λυπεῖν τὸν πωπτόμηνον.

Ἐλλείψις δὲ, σκληρότης, καὶ ἀγριότης. ἐκ οἱ ἔχοντες, ἀγριοὶ καὶ σκληροί. οἱ πνεύσας αὐτὶ γελοῖον εἰδὲν λέγουσι, καὶ οὐκ ἐν λέγοντας δυσχεραίνουσι καὶ μισοῦσιν.

Ἡ δὲ μεσότης, εὐτραπεία, καὶ οἱ ἔχοντες, εὐτράπελοι, οἷον εὐτροποὶ καὶ γὰρ τῷ ἥθεος εἶναι δοκεῖσιν τριαῦτα κινήσεως. ἔτσι δὲ εἰσιν οἱ παίζοντες ἐμμελῶς, καὶ ὡς δὲ, καὶ ὅτε. ὡς περὶ γὰρ αἱ κινήσεις τὰ σώματα χαρᾷ κινεῖζουσιν, οἷον πῦρ μὲν ἢ εἰς τὸ ἀνωκίνησις, καὶ πᾶν κῆφον βαρὺ δὲ ἢ εἰς τὸ μέσον, καὶ ὅτι τῷ ἄλλων ὁμοίως, ἔτω καὶ ἀπὸ τῷ ἔξω καὶ φαινομένων τῶν ἀνθρώπων κινήσεων, αἱ ἔξεις τῇ ψυχῇ φαίνονται καὶ τὰ ἥθη. ἐπεὶ δὲ οἱ μὲν σκληροὶ ἐλάχιστα γίνονται, πλείους δὲ εἰσιν οἱ χαίροντες παιδιᾷ καὶ σκώμασι, καὶ τὸ γελοῖον ἀγαθὸν δοκεῖ μᾶλλον, ἢ τὸ σκυθρωπὸν διὰ τὸ οἱ βωμολόχοι, εὐτράπελοι λέγονται,

τ. ὅ.

ὡς χα-

ὡς χαρίεντες καὶ ἡδεῖς. ὅπ' οἱ βωμολόχοι τῶν εὐτρα-
λων ἔμικρ' διαφέρουσι καὶ ἐκ τῶν εἰρημύων δῆλον.

Οὐτὶς οἱ εὐτραπέλοι καὶ ἑπιδέξιοι εἰσι, καὶ εὐτρα-
πελία ἑπιδεξιότης δι' αἰκότως καλοῖτο. Ἐπιδέξι-
ος ἐστὶν ἐκείνα καὶ λέγειν καὶ ἀκάν, οἷα τῷ ἑπαικῇ ἔ-
δεδωκεν ἀρμότι. ἐστὶ γάρ τινα πρέποντα τῷ τριτάτῳ λέγειν.
παιδιάς μέρει καὶ ἀκάν. ἢ γὰρ ἑλδούθερος παιδιὰ δὲ
φέρει τὸ τῷ ἀνδραποδώδεις, καὶ ἢ ἑπαιδευμένους τὸ
ἀπαιδευτός. τὸ δὲ τῷ ἀπὸ τῶν κωμωδιῶν γίνεται δῆλον.
τε παλαιῶν καὶ τῶν νέων. ἐν γὰρ ταῖς κωμωδίαις οἱ
φαύλοις πινὰς καὶ ἀνδραποδώδεις ὑποκρινόμενοι,
λοῖα καὶ ἡδεῖα ἡγοῦνται τὰ αἰχρὰ οἱ ἑλδούθερος πιν-
καὶ ἑπιδέξιοι, καὶ ἑπαικῇς ὑποκρινόμενοι, τὰ μετὰ
νοίας. ταῦτα δὲ ἔμικρ' πινὶ διαφέρει ἀλλήλων
εὐσημοσύνη. τίνα ἐν ἑρεμνίᾳ εἶναι τὸν μέθον ἐν ταῖς
διαίαις; τὸν εὖ σκώποντα, καὶ ὡς δεῖ ἄνθρωπον ἐλεύθερον
τὸν μὴ λυπηρὸν τοῖς ἀκάν, ἢ καὶ χαρίεντα καὶ ἡδεῖα
τὸ δέος πινὶ ὁ δέος οἷον εἶναι δοκεῖ. οὐ γὰρ τὰ αὐτὰ
τες μεθύνει, ἐδὲ τὸς αὐτοῖς χαίρουσιν. ἀλλὰ ἀλλοῖς
λα δοκεῖ ἡδεῖα καὶ λυπηρὰ. καὶ οἷς ἕκαστος χαίρει,
ταὶ καὶ λέγει καὶ ποιεῖ ἐν ταῖς πρὸς ἄλλους ὁμιλίαις καὶ
σκώμμασι ἀκάν ἀνέχεται, ταῦτα καὶ λέγει. οὐ γὰρ
πάντα εἶρει. καὶ γὰρ καὶ οἱ νομοθέται ἐνιαλοῖς δρᾶσιν
λύουσι. λοιδορημα δὲ πινὶ καὶ τὸ σκῶμμα. ὅπ' ἴνῃ
εἰσάεισιν, ἂν μεθύνει, καὶ οἷς χαίρουσιν, διὰ τοῦτο
λεπόν ἐστιν ἀκρίτως οἰεσάσθαι τὸν ἐν ταῖς παιδιαῖς μέ-
θον

ἀλλ' αὐτὸς ἐλδοθεῖται ὁ χαρίεις ἕως ἔξαι, οἷον νόμι-
 ῶν ἑαυτῷ. τοιοῦτόν μιν οὐν ὁμείσθω, εἴτε εὐτεράπελθω,
 εἴτε ἑπιδέξιθω λέγεται.

Ὁ δὲ βωμολόχθω σφόδρα ἐρῶν τὸ γελῶν οὐδενὸς
 φείδεται τῷ γέλωτι ποικντων οὔτε ἔργων οὔτε ῥημά-
 των, καὶ οὔτε ἑαυτοῦ, ἕτε τῷ ἀκρόντων ἀπέχεται. ἀλλ'
 ἵνα μόνον κινήσῃ γέλωτι, καὶ ἑαυτὴν αἰχμυεῖ καὶ οὐδ' α-
 κούοντας, κῆνα λέγων καὶ πσάτων, ὧν οὐδ' ἐν οὔτε εἴποι
 αὐτὸς, οὔτε ποιήσῃεν ὁ χαρίεις· ἐνια δ' οὐδ' ἀναίχοιτο αὐ-
 τὸν ἀκούσαι.

Ὁ δ' ἄγχιθω εἰς τὰς τριάντας ὁμιλίας ἀρχεῖθω· ἕτε
 γὰρ αὐτὸς ἡδύς ἐστιν, καὶ οὐδ' ἄλλος ἕως ἔχοντας δυσχεραί-
 νει· καὶ οὐδ' ἡ κακίηται διὰ τὸ ἀναγκαῖον εἶναι πρὸς τὸν
 ἀνθρώπινον βίον καὶ τὴν ἀνάπαυσιν καὶ τὴν παιδίαν.

Τρεῖς γὰρ εἰσι μεσότητες ἐν τῷ βίῳ πρὸς τὰς ἀλ-
 λήλους τῷ ἀνθρώπων ὁμιλίας. μία μὲν πρὸς τὴν ἀλή-
 θειαν, ἥ τις παρ' ἐκάτερα τὴν τε ἀλαζονείαν καὶ τὴν εἰρω-
 νείαν ἔχει, δύο δ' πρὸς τὴν ἡδύ· ὧν ἡ μὲν ἐστὶν ἡ λεγομένη φι-
 λία, ἥ τις παρ' ἐκάτερα τὴν τε κολακείαν καὶ τὴν δυσκο-
 λίαν ἔχει· ἐτέρα δ' ἡ οὐτεράπελία καὶ ἑπιδεξιότης, ἥ τις παρ'
 ἐκάτερα ἡ βωμολοχία, καὶ ἡ σκληρότης, καὶ ἡ ἀγριότης
 ἐστίν· ἀμφω γὰρ ἡδονὴν πῖνα ποιεῖσι τῷ βίῳ, ὅ, τε φίλθω,
 καὶ οὐτεράπελθω.

Κ Ε Φ. ια'.

Περὶ αἰδῶς, ὅτι οὐκ ἐστὶν δρετή.

Η δ' αἰδῶς οὐκ ἐστὶν δρετή· ἐγὰρ ἐστὶν ἕξις, ἀλλὰ
 μᾶλλον πάθος· ὁ δὲ ἥλον ἀπὸ τῆς οὐρεσμοῦ. οὐδέ (εἰ)
 γὰρ

τ. ιγ.

γὰρ

γὰρ φόβος αἰδοξίας. συμβαίνει γὰρ τῷ αἰδομένῳ τὸ
 πλησιον τῷ φοβέει τὰ δεινὰ φοβεῖσθαι. ἐρυθραίνεται γὰρ
 ὡς πρὶν ὡς ἴα ὁ φοβεῖσθαι τὸν θάνατον. ἀμφὶ ὅσῳ
 πικρὰ πῶς φαίνονται εἶναι, ἢ τε αἰχμῇ, καὶ ὁ φόβος τῶν
 δεινῶν τὰ τριαῦτα, πάθη μᾶλλον δοκῶσιν, ἐχέξιν
 γίνονται. τὸ γὰρ τὸ πάθος οὐ πάση ἡλικίᾳ ἀρμόζει, ἀλλὰ
 τῇ νέᾳ μόνον. δεῖ γὰρ οὐ νέες αἰδήμονες εἶναι διὰ τὸ παρὰ
 τὰ ἀμαρτάνειν. πολλὰ γὰρ ἀμαρτάνουσιν οἱ νέοι, διὰ
 τὰ πάθη μᾶλλον ἀγεσθαι ἢ λόγῳ. συλλογισμοὶ γὰρ ὑπὸ
 αἰδῶς, ἀμείνους γίνονται. διὰ τὸ τῶν νέων οὐκ αἰδῶ
 μόνες, ἐπαινετὶ, πρεσβύτερον γὰρ εἰς αὐτὴν ἐπαινεσθαι,
 αἰχμητῆρος. εἰ δὲ γὰρ τὸν πρεσβύτερον σκεῖνα πρὸς
 ἐφ' οἷς αἰχμῇ ἐστίν. εἰ γὰρ ἐστὶν ἡ αἰχμῇ τῇ Ἰππικῇ
 εἰπὲρ ἐστὶν Ἰππικῇ τῇς φάυλοις.

Επεὶ γὰρ τὰ μὲν εἰσι καὶ ἀλήθειαν αἰχρὰ, τὰ δὲ οὐ
 εἰσι μὲν, δοκῶσι γὰρ, δεῖον ἐστὶ φεύγειν ἀμφοτέρω τὸν Ἰππικῇ
 καὶ φεύγων γὰρ αἰχρὰ, εἰ δὲ ποτε αἰχμητῆς γένηται.

Τὸ γὰρ οἷός ἐστι αὐτὸ Ἰππικῇ εἶναι τὸ αἰχμητῆρος
 πρὸς αἰχρὰν, καὶ τὸν ἔτι εἶναι Ἰππικῇ νομίζοντες
 ἄρπον. ἡ γὰρ αἰδῶς Ἰππικῇ ἐκείνων αἰχρῶν γίνονται
 γὰρ Ἰππικῇ εἰδὲν αἰχρὸν εἰδὲ ποτε πρὸς αἰχρὰν αὐτὴν ἐκείνων.

Φαίνεται δὲ μὴ εἶναι τὴν αἰδῶν δρετὴν πᾶσι, ἀλλὰ
 μᾶλλον πᾶσι. εἰ γὰρ αἰδῶν ἐπαινετὸν ἐστίν, εἰ δὲ ἀπλῶς
 καθ' ἑαυτὸ, Ἰππικῇ αὐτὴν λέγοιτο, ἀλλ' οὐκ ὑποθέσκειται.
 εἰ γὰρ οὐκ ἀμαρτάνει πᾶσι, Ἰππικῇ ἐστὶν αἰδῶσθαι. εἰ γὰρ
 γὰρ ἔχουσιν αἰδῶσθαι. ἔξαις γὰρ εἰσι, διὰ παντὸς ἐκείνων
 τῇ ψυχῇ.

Εἰ δὲ καὶ μεσότης τις εἴηαι δοκεῖ καὶ ἐστὶ μετὰ τὸ τε κα-
ταπλήξεως, καὶ τῆς ἀναγκωπίας, καὶ ἐπαινέται μὲν ὁ αἰ-
δήμων, κακίζονται δὲ οἱ τε ἀναίχωντες καὶ τὰ αἰχρᾶ, καὶ
④ πλέοντες δέοντες αἰδήμονες, ④ λεγόμενοι καταπλή-
γες, ἐδὲν μᾶλλον διὰ τὸν δρετὴ ἐστὶν ἡ αἰδώς. ἡ μὲν γὰρ
δρετὴ, μεσότης ἢ ὁ μεσότης ἐπὶ ᾧ δρετὴ οὐ γὰρ δύ-
πτερεται.

Οὐκ ἐστὶ δὲ ἐδὲ ἡ ἐκράτεια δρετὴ, ἀλλὰ τις μικρή. δι-
χθήσεται δὲ καὶ αὐτῆς ἐν τοῖς ὑπερβυνῶν δὲ καὶ δικαιο-
σύνης εἰπωμεν.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΗΘΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Ε.

Κ Ε Φ. α'.

Περὶ δικαιοσύνης.

Δη ὅ σκεπτόμεθα περὶ δικαιοσύνης
καὶ ἀδικίας, περὶ ποίας πρᾶξεις
δύσκεινται, ἔ ποία μεσοτήτης
ἡ δικαιοσύνη, καὶ τὸ δίκαιον τί
μέγαν, καὶ τίνα τὰ παρ' ἐκάτε-
ρῃ δικαίου.

Σκεψόμεθα ὅ καὶ τὴν α-
τὴν μέθοδον, μεθ' ἧς καὶ

τῶν ἄλλων ὁρετῶν ἐσκεψάμεθα.

Ορῶμεν δὴ πάντας δικαιοσύνην ὀνομάζοντας,
πρᾶξι, ὡς ἐχούσιν πρᾶξεις τῶν δίκαιων ἐσμὲν, καὶ δικαιο-
πραγμῶν, καὶ βεβλόμεθα τὰ δίκαια. τὴν δὲ αὐτὴν πρᾶξιν
καὶ περὶ τῆς ἀδικίας· ἀδικίαν γὰρ ὀνομάζουσιν, καθ' ὡς αὐ-
τὴν καὶ τὰ ἀδίκῃ βεβλόμεθα. ταύτας δὴ τὰς κοινὰς
περὶ δικαιοσύνης καὶ ἀδικίας δόξας ὑποθώμεθα· καὶ ἐν
δικαιοσύνῃ ἔστω ἀδικία ὡς ἐν πύρρῳ, ἕξις, ἀφ' ἧς βεβλόμεθα
τὰ δίκαια, καὶ ἕξις, ἀφ' ἧς ἐβεβλόμεθα. δεῖ γὰρ ὡς ἐπὶ
ταῖς αἰταῖς ὁρεταῖς ταῖς ἡθικαῖς τὸ βέλτερον καὶ ὡς
ναρὶ ἄλλως αὐτὰς ὁρεδνῶμεν. διὰ τὸ βέλτερος γὰρ
φρονεῖν ἔστι δικαιοπραγεῖν, ὁ δίκαιος ἔστι ὁ σώφρων γὰρ
ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ἡθικῶν ἔστι δυνάμει, τὸ δὲ αὐτὸ

ἀναγκαῖον, τὸ βέλεαθ δὲ, ὅτι ἀναγκαῖον. εἰ γὰρ τις δύ-
 ναιτο ὑμᾶζειν *** τὴν γὰρ ἐξίν τ' ἰατρικῆς ἐδὲν κω-
 λυεῖ τὸ μὴ βέλεαθ. ὁμοίως ὅ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἐπὶ ὅ τῶ
 ἡδικῶν δρετῶ ἀνάπαλιν ἔχῃ. τὸ μὲν γὰρ δυνάσται δι-
 καμα πρᾶτῃν, δυνατὸν ἐστὶ τὰ ἀδίκῳ πολλάκις. τὸ δὲ
 βέλεαθ μόνον ἐστὶ τῶ δικαίῳ. ὅθεν δίκαιός ἐστι καὶ ὁ μὴ ду-
 νάμην. μὲν πρᾶτῃν τὰ δίκαια, βελέμην. ὅ καὶ ἐξίν
 ἔχων δικαιοσύνης. τὸν αὐτὸν ὅ τρόπον ὅ ἀδικῶ ἔχει. ἐπὶ
 ὅ πᾶσα δυνάμις καὶ ἐπιστήμη τῶ ἐναντίων ἐστὶ. μιᾷ γὰρ
 ἐπιστήμῃ δυνατὸν τὰ ἐναντία εἰδέναι. μία γὰρ γνῶσις
 ἐστὶ τῶ ὑγινοῦ καὶ νοσώδους ἡ ἰατρικῆ, καὶ μιᾷ δυνάμει τὰ
 ἐναντία γίνονται. μία ὅ ἐξίς ὅτι ἐστὶ τῶ ἐναντίων πρᾶξι-
 κή. ἐ γὰρ ἀπὸ τῆ δικαιοσύνης τὰ ἀδίκῳ πρᾶτῃ μὲν καὶ δι-
 καμα. ὡς πρὸς ἐδὲ αἱ νοσώδεις κινήσεις ταῖς ὑγιναῖς αἱ αὐ-
 ταί. γινώσκονται μὲν τοιαῖς ἐναντία ἐξίς ἀπὸ τῶ ἐναν-
 τίων. εἰ γὰρ τις γινώσκῃ τὴν διέξιαν εἶναι πυκνότητά τῶ
 κός, εἴσεται τὴν καχεξίαν εἶναι μανότητά τῶ σαρκός. γινώ-
 σκονται ὅ αἱ ἐξίς καὶ ἀπὸ τῶ ἐκτῶ. ἐξίς μὲν γὰρ φέρεται
 πρὸς τὴν ὑγίαν ἐκτὸν ὅ τὸ ὑγιανόν, ὁ πρὸς τὴν ὑγίαν φέρεται. εἰ γὰρ
 γινώσκῃ τὸ ὑγιανόν εἶναι τὸ ποιητικὸν πυκνότητά τῶ ἐν σαρ-
 κί, γινώσκῃ τὴν διέξιαν εἶναι τὴν ἐν σαρκί πυκνότητά. ἀ-
 κολουθεῖ ὅ καὶ αἰνο ταῖς ἐξέσις ὡς ἐπὶ τὸ πλείστον. καὶ γὰρ
 ἐὰν πλεοναχῶς λέγεται ἡ ἑτέρα τῶ ἐναντίων ἐξέσις, καὶ
 ἡ ἑτέρα πλεοναχῶς λέγεται. οἷον, εἰ ἡ σὺ φρεσὶς πᾶσι πο-
 λυσήμαντόν ἐστι, ὅ ἡ ἀκολασία πολυσήμαντόν ἐστι. καὶ
 εἰ ἡ δικαιοσύνη ὁμώνυμός ἐστι καὶ ἐπὶ πλείονων λέγεται, καὶ ἡ
 ἀδικία τῶ ἐν ἐξέσις τὸν τρόπον. ὡς ἐπὶ τὸ πλείστον ὅ εἴρηται,

υ. j.

ὅτι ὅ

ὅπ' ἔστιν ἐν αἷς τῷ ἔξῃον τὸ συμβαίνει. οἷον, τὸ
 λαῖν τῷ μισεῖν ἐναντίον ἐστίν. ἀλλὰ τὸ μὲν φιλεῖν ἔχ
 πλεονέχει σημαίνει γὰρ ἑ, τε ἀγαπᾷν, καὶ τὸ τῷ χεῖ
 ἀπάξεται· τὸ ἵμισιν ἐν μόνον σημαίνει, τὴν ἔχ
 τοῖς τὸ ἑλάττω συμβαίνει· μάλιστα ἵε ὡς ἔπ' ἑ
 τὸ πλεοναχῶς λέγεται τὴν ἔξιν, τῆς ἐναντίας πλεονα
 λεγομένης. ἐπεὶ τίνυν καὶ ἡ δικαιοσύνη πλεοναχῶς λε
 γομένη ἐστίν, καὶ ἡ ἀδικία τῷ πλεοναχῶς λεγομένην αὐ
 δοκεῖ ἵεν σημαίνει τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν ἀδικί
 διὰ τὸ τὰ σημαίνοντα μὴ σφόδρα διαφέρειν ἀλλή
 ῥτε γὰρ ἡ ὁμωνυμία καὶ τὸ πολυσήμαντον γίνεται
 ὅτε τὰ σημαίνοντα πρᾶγματα πολλῶν ἔχουσιν ὡς
 ληλατὶ διαφορᾶν· οἷον κλεῖς λέγει ἡ ἵτε ἱππὸ τὸν
 χεῖνα ἔξω, καὶ ἡ τὰς δύρας κλείοντι· ἐνταῦθα γὰρ
 τὸ πολλῶν εἶναι τῷ πρᾶγμάτων διαφορᾶν, φανερόν
 ἡ ὁμωνυμία καὶ τὸ πολυσήμαντον. ἐπεὶ τίνυν πολλὰ
 ἡ δικαιοσύνη λέγεται καὶ ἡ ἀδικία, εἰλήφθω πο
 γεται ὁ ἀδικῶ· ἐντεῖθεν γὰρ ληψόμεθα ἑταῖ
 νόμω τῆς δικαιοσύνης.

Λέγεται τίνυν ἀδικῶ, ὅ, τε πρᾶξομαι, ἑ ὁ π
 νέκλεις, καὶ ὁ ἀνίσω· ὡς καὶ δικαιοῦμαι αὐτῷ, ὅ, τε νόμι
 ἑ ὁ ἴσω· καὶ δικαιοῦμαι μὲν, τὸ νόμιμον, ἑ τὸ ἴσον· ἀδικ
 τὸ πρᾶξομαι, ἑ τὸ ἀνίσον.

Ἐπεὶ ἡ καὶ πλεονέκλεις ἐστίν ὁ ἀδικῶ, ἡ ἡ πλεονέ
 πρᾶξι πρὸς ἀγαθόν, εἴη αὐτὸς πρᾶξι πλεονεκλῶν ἀ
 θόν. ἀγαθὸν ἡ ζητεῖ ἑ αὐτὸ ἀγαθόν, ἑ ὅπως αὐτὸ
 μένω ποιήσθην· ἑ γὰρ ζητεῖ τῷ ἄλλων σωφρονέσθην

καὶ, ἐδὲ τῶν ἰατρῶν ἰατρικώτερον, ἐδὲ τῶν ἐλδυστρίων
ἐλδυστρίωτερον, ἐδὲ ἄλλο ἐδὲν τῶν ἀγαθῶν, ὅσα αὐτὰ
τε ἀπλῶς καὶ καθ' ἑαυτὰ εἰσιν ἀγαθὰ, καὶ αὐτὴν ἀγαθὸν
ποιεῖ. ἀλλὰ τοῦ ἐκείνα τῶν ἀγαθῶν ζητεῖ οὐδ' ἄλλοις
ὑπερνεκᾶν, ὅσα ἀπλῶς καὶ καθ' αὐτὰ εἰσιν ἀγαθὰ, αὐ-
τὴν δ' ἐποιεῖ αὐτῶν βελτίονα, ἀλλὰ καὶ χείρω πολλάκις.
οἷον χεῖματ' αὖ, καὶ δυασείαν, ἢ σώματ' αὖ διεξίαν ταυ-
τὰ γὰρ ὕλη κακίας τῷ φαύλῳ γίνεται χείρων. καὶ τὰ
ἄλλα, ὅσα τοῦ εὐτυχίαν ἢ ἀτυχίαν εἰσιν, ἅπερ (4) πλείους
τῶν ἀνθρώπων ἑαυτοῖς δι' ἄχοντα καὶ δι' ἄχουσι. δεῖ δ' ἐχέτω
ποιεῖν, ἀλλ' οὐχ ἑαυτῶν τὰ ἀπλῶς ἀγαθὰ, καὶ αὐ-
τοῦ ἀγαθουῖα καὶ ὠφελῆσαι, καὶ μὴ χείρας ποιῆσαι.
αἰρέσεως δ' ὑπερνεκᾶν, ὑπερνεκᾶν ἐ τὰ ἀπλῶς ἀγα-
θὰ, ἀλλὰ τὰ αὐτοῖς ἀγαθὰ, καὶ ὅσα αὐτοῖς διωθήσεται
βελτίους ποιεῖν.

Ὁ δὲ ἀδίκος οὐχ ἔχει μὴ αὐτὰ τὰ τοῦ εὐτυχίαν
ἀγαθὰ, ἢ ἐν τέττις αἰεὶ ζητεῖ τὸ πλεονέκτην. αἰρεῖται
δ' καὶ τὰ ἐλάττωνα τῶν τοῦ εὐτυχίαν κακῶν. νομίζει
γὰρ τὸ ἐλάττω κακὸν ἀγαθὸν εἶναι καὶ διότι ὁ πλεονέκτης
αἰεὶ καὶ ἡ πλεονεξία τοῦ εὐτυχίαν εἰσιν, διὰ τὸ τοῦ δοκεῖ
πλεονέκτης εἶναι. ἐστὶ δ' ὁ ἀδίκος ἀνίσος. τὸ γὰρ τοῦ εὐτυχίαν
κὸν ὄνομα καὶ κοινόν ἐστι πάνσι τοῖς εἰδὲσι τῆς ἀδικίας, ἡ ἀνι-
σότης. καὶ γὰρ καὶ ὁ τοῦ εὐτυχίαν ἀνίσος, καὶ ὁ πλεονέκτης.

Ἐπειδὴ δ' ὁ τοῦ εὐτυχίαν ἀδίκος τίς ἐστι, καὶ ὁ νόμιμος δι-
καίος, φανερόν ὅτι πάντα τὰ νόμιμα δίκαιά πως ἐστὶ τὰ
γὰρ ὡς ἐστὶν ἀπὸ τῆς νομοθετικῆς, νομιμὰ τέστι, καὶ
δίκαια λέγονται. ἕκαστον γὰρ τῶν νομίμων καὶ δικαίων εἶναι
υ. η. φαμεν.

φαιδρὺ ὥστε θεὸς ὅσα εἰπὼν ὁ νόμος, θεὸς ταῦτα καὶ τὴν δικαιοσύνην εἶναι συμβαίνει.

Αλλ' ὁ νόμος θεὸς ἀπάντων ἀγορεύει, σοχαζόμενοι τὸ συμφέρον τῆς πολιτείας ἀπάσαις, εἴτε δημοκρατίαν, εἴτε δευσοκρατίαν, εἴτε ἄλλω πινὰ τῆς πολιτείας, περὶ τὰς πόλεις ἢ πάντα τὰ καὶ τὰσαν δέξασθαι ἔργα, οἷον σώφρονα, ἐδίκαια, καὶ ἀνδρεία.

Προβιάσει γὰρ μὴ λείπειν τὰς μὲν φούρας, οἷον εἰς τὸν δῆμον, καὶ μὴ μοιχεύειν, μὴ δ' ἐβρίζειν, ὅπως εἰς τὸν σώφρονος ἔξω, καὶ μὴ πύπην, μὴ ἢ κακουργεῖν, ὁ πρῶτος εἰσιν. ὁμοίως ἢ καὶ τῶν ἄλλων δέξασθαι ἐκακίων, τὰ μὲν λούει, τὰ ἢ ἀπαγορεύει. καὶ ὁ μὲν ἀκρεβὴς νόμος ἐπὶ καὶ τὸν ὀρθὸν καὶ ἀκρεβὴ λόγον, ὁ δὲ αὐτοχεδῶς ἐπὶ σαλίσως τεθείς ἐπ' αὐτὸν ἀκρεβὴς καὶ ὡς περὶ σῆκεν, ἀνὰ χεῖρας ἐκελύει καὶ δποτέπει. κελύει δ' ἐν ὅμοις δποτέπει τὰ ἀγαθὰ, καὶ τὰ φαῦλα. παντὸς γὰρ νόμος τὸδε σκοπὸς ἐστίν.

Εἰ τίνων ὅσα νόμιμα τσαῦτα καὶ δίκαια, καὶ θεὸς νόμος, θεὸς ταῦτα καὶ τὴν δικαιοσύνην εἶναι συμβαίνει. πᾶσαν δέξασθαι ἢ δικαιοσύνην θεοῦ, καὶ εἰς τις δέξασθαι λεία διὰ τὸ πᾶσας τὰς δέξασθαι θεοῦ, καὶ αὐτὴν ναὶ τὴν ὅλῃ δέξασθαι. τέτω γὰρ μόνω τῆς καθόλου τῆς ἢ δικαιοσύνης διαφέρει, ὅτι μὲν ἐξίς ἐπὶ καθ' ἑαυτὸν μόνον, ἢ ἢ δικαιοσύνη τελεία ἐστὶν ἐξίς, ἐχ' ἀπλῶς, ἀλλὰ πρὸς ἕτερον ἀναφερθῆναι. τὸ γὰρ χεῖρας πᾶσαις ταῖς πρὸς τὸ συμφέρον τῶν πέλας, ἵδὸς ἐστὶν ἢ δικαιοσύνη.

Καὶ διὰ τὸ κρείττονος δοκεῖ πασὼν δέξασθαι, καὶ

ἔσπερθ', ἐθ' ἑώος ἀσῆς ἔτω λαμπερός ἐστὶ θαυμαστός,
ὥς περὶ ἡ δικαιοσύνη· καὶ παρρημία ζοῦντοί φανερή.

Εἰ δὲ δικαιοσύνη συλλήβδην πᾶς ἀρετὴ ἐστίν.

Ἡ τελεία μάλιστα ἀρετὴ, ὅτι τὴ τελείας ἀρετῆς χεῖναις ἐστίν.
ὁ γὰρ ἔχων αὐτὴν, καὶ πρὸς ἑτέραν δυνάταται τῇ ἀρετῇ
χρησθαι, ἀλλὰ ἔμόνον καθ' αὐτόν. πολλοὶ γὰρ ἑαυτοῦ
μὲν ταῖς ἀρεταῖς ὠφελῶσιν, ἄλλοις δὲ δι' αὐτῶν ἔδυναν-
ται βοηθεῖν· καὶ διὰ τῆς καλῶς ὁ τε βίαντο ἔχοντες λό-
γον, ἀρχὰ δείξει αὐτοῖς· ἔστιν γὰρ ἄλλοις ἢ ἀρχῇ, ἢ
ἢ πρὸς ἄλλους τῶν ἀρετῶν κοινωνία· καὶ διὰ τῆς καὶ ἀλλό-
τριον ἀγαθὸν εἶναι δοκεῖ ἡ δικαιοσύνη μόνη τῶν ἄλλων
ἀρετῶν, ὅτι ἔχ' ἑαυτῶν τὸ συμφέρον, ἀλλὰ καὶ ἄλλοις ζη-
τεῖ, ἢ τὰ κοινῶν, ἢ τὰ ἀρχόντων. ὁ μὲν ἐν ἑαυτῷ τε βλάπτων
τῇ μοχθηρίᾳ, καὶ οὐ φίλοις, κακίς ἐστι· ὁ δὲ καὶ ἀρεταῖς ἔ-
πρὸς τὸ οἰκῆον κε χρημύθ' συμφέρον, ἀλλὰ πρὸς οὐ
ἄλλους, ἀεικός ἐστι· τῆς γὰρ ἔργον χαλεπόν.

Αὕτη μὲν ἐν ἡ δικαιοσύνη ἔμμερτος ἀρετὴς, ἀλλ' ὅλη
ἐστὶν ἡ ἀρετὴ· καὶ ἀδικία ὁμοίως ἔμμερτος ἐστὶ κακίας, ἀλλ'
ὅλη κακία.

Τίνι δὲ διαφέρει ἡ καθόλου ἀρετὴ τῆς δικαιοσύνης
ταύτης, εἴρηται.

Κ Ε Φ. Β'.

Περὶ τῆς μερικῆς δικαιοσύνης.

Εστὶ δὲ καὶ ἄλλη τις δικαιοσύνη, ἢ τίς ἐστὶ μερικὴ ἀρετὴ·
ὥς περὶ καὶ ἀδικία, ἢ τίς ἐστὶ μερικὴ κακία.

Σημεῖον δὲ καὶ μερικῶν εἶναι δικαιοσύνην καὶ ἀδι-
κίαν, ἐκείνο αὐτὸ εἶναι· ὁ γὰρ ἐνεργῶν καὶ τὰς ἄλλας μοχθη-

υ. ιψ. εἰας

είας, ἀδικῶ μὲν λέγοιτο αὐτὸν, πλεονέκτης ὅτι ἐδαμῶς οἷον
 ἔστιν ὁ ρίψας τὴν ἀσπίδα διὰ δειλίαν, ἢ ὁ λοιδορήσας ἀμφοτέρων
 τὸν πέλας διὰ χαλεπότητα, καὶ ὁ μὴ δυνάσασθαι συμ-
 κρατεῖν ἢ ὀργῆς, ἢ ὁ μὴ βοηθῆσας χήμασι δι' ἀνελδο-
 ρήτητα. ἔτι γὰρ πάντες ἀδικοὶ μὲν εἰσι, πλεονέκτης ὅτι ἐδα-
 μῶς. ὥστε ὁ πλεονέκτης πρὸς ἄλλῳ πινάξει πονηρίαν, ἢ
 μήτε πρὸς μίαν τέτων ἔστιν, ἔτε πρὸς πάσας· ψέγεται
 ὡς ἀδικῶ. ἔστιν ἄρα ἄλλη τις ἀδικία μερικὴ, ὡς μέρε-
 ῖς τῆς ὅλης ἀδικίας καὶ ἀδικὸν τι μερικόν, μέρε-
 ῖς τῆς ἀδικίας ὅθεν τὸν νόμον. ἔπ, εἰ ὁ μὲν κέρδους ἐνεκα μὴ
 χεύει καὶ πωρλαμβαίνει, ὁ δὲ ἡδονῆς ἐνεκα καὶ δια-
 ζημιῖται καὶ ἀναλίσκει τὰ ὄντα· ὁ μὲν ἀκόλας
 λέγοιτο ἢ ἐπλεονέκτης, ὁ δὲ πλεονέκτης καὶ ἀδικῶ, ἀ-
 λας ὅτι ἐδαμῶς. ὥστε ἀδικία τίς ἐστι μὴ πρὸς ἑχέσαστα
 ἀκολασίαν· ἔστι δὲ τῶν ὁκῶν ἢ αὐτὴ τῇ κατ' ὅλην ἀ-
 κία, ἀλλὰ μερικὴ ἔπ, πᾶσα μὲν πονηρὰ πρᾶξις ὅτι
 ἵνα κακίαν ἀναφέρεται· οἷον, τὸ μὲν μοιχεύειν εἰς ἀ-
 λασίαν ἀνάγεται, τὸ δὲ φυγεῖν ἢ ρίψαι τὴν ἀσπίδα, ὁ
 δειλίαν, τὸ δὲ λοιδορῆσαι καὶ πατάξαι, ὅτι ὀργῆς, τὸ
 κερδαίνειν τὰ ἐτέρων, καὶ ἐδαμῶθεν ἑαυτῷ πωρσήκοντα,
 ἐδὲν ἑτέρων δυνάφερεται, ἢ ὅτι τὴν ἀδικίαν.

Ὡς φανερόν, ὅτι ἐπὶ τις ἀδικία ἄλλη μερικὴ πωρ-
 νυμῶ τῇ κατ' ὅλην· καὶ γὰρ ὁ δεισμός ἐκατέρως ἐν
 αὐτῷ ἐπὶ ἄμφω γὰρ ἐν τῷ πρὸς ἑτέρων χηρῶν
 ἀγαθῷ τὸ εἶναι ἔχει· διαφέρει ὅτι ἡ μερικὴ τῇ κατ' ὅλην
 ὅτι ἡ μὲν μερικὴ πρὸς χήματα ἢ σωτείαν, ἢ πρὸς ἡδ-
 ον τὴν ἀπὸ τῶν κέρδους, ἢ εἰ ἐπὶ ὄνομα κοινὸν τοῦτον
 ἀπὸ

ἀπάντων ἢ ὅ καθόλου, ἀλλ' ἀπαντὰ ἐστὶ, ἀλλ' ὅσα οὐ πα-
ραὶ κατὰ γίνεται.

Ὅτι μὲν ἐν πολλαχῶς ἡ δικαιοσύνη λέγεται, καὶ ὅτι
ἐστὶ τις ἄλλη μερικὴ δικαιοσύνη παρὰ τὴν καθόλου δρε-
τὴν, δηλοῦν δὲ τῶν εἰρημνύων· τίς δέ ἐστιν αὕτη ἡ μερικὴ
δικαιοσύνη, τὴν ἡδὴ ρητέον. διωρισάμεθα μὲν ἔν, ὅτι τὸ
αἰὲν καὶ τὸ παρὰ νόμον ἐστὶ τὸ ἀδίκον, δίκαιον δέ ἐστι τὸ νόμι-
μον, καὶ τὸ αἰὲν. ἡ μὲν ἔν καθόλου δικαιοσύνη ἐστὶ παρὰ τὸ
νόμιμον, καὶ ἡ καθόλου ἀδικία παρὰ τὸ παρὰ νόμον καὶ τὸ
αἰὲν· ἐπεὶ ὅτι τὸ πλεονεξία ἐστὶ τὸ δίκαιον, ἀλλ' ἐστὶ τὸ
μὲν δίκαιον ὡς πρὸς ὅλον, τὸ ὅτι πλεονεξία ὡς πρὸς
αἰὲν, ἐπὶ αὐτῇ τὸ δίκαιον πλεονεξία· ἐστὶ τις ἀδικία καὶ παρὰ
τὸ δίκαιον ἄλλη· αἴτια δὲ εἶναι αὐτὰς ἀδικίας· ἀλλ' ἡ μὲν
παρὰ τὸ πλεονεξία ἐστὶ ἀδικία· ἡ ὅτι παρὰ τὸ δίκαιον ἀδι-
κία, καθόλου. ἡ ἄρα μερικὴ ἀδικία, ἡ πρὸς τὴν
τελείαν ἀδικίαν ὡς πρὸς ὅλον, παρὰ τὸ πλεονεξία·
καὶ αὐτὴ ἐστὶν ἡ λεγομένη πλεονεξία. δὲ τῶν ὅτι γινώ-
σκειται ὅτι ἡ μερικὴ δικαιοσύνη τίς ἐστιν, ὡς ἐν τύπῳ· λεκτέον
ὅτι παρὰ αὐτῇ ἀκριβέστερον.

ΚΕΦ. γ'.

Περὶ τῶν εἰδῶν τῆς μερικῆς δικαιοσύνης.

Η μὲν ἔν καθόλου δικαιοσύνη, καθὼς εἴρηται, τε-
λεία ἐστὶν δρετὴ, καὶ χρῆσις τῆς ὅλης δρετῆς. ὡς πρὸς
ἡ ἀδικία παντελὴς κακία ἐστὶ· ὅτι νόμιμος ἐστὶν. ὁ δὲ νό-
μος ἐμὸν τὰς πράξεις ἀπάσης δρετῆς κελύει ποιεῖν,
ὡς ἐν τῇ εἰρημνύῳ εἰδείχθη, ἀλλὰ ὅτι παιδάει παρὰ δαίμους
ὅτι

ὁ δὲ πολίτας ἡμέτεροι, καὶ εἰς ἐξιν τὴν ὅλην ἐλθεῖν δρετῆν.
 γὰρ ταυτὸν πράξεις ποιεῖν δρετῆς, καὶ ἀρετῆς ἐξιν ἔχει
 καὶ διὰ τούτου ἄλλο ἐστὶ τὸ πολίτῳ εἶναι πῶς ἀγαθόν, καὶ
 ἔστι τὸ δόξα εἶναι ἀγαθόν. αὐτῆς μὲν γὰρ ἀγαθός ἐστι
 ἐξιν ἀρετῆς ἔχων· πολίτης δὲ ἀγαθός, ὁ πράττων ἀρετῆς
 ἔστι, δι' ὧν ὁ δὲ αὐτὸς πολίτας ὠφελήσῃ κοινῇ, καὶ ὅτι
 ὁ παρὸς ὁ δὲ πολίτας ὦν ἀγαθός.

Ὅθεν ἀπορήσκειν αὐτῶς, πῶς τῆς πολιτικῆς ἐστὶν ἡ πε-
 ρεία, καθ' ἣν γίνεταί τις αὐτῆς ἀγαθός, ὡς δὲ ὕστερον
 ῥησόμεθα. ἢ μὲν ἐν καθόλου δικαιοσυνῇ καὶ ἀδικία τοιαύ-
 τῆς ἢ καὶ μέρους δικαιοσυνῆς καὶ τὰ κατ' αὐτὴν δικαιο-
 σῶν ἐστὶν εἰδὲ τὸ ἐν ταῖς διανομαῖς, ὅταν διανεμῇ
 σηχρήματα, ἢ πικρὰ, ἢ ἄλλο τι τῷ ὅσον μερίζον· καὶ
 ὁ δὲ ἐν ταῖς πολιτείαις. ἐν τούτοις γὰρ ἐστὶ τὸ ἴσον καὶ
 ἀνίστον, καὶ τὸ ἐλάττω καὶ τὸ μείζον. καὶ διὰ τούτου τὸ ὡς
 μερίζει καὶ διανέμει, δικαιοσυνῆς εἶδος ἐστὶν. ἔτερον
 δὲ ἐν τοῖς σωμαλάμασι διορθωτικόν. τέτταρτον δὲ μέρους
 διὰ τὸ καὶ τὰ σωμαλάματα εἰς δύο μέρη διαιρεῖται.
 γὰρ σωμαλάματων τὰ μὲν εἰσὶν ἐκείνα, τὰ δὲ ἀκέραια
 ἐκείνα μὲν, πρᾶσις, ὥνῃ, δαψνός, ἐγγύη, χρεῖσις, ὅτι
 τις ἐπὶ μισθῷ τὴν ἰδίαν οἰκίαν, ἢ τὸ ζῶον, δώση τινα
 σαδαί, ὡς καὶ τὰ θήκη, μισθώσις ἢ δόλος ἢ τεχνίτης
 ἐκείνα δὲ λέγεται ταῦτα, ὅτι λαβὼν μὲν τις ἢ χρεῖσις
 μὲν καὶ ἐκείνως ἀποδώσῃ· κατὰρχας μὲν τοὶ ἐκείνοι
 ἐλάβε καὶ παρ' ἐκόντων καὶ βελομένου τῷ διδόντι
 καὶ διὰ τούτου ἐκείνα λέγονται. ἀκέραια δὲ τὰ μὲν
 θραῖα λέγονται, τὰ δὲ βίαια· λαθραῖα μὲν, οἷον κλοπῇ
 μοιχῇ

μοιχεία, φαρμακεία, προαγωγή, τὸ δὲ λον ἀπαλήττα
πνος, δολοφονία, ψευδομαρτυρία· βίαια δ', οἷον πλη-
γαί, δεσμός, θάνατος, ἀρπαγή, πήρωσις, κακηγορία,
προπηλακισμός. συναλλάγματα δ' αὖτις βίαια
λέγονται, ὅτι ὁ πρὸς ταῦτα ἀδικῶν λαμβάνει μὴ λά-
θρα καὶ βιαίως ἢ χεῖματα, ἢ ἡδονὴν· ἀποδίδωσι δ' ἐν τῷ
δικαστηρίῳ, ἢ διαζημίαν, ἢ θάνατον, ἢ ἀγκιστρίαν, ἢ
τὸ ἀπμαδινῶναι. εἰσι τοίνυν δικαιοσύνης εἶδη δύο· τὴν τε
πρὸς τὴν διανομίαν, καὶ τὴν πρὸς τὰ συναλλάγματα. τοῦ δ'
πρὸς τὰ συναλλάγματα, τὸ μὴ πρὸς τὰ ἐκείνα ἐστὶ συναλ-
λάγματα, τὸ δ' πρὸς τὰ ἀκέραια· ἐν μὲν δ' ἀκέραιον ἐστὶ
πρὸς ἐκάστω.

Κ Ε Φ. δ'.

Περὶ τῆς ἐν δικαιοσύνῃ ἰσότητος καὶ ἀναλογίας, καὶ πρὸς τὰς
νεμητικὰς εἰδὲς τῆς δικαίας.

ΕΣπὶ τοίνυν τὸ δίκαιον, καὶ μέτρον, καὶ ἴσον, καὶ ἀνάλο-
γον, καὶ ἡ δικαιοσύνη, μεσότης, καὶ ἰσότης, καὶ
ἀναλογίας ποιητική. καὶ μέτρον μὴ ἐστὶ τὸ δίκαιον, ὅτι με-
τὰ ξυῖ ἐστὶ τὸ πλεόν· καὶ ἐλάττω, καὶ τὸ ὑπὲρ τὸ δέον
καὶ πρὸς τὸ δέον, ὥς περ καὶ πᾶσαι αἱ ἀρεταί. καὶ τοῦτο
κοινόν ἐστι τῇ δικαιοσύνῃ πρὸς τὰς ἄλλας ἀρετάς. τὸ δ' ἴσον
ἰδίον ἐστὶ τῇ δικαιοσύνῃ, ὅτι ἐκάστω ἀεμόζον καὶ τὸ πρὸς
σῆκον ἀποδίδωσι καὶ ὁ δίδωσι τὸ λαμβάνοντι ἴσον ἐστὶ τὰ
γὰρ ἐφαρμόζονται ἴσα. τὸ δ' ἀποσῆκον πρὸς τὸν πᾶν ἀφάρ-
μόζει. ἄλλως τε, ἐπεὶ ἡ ἀδικία ἀνισότης ἐστὶ, καὶ τὸ ἀδικον
ἀνίστον, εἰκὸς δὴ ἐπὶ τῇ δικαιοσύνῃ ἰσότητα εἶναι, καὶ τὸ
δίκαιον ἴσον. μέτρον γάρ ἐστι τὸ πλεόν· καὶ τὸ ἐλάττω.

Φ. j.

ἐν δ'

ἐν ὁποία γὰρ πρᾶξι τὸ πλεον ἐστὶ καὶ τὸ ἐλαττον, ἀνάγκη
 καὶ τὸ ἴσον εἶναι· καὶ χωρεῖς ὃ λόγος πινὸς ἔτω πᾶσι δοκεῖ
 δίκαιον ἴσον εἶναι· ἀνάλογον δὲ εἶναι, ὅτι καὶ τὴν διανομήν
 ἀνάλογα πείσῃ τὰ διανεμόμενα τῆς λαμβάνουσι. ἔτι
 τὴν τὸν λόγον ἔχοντα διδόμενα πρὸς ἀλλήλα, ὃν ὁ λαμ-
 βάνοντες πρὸς ἀλλήλους. εἰ γὰρ ὁ Ἀχιλλεύς 18 Αἴαντι
 πλασίων, φέρε εἰπεῖν, καὶ τὴν δρεῖλιν, ἢ πρὸς τὸν Ἀχιλλεύ-
 πημή της πρὸς τὸν Αἴαντα διπλασίων δοθήσεται πρὸς
 δικάει. καὶ καθόλου μὲν ἐστὶ μέτρον, πολλῶν ἐστὶ. τὰ γὰρ
 τὰ μέτρα, ἐξ ὧν ὄντα καὶ πόρρω μάλλον καὶ ἤπλον, πολλά.

Καθόλου δὲ ἴσον, δύο πινῶν ἐστὶ, τέτε λαμβάνοντες
 ὁ δῶρε. τὸ γὰρ ἴσον τῷ πρὸς πὸν αἰε δύο λινῶν ἐστὶ. καὶ
 στον ὃ ἀνάλογόν ἐστὶ τὸ δίκαιον, τὸ ἐλάχιστον τεσσάρων
 ἢ γὰρ ἀναλογία αἰε τεσσάρων· ἢ γὰρ ἀναλογία δύο καὶ
 ἐστὶν ἰσότης· ὃ ὃ λόγος ἐν δυσὶν ἐστὶν ὅρεσι. ὥστε ἀνάλογον
 ναὶ τὴν ἀναλογίαν τεσσάρων εἶναι. οἷον λόγος ἐστὶ
 διπλασίον, φέρε εἰπεῖν, ἢ ὁ τετραπλάσιον· δύο πινῶν ἐστὶ
 σις, τὰ μὲν ὄντα διπλασίον, τὰ δὲ ἡμίσεως, ὥς περὶ ὁ αἰε
 ὁ δέκα, ὥστε δύο ἀνάκλη ὅρεσι τὰ ἐνὶ εἶναι λόγῳ. εἰ γὰρ
 βοιμὴ καὶ τὸν αὐτὸν λόγον ἐν ἄλλοις δυσὶν ὅρεσι· οἷον
 18 καὶ 5, ἀναλογίαν ποιήσομεν, καὶ ἔσται ὡς ὁ αἰε πρὸς
 ὁ 18 πρὸς 5 καὶ ἔστω αἰε ἔσται ἡ ἀναλογία, ἐν ἧς
 τὸ ἐλάχιστον. δυνατὸν γὰρ καὶ ἐν πλείοσιν εἶναι.

Εἰ δὲ τρεῖς συμβαίνει πολλάκις ὅρεσι λαβεῖν καὶ ἀνα-
 λογίαν ποιῆσαι. ὥς περὶ γὰρ ὁ πρὸς 1, ὁ δέκα πρὸς 1
 ἀλλ' ὅτι τὸν δέκα δις λαμβάνομεν, τέσσαρες γίνονται
 λιν. καλεῖται δὲ ἡ μὲν τοιαύτη ἀναλογία συνεχής.

διὰ τεσσάρων ὄρων, διηρημένη. ἐκατέρωθεν δὲ γεωμετρικῶς
ἀναλογίαν. ὁ μαθηματικὸς καλεῖσι, διὰ τὴν ἄλλω ἀ-
ναλογίαν εἶναι, ἥ τις δριθμική ἀναλογία καλεῖται.

Ἐστὶ δὲ δριθμική ἀναλογία, ὅταν τὸ α ὑπερέχη τοῦ
 β τσᾶτον, ὅταν τὸ γ ὑπερέχη τοῦ δ . τὸ δὲ διανεμητικὸν
δικαιον ἀνάλογον ἐστὶ τὴν γεωμετρικῶς ἀναλογίαν.
τὸ δὲ αἶπον ἐρεῖμν. ὑποκείτω δὴ τὸ μὲν διανεμόμενον π-
μή, πρὸς ὅς διανεμεται, ὁ Αχιλλεύς καὶ ὁ Αἴας. δεῖ δὲ ἢ
λόγον ἔχειν τὴν πμή πρὸς τὴν πμή, ὃν ὁ Αχιλλεύς
πρὸς τὴν Αἴαντα, ὅς ἐναλλάξ, ὃν ἡ πμή ὁ Αχιλλεύς πρὸς
τὴν Αχιλλέα, ἡ πμή ὁ Αἴαντα πρὸς τὴν Αἴαντα, ἢ πω-
θέντι, ὃν ἔχει λόγον ὁ τελεμνημῆς ὁ Αχιλλεύς πρὸς τὴν Α-
χιλλέα, τῶτον ὁ τελεμνημῆς ὁ Αἴας πρὸς τὸν Αἴαντα, ἢ
ἐναλλάξ, ὃν λόγον ἔχει ὁ τελεμνημῆς ὁ Αχιλλεύς πρὸς
τὸν τελεμνημένον Αἴαντα, τῶτον ἔχει τὸν λόγον ὁ Αχιλλεύς
πρὸς τὸν Αἴαντα. αὕτη δὲ πᾶσα ἡ ἀναλογία τῶ διανε-
μητικῶ δικαίῳ πρὸς τὴν, ἥ τις διρεθῆναι ἐδιδάται ἐν τῇ
δριθμικῇ ἀναλογίᾳ, ἀλλ' ἐν τῇ γεωμετρικῇ μόνον. καὶ
ὅτι μὲν ἐν τῇ γεωμετρικῇ ἀναλογίᾳ ταῦτα τὰ εἶδη πάν-
τα τῶ ἀναλογίων διέσκονται, δείκνυσιν ὁ γεωμέτρης.
ὅτι ἐν τῇ δριθμικῇ ἐδιδάται διρεθῆναι, δηλονότι ἐκεί-
θεν. ἔστωσαν γὰρ αἰεθμοὶ τέσσαρες ἐν αἰεθμικῇ ἀναλο-
γίᾳ, ὁ α καὶ ὁ γ , ὁ β καὶ ὁ δ . ὑπερέχει δὴ ὁ α τοῦ γ , καὶ ὁ β
τοῦ δ . ὑπερέχει δὲ ὁ γ τοῦ δ . ἀλλὰ συνθέντι ὅσον ἔσται ἀνά-
λογον αἰεθμητικῶς. συνθέντι γὰρ ὁ α καὶ ὁ β ὑπερέ-
χει τοῦ γ καὶ τοῦ δ . καὶ ὁ γ καὶ ὁ δ συνθέντι ὑπερέχει τοῦ α
καὶ τοῦ β . καὶ ὅτι διηρημένα μὲν ἀνάλογον ἔχει αἰεθμη-
τικῶς.

Φ. ὅ.

κῶς.

κῶς. ἢ αὐτὴ γὰρ ὑπεροχὴ τῆς δὲ πρὸς γ, ἢ πρὸς τῶν
πρὸς εἰ. συντεθέντα δὲ οὐκ ἐπ' ἀνάλογόν ἐστι. μάλλον
ὑπερέχει οἷα τῆς εἰ, ἢ οἷα τῆς γ.

Διὰ ταῦτα δὴ τὸ διανεμητικὸν δίκαιον ἀνάλογόν ἐστι
καὶ τὴν γεωμετρικὴν ἀναλογίαν, ὥς ἐκ τῆς τὴν σινημμε-
νίῳ, ἀλλὰ καὶ τὴν διηρημνίῳ τέσσαρας γὰρ εἶναι δεῖ
ὅρες τῶν ἀριθμῶν. εἰ γὰρ διωατὴν τὸ διδόμενον καὶ τὴν λα-
βάνοντα ἐν εἶναι τῶν ἀριθμῶν. καὶ τὸ δίκαιον ἐκείνο ἀνά-
λογόν ἐστι, ὅθεν εἰσὶν ἐν ταῖς διανομαῖς, ὅταν ἕκαστος λαβὴ
κατ' ἀξίαν, ἢ τιμὴν, ἢ χρημᾶτα, ἢ ἄλλο τι τῶν μεριζομένων
ὅθεν εἰρμὴ γίνεται καὶ τάξις ταῖς πολιτείαις. Διὸ γὰρ
τῶν ἐναντίων αἰσάσεις, καὶ αἰμάχαι, καὶ τὰ ἐκλήματα, ὅταν
ἢ ὅτι μὴ ἴσα λάβωσιν, ἢ μὴ ἴσοι, ἴσα. ὅπ' ὅταν ἀνα-
ρίθμω ζητῇ οἱ μὲν δικαιοσύνης ποιέμεν καὶ τὴν διανομὴν
καὶ διὰ τῆς δὴ λον. τὸ γὰρ κατ' ἀξίον ἐκάστου τῶν πο-
τε νομίζουσι δίκαιον. τὴν ἀξίον δὲ, δι' ἣν τις πρᾶται,
τὴν αὐτὴν πάντες λέγουσιν. ἀλλ' ὅτι μὲν δημοκρα-
τοὶ τὴν ἐλευθερίαν λέγουσιν, ὅτι ὅλιγαρχικοὶ τὸν πλοῦ-
τον, ὅτι δὲ αἰετοκρατικοὶ ἀρετὴν. ἐπεὶ τοίνυν διάφο-
ραί αἱ ἀξίαι, εἴ τις μὲν δικαιοσύνης βεληθεῖ τιμὴν δι-
νῆμα καὶ τὴν ἀξίον ἐκάστω, οὐκ ἴστω ποιήσει τὴν δι-
νομὴν, ἀλλὰ ἀνάλογον. καὶ μὲν ἐν δίκαιον τὸ ἀνάλογον
καθὼς εἴρηται. τὸ ἀδίκον δὲ τὸ ἐξω τοῦ ἀναλόγου. ὅταν
διανομὴ καὶ τὸ πλεον τῆς ἀξίας καὶ τὸ ἐλάττω γίνῃ,
καὶ ὅτι τῶν ἔργων τῶν ἄλλων τῆς ἀδικίας συμβαίνει.
γὰρ ὁ ἀδικῶν τῶν ἀδικημάτων πλεον ἄγαθόν ἔχειν
ὁ δὲ ἀδικημάτων ἐλάττω ἔχει. καὶ ὅτι κακὸν δὲ τὸ αἰ-
πύον

παλιν, ὁ μὲν ἀδικῶν ἔλαπτον κακὸν ἔχῃ, ὁ δὲ ἀδικεῖν μὴ
 μῆζον, διότι τὸ ἔλαπτον κακὸν μᾶλλον αἵρεται τὸ μῆζον.
 καὶ ὡς μῆζον ἀγαθὸν τὸ ἔλαπτον κακὸν ζητεῖται. καὶ
 μὴ ἐν διανεμητικὸν εἶδῃ τὰ δικάια τέτρεσι. λέγω μὴ
 ἢ ἡδὴ περὶ ταύτας.

Κ Ε Φ. ε'.

Περὶ τῶ διορθωτικῆ εἰδὸς τῆς δικαιοσύνης, καὶ περὶ
 τῆς κατ' αὐτὴν ἀναλογίας.

Τὸ δὲ δεύτερον εἶδῃ τὰ δικάια τὸ διορθωτικόν, ἢ
 περὶ ταύτα συναλλάγματα ἐστὶ, ταῦτε ἐκείνα, ἃ τὰ ἀκρί-
 βια, καὶ τὰ λαθραῖα, ἃ τὰ βίαια. ἐστὶ μὴ τὸ αὐτὸ καὶ ἀνα-
 λογίαν πνῆ, ἀλλ' ἐκ τῆς τῶ γεωμετρικῆς, καθ' ἣν ἡ ὑπερ-
 χεῖ τὸ πρῶτον εἶδῃ τὸ διανεμητικόν, ἀλλὰ καὶ ἀρεθμητι-
 κήν. καὶ μὴ γὰρ διανεμητικὸν δίκαιον ἀπὸ τῶ κοινῶν εἰς οὐ
 πολίτας ποιεῖ μὴ τῶ διανομήν, ἀλλὰ ὡς ἐκάστῳ δι-
 δώσει καὶ τῶ ἀξίαν ἐκάστου, καὶ τὴν εἰσφορὰν, καὶ εἰς τὸ
 κοινὸν συνετέλεσεν. ἐπεὶ δὲ πάντες ὅμοιοι, εἰδὲ πάντες ὁ-
 μοίως εἰσφέρεισιν ὅθεν εἰ ταῖς, ἀλλὰ ταῖς ἀνάλογα, δέ-
 χονται. τὸ δὲ διορθωτικὸν τῶ συναλλαγμάτων δίκαιον
 ὅρας μὴ ἔχει τὴν ἡδίκηκότητα καὶ τὴν ἡδίκημένον. δίδωσι δὲ
 ἐκάστῳ εἰς τὸ ἀνάλογον, ἀλλὰ τὸ ἴσον τὴν γνῶσιν, καὶ ὁ
 ἀδικῶν διαφθείρει ἀφαιρέσειν ἀγαθόν ἢ τὰ ἡδίκη-
 μένα καὶ περὶ ταῖς ἐαυτοῦ, ταύτῃ οὐ δίκαιον ἀνακαλεῖ-
 ται ζημιῶν τὴν ἀδικήσαντα τοῦτον, ὅσον ἡδίκησε καὶ ἔως
 ἐκατέρω τὸ ἴσον δίδωσιν. ἔτω δὲ τεσσάρων γινόμενων τῶ
 ὄρων, τέτε ἀδικηθέντῃ, καὶ ἡδίκηκότη, καὶ ὁ πέ-
 πουθεν ὁ ἀδικηθεὶς περὶ τὰ ἀδικήσαντῃ, καὶ ὁ πέπουθεν

Φ. ιγ.

ὁ ἀδι-

ὁ ἀδικήσας πρὸς τὴν δικαστῆ, ἀναλογίαν εἶναι δεξιμὴν
 κλέ. ὡς γὰρ ὑπερέχεν ὁ ἀδικήσας τῷ ἡδίκημένῳ, τοῦτο
 ὑπερέχειν ποιεῖ ὁ δικαστὴς τῷ ἀδικήσαντι τὴν ἡδίκη-
 μόν. καὶ ἔτω συμβαίνει εἰκόνα πινὰ τῆς τριαύτης ἀνα-
 λογίας τὸ διορθωτικὸν δίκαιον εἶναι· καὶ γὰρ εἰ καὶ ἡ Περικ-
 λῆς ὁ ἄποσερῶν, Φαῦλος ὁ ἄποσερθητής, ἔδεν πρὸς
 τριῦν δίκαιον διαφέρει. ἔδεν εἰ ὁ μὲν μοιχάσας Φα-
 ῦλος, ὁ δὲ ἀδικηθείς Περικλής, ἀλλ' αἰεὶ τὴν ἰσότητά τιν'
 τεὸν πρὸ διορθωτῆ· ὡς ἀδικηθείς γὰρ μόνον, καὶ ὡς ἀδική-
 ντος, ἑκάτερος λαμβάνεται, καὶ ὁ ἐκέρδιανεν ὁ ἀδική-
 ῃ ἡδονῆς, ἢ χρημάτων, ἢ δόξης πρὸς τὴν ἡδίκημύν, καὶ
 διὰ τῆς ὑπερέχεν αὐτῷ, τῆς δὲ πρὸς δίδωσιν ὁ δικαστὴς
 ἡδίκημένῳ, ἢ ζημιώσας τὴν ἡδίκηκότητα, ἢ ἀπμάσας
 αἰκισάμην, ἢ ἀποκλείνας διωκτὴν ἢ καὶ ἕτερον πρὸς
 τὴν ἀναλογίαν ταύτην ἐν ταύτῃ τῇ δικαιοσυνῇ κα-
 δεῖν, συνεχεῖς ποιησάμενον πρὸς ὅρους. ἐπὶ γὰρ ὡς ὁ ἀ-
 κήσας πρὸς τὸν ἡδίκημύν, ἔτως ὁ δικαστὴς πρὸς τὸν
 ἀδικήσαντα· οἷς γὰρ ἐποίησε πρὸς τὸν ἡδίκημένον ὁ
 δικήσας, τὰ ἴσα πάχει πρὸς τὴν δικαστῆ.

Ἐπεὶ τίνων ἡ μὲν ἀδικία τὸ μείζον καὶ τὸ ἐλάττω-
 σάγη καὶ ἐν τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐν τοῖς κακοῖς, ἐναντίον
 τοῖς ὅς γὰρ τὸ μείζον ἀγαθὸν ζητεῖ, τὸ ἐλάττω κακὸν
 εἴται, ἢ ὁ δικαιοσύνη τὴν ἰσότητά, ἢ ὁ ἰσότης μέσον ἐπὶ
 μείζονος καὶ ἐλάττωνος. φανερόν, ὅτι ἡ τοιαύτη
 καιοσύνη μεσότης ἐπὶ μετὰ ζήτησιν καὶ κέρδους. καὶ
 ὡς γὰρ ζημία μὲν πᾶν τὸ ἀδικεῖσθαι, κέρδος δὲ τὸ
 τὸ ἀδικεῖν ἐπλεονεκτεῖν, αὐτὸς εἰς χρεῖματα αὐτὸς εἰς δόξας

αὐτεῖς ἄλλο π' ἀδικεῖν π' ἐθέλη· ἐστὶ τοίνυν τὸ ἐπαγο-
 ρωτικὸν δίκαιον μέσον ζημίας καὶ κέρδους· διὰ τῶν δ' ὅταν
 ἀμφισβητῶσιν, ἢ τὴν δικαστὴν καὶ ἀφύγασιν, οἰόμε-
 νοι τῶτον τὸν τρόπον μηδέτερον τῶν ζημιωθῆναι, ὅθεν
 οὐκ ἀνάγκη μηδὲν κερδῆναι, ἀλλὰ π' μέσον λαβεῖν· καὶ
 γὰρ αὐτὸν εἶναι νομίζειν οἷον ἐμψυχον δίκαιον διορ-
 τωτικόν· καὶ καλεῖται δὲ αὐτὸν μέτρον, ὡς διὰ τῶν τῶ μέσου
 τοιοῦτοι εἶναι· ἐνιοὶ δ' ἔχονα μόνον, ἀλλὰ δ' δύο δ' πρὸς με-
 σότητος καλεῖται ἐν ταῖς ἀμφισβητήσεσιν· ὅθεν φαίνονται
 ὅτι τὸ μέτρον ζητῶσιν, ὡς ταυτὸν ὂν τὸ μέτρον ζητεῖν καὶ τὸ δι-
 καιον· μέτρον ἄρα τὸ δίκαιον· ἐπεὶ καὶ ὁ δικαστὴς μέτρον,
 τὴν μεσότητά τ' ὁ δίκαιον εἰσάγων, καὶ ἐπανιστῶν τὴν ἀπό-
 τῆς ἀδικίας ἀνισότητά· καὶ ὡς πρὸς τὴν αβ γραμμὴν εἰς α-
 ἡ τὰ τμηθεῖσαν καὶ τὴν δ' εἰς π' ἐθέλει εἰς ἴσα διελθεῖν,
 ἀφελὼν ἀπὸ τῆς μείζονος τῆς βδ τὴν ὑπεροχὴν, καὶ
 ὑπερέχει τῆς ἐλάττωσιν τὴν δα, τὴν γδ, καὶ περὶ τῆς
 δα τὴν αγ, ἴσῳ ἐποίησε τὴν γβ, καὶ διέστην διχοτομίαν
 τὴν αβ· ἔτω δ' ἢ τὴν ἀνισότητά τ' ἀδικίας συμβαίνει· τὸ
 γὰρ διορτωτικὸν δίκαιον, ἀφελόμενον ἀπὸ τῶ κέρδους τῆς
 ἡδίκηκός τ', ὅπως ὡς ὑπεροχὴ ἐστὶν αὐτῆς περὶ τὸν ἡδίκη-
 κόν, καὶ περὶ τὸν ἡδίκηκόν, ἴσότητά καὶ μεσότητά ἐ-
 ποίησε· καὶ διὰ τῶν καὶ δίκαιον καλεῖται, ὅτι δίχα ἐστὶν,
 ὡς πρὸς αὐτὴν π' εἴποι δίχαιον· δ' ἀδικαστὴς δίχαστῆς.

Καὶ ὡς πρὸς τὴν γραμμὴν ἔχει, ὅταν δίχα διαιρε-
 θῇ, ὅτι ἡτέρα τῶ ἴσων διαιρεῖται μέση ἀνάλογόν ἐστι καὶ
 τὴν ἀριθμητικὴν ἀναλογίαν τῆς μείζονος δ' τῆς ἐλάττωσιν,
 ἔτω καὶ τὸ δίκαιον μέτρον ἐστὶ τῶ κέρδους καὶ τῆς ζημίας τοῦ
 μείζο-

α μείζονας ἢ ἀγαθῶν ἢ κακῶν, καὶ τὰ ἐλάττω. ἐλάττω μὲν
 α τὰ μείζονα, μείζονα δὲ τὰ ἐλάττω. ὅπῃ δὲ ἐπὶ τῶν γραμ
 γ μῆκος ἔστω ἔχει, καὶ τὸς εἰρη, φανερόν. ἡ γὰρ ββ ὑπερέχει
 γ τῆς γα, τῇ γδ. ἡ δὲ γα ὑπερέχει τῆς αδ, τῇ αὐτῇ
 β τῇ γδ. ὥστε αἱ μὲν ββ, γα, αδ ἀνάλογον ἔχουσιν, καὶ δὲ
 μηλικῶς ἀναλογίαν. μέση δὲ ἐστὶν ἡ γα, ἡ ἴση τῇ γβ, ἡ
 ἐλάττω μὲν ἐστὶ ββ, μείζων δὲ τῇ αδ, τῇ αὐτῇ τῇ γ
 ἐλάττω μὲν δὲ ὑπερέχει α. ἐπὶ δὲ ἐκείθεν δῆλον, τὸ
 καιὸν καὶ τὸ ἴσον μέσον ἀνάλογον εἶναι τῆς ζημίας καὶ
 κέρδους, καὶ τὴν δὲ μηλικῶς ἀναλογίαν. ἐξωσαν τρεῖς
 α δαίμα ἴσαι ἀλλήλαις αἱ αα ββ γγ. τελέμεθα δὲ ἡ αα
 γ β α χα καὶ τὸ ε, ἥτε γγ καὶ τὸ ζ. καὶ ἀφιερωθῶ δὲ τῆς αα
 ζ αα. φανερόν δὲ, ὅπῃ γγ μείζων ἐστὶ τῆς αα, τῇ γδ. καὶ
 γ αα καὶ τὸ ε, ὅπῃ γγ μείζων ἐστὶ τῆς αα, τῇ γδ. καὶ
 γ αα νερόν δὲ, ὅπῃ δγ μείζων ἐστὶ τῇ αα, τῇ τε δγ, καὶ τῇ γδ.
 τίνων δὲ ἡ δγ ἀκρων δίδωται τὴν ἰσότητά ἐπαναβαλόν
 διὰ τῆς ββ τὰ ποιήσομεν. ὥστε γὰρ κανόνα τῇ
 ἐφαρμόσαντες τὴν ὑπεροχὴν ἀφελόμεν. ἐφαρμό
 ζτες δὲ τῇ αα, τὸ ἐλλείπον περὶ δὲ ποιήσομεν. καὶ ἔτι
 πάλιν αἱ ἀκραι ἴσαι ἀλλήλαις. αὕτη δὲ ἡ τὴν ἰσότητά
 πάλιν αα ββ, μέση ἀνάλογόν ἐστιν δὲ μηλικῶς
 δγ καὶ αα. ἡ μὲν γὰρ δγ, τῇ ββ ὑπερέχει τῇ δγ. ἡ
 ββ τῆς αα ὑπερέχει τῇ αὐτῇ τῇ δγ. ὅπῃ καὶ ἐπὶ τῶν
 γ β α τῶν δικαίων αὐτὸ συμβαίνει, φανερόν ἐκ τῆς εἰρη
 ζ νων. τὰ δὲ καὶ ἐπὶ τῶν τεχνῶν συμβαίνει. τότε γὰρ
 γ β α ἔχουσιν καὶ σωρίζονται, ὅταν ἐν χεῖρα τέτων γινώσκουσιν
 καὶ τὰς ἐν τεχνῶν δὲ ὁμοῦ, ὅσον αὐτὶ περὶ τὴν ἰσότητά
 ποι

πονέσι καὶ ζημιῶνται. ἔτω γὰρ δυνατὸν συνεσθῆναι ὅδ' τε-
χνίτας, τινὲς ἐνδεῖαν πρὸς τῶν δεομένων ἀναπληθεύοντας.
εἰ δ' ὁ μὲν πονέσι καὶ ποιέσι τὰς τέχνας, ὁ πάχοντες δ'
αὐτάς, ὁ δ' ἐόμβροι αὐτῶν δηλονότι, ἔχ' ἔτω παχυσιν ὡς
ἐκείνοι ποιέσιν, ἀλλὰ πολλὰ ἔλαπτον, ἐδὲν κωλύει πάσας
ἀπολέσθαι. διὰ τὴν καὶ ταῦθα τὸ μέσον καὶ τὸ ἴσον ἀνα-
καλὸν ἐστίν, ὅστις μετὰ τὸν ζημίας καὶ κέρδους.

Ταῦτα δ' ἐπὶ ὀνόματι, ἢ ζημία, καὶ τὸ κέρδος, λέγεται
μὲν κυρίως ἐπὶ τῶν ἐκαστῶν συναλλαγμάτων, ἐλήφθη
δ' καὶ ἐπὶ τῶν ἀκασίων· λέγεται γὰρ ἀπλῶς κερδαίνειν, τὸ
κλήσαθ' πλείονα ὧν τις κέκλην. ὁμοίως δ' ἐζημιᾷ, τὸ κλή-
σαθ' ἐλάττω ὧν εἶχεν ὅξ' ἀρχῆς. τὸ δ' ἐπὶ τῶν ὄντων ἔχον,
ἔτε ζημία, ἔτε κέρδος ὀνομάζεται, ἀλλὰ τὸ μέσον
ὥς τε κέρδους πινὸς καὶ ζημίας μέσον τὸ δίκαιόν ἐστι. λέγω
δ' τῶν ἐν τοῖς ἀκασίοις συναλλάγμασιν, ὅταν τις τοσαῦτα
λάβῃ, ὅσα εἶχε πρὶν ἀδικηθῆναι ἢ ἀδικῆσαι, τὰ τέστι κερ-
δαίνει ἢ ζημιωθῆναι. τὸ γὰρ ἐν τοῖς ἐκαστοῖς συναλλάγμασι
κέρδος ἔτε ἀδικόν ἐστιν, ἔτε δὲ θυμείαι. τῶν γὰρ ἀδίκων
ἐδωκεν ὀνόματι.

ΚΕΦ. 5'.

Ὅτι τὸ ἀντιπεπονθὸς οὐκ ἐστὶν εἶδος δικαιοσύνης, εἰ μὴ καὶ
ἀναλογίαν ἢ ἀντιπεπόνθησις γνῶσις.

Οἱ δ' Πυθαγόρειοι ἔλεγον δίκαιον εἶναι τὸ ἀντιπε-
πονθὸς, τὸ ταῦτα πάχον, ἃ ποιεῖ τις καὶ πρὸς
τῶν φέρειν καὶ τῶν Ραδαμάνθυος ἐπ' αὐτόν.
Εἰς πάθοι τὰ κ' ἐξεξέ, δίκη καὶ ἰθαία γνῶσις.
τοῦ δ' ὅτι τὸ ἀντιπεπονθὸς οὐκ ἐφαρμόζει ἐδὲν εἶδος δι-

χ. j.

καίς,

καίε. ἔτε γὰρ τὸ διανεμητικὸν δίκαιον τριῶν ἐστίν, ἔτε δὲ
διορθωτικόν. Ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς διανομῆς ἔδωκε τὸν αἰετὸν
πολίτῳ ἐκείνῳ πάχειν οὐδὲν ἀπὸ τῆς κοινῆς, ἀπὲς ἐποίησεν.
γὰρ τυραννὸν ἀπέκλινε, πῶς δὲ αὐτὸ πείσεται; Ἐπὶ δὲ τῇ
διορθωτικῇ δικαίᾳ πολλαχῶς διαφωνεῖ. εἰ γάρ τις ἄρχον-
τα ἐπάταξεν, ἔδίκαιον πληγῶναι μόνον, ἀλλὰ ἔκολε-
διῶναι· καὶ εἰ τις ἄρχων ὦν πῖναι τῷ δρχομῶν ἐπα-
τάξεν, ἔδίκαιον ταῖς ἴσας παθεῖν. εἰ δέ τις καὶ ἀκρίτως καὶ
ἀγνοῶν ἔβλαψε τὸν πέλας, ἔδίκαιόν ἐστιν ὁμοίως ἀντι-
βλαβῶναι.

Διωκτὸν δὲ τῷ τριῶν δυνάμει δικαίαν εἶναι
ἐν ταῖς ἀλλήλικαῖς κοινωνίαις· οἷον ἐν ταῖς οὐ ποιεῖν ἀντι-
λους καὶ κακῶς ποιεῖν, καὶ ἐν ταῖς τῶν τεχνῶν πρὸς ἀντι-
λους συναλλάγμασι· πλὴν τῷ ἀντιπάθειν ἔκτῃ τὸ ἴσον
ἐκλαβεῖν δὲ, ἀλλὰ ἔκτῃ ἀνάλογον· ὁ γὰρ τὸν ἄρχοντα
τυπήσας τὴν τάξιν τῆς πολιτείας ἀνείλε, ἔκτῃ τυπήσεται,
ἀλλὰ ὁποῖαν θέσῃ. ἔκτῃ τὸν γάμον τῆς πέλας διαφθεί-
ρας, πείσεται μὲν καὶ αὐτὸς κακῶς, ἔκτῃ αὐτὰ δὲ, ἀλλὰ ἔκτῃ
τὸ ἀνάλογον· εἴτε γὰρ μὴ πείσεται κακῶς ὁ δράσας κα-
κῶς, δελεῖα τις ἔσται καὶ τυραννὶς ἢ πολιτεία· εἴτε ταῖς αὐ-
τὰ πείσεται ἀπὲς ἔδρασεν, ἀτοπὸν ἢ καὶ αἰσχρόν· ὁμοίως
δὲ καὶ ἐπὶ τῶν χαρίτων, καὶ ἔκτῃ ποιεῖν ἔκτῃ πάχειν
πρὸς μὲν γὰρ τὴν ἰσότητά τῆς πολιτείας ἀναγκαῖόν ἐστι τὸ
οὐ παθόντα ἔκτῃ ποιῆσαι, καὶ τὴν χάριν ἀμείψασθαι, ἔκτῃ
δουτέρων ἄρξαι χαρίτων· εἰ γὰρ μὴ τῶν αἰνῶν, ἀπολείπει
ἢ μετὰδοσις, ἢ σιωπῇ τὴν πολιτείαν καὶ τὴν ὁμόνοίαν
διὰ τῶν ἔκτῃ χαρίτων ἰερόν ἐν ἐκάστῃ τῶν πόλεων ἰσχυρὰ

ἵνα αἱ χεῖρες πρῶται διὰ τῆς ἀντιχείου. ὁ δὲ δυνα-
τὸν ὅτι τῷ χεῖρτι τῷ αὐτῷ εἶναι τῇ ἀντιχείῃ, ἀλλὰ
ἀνάλογον· δίδωσι γὰρ πρὸς πρὸς δέεται ὁ λαμβάνων, καὶ
λαμβάνει παρ' ἐκείνου, ὅπως αὐτὸς ἐν χεῖρα καθέστηκε· καὶ
ἔτω χαίρει καὶ χαίρειν ποιεῖ. εἰ ὅτε αὐτὰ λήψῃ ὁ δέ-
δωκε, πρὸς ἡ χεῖρας; ὥστε καὶ τὸ οὖ ποιεῖν, καὶ οὖ πάχην οὖ
καὶ τὸ αὐτὸ, ἀλλὰ κατὰ τὸ ἀνάλογον γίνεται.

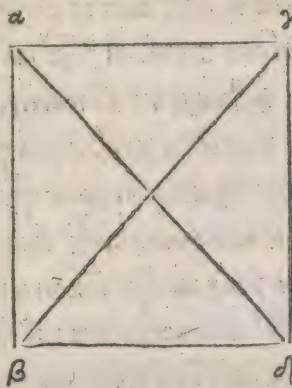
Τῶν δὲ καὶ ἐκείθεν φανερώτερον ἡροῖτ' αὖ· αἱ μετε-
δόσεις καὶ ἀντιδόσεις κοινωνίαι τινές εἰσιν· αἱ δὲ κοινωνίαι,
τῶν ἐν χεῖρα· ἐκείνου γὰρ πρὸς ζητεῖ κοινωνεῖν, ὁ χεῖρα ἔχων·
τὸ δὲ ἐν χεῖρα εἶναι τῶν ἀνομοίων ἐστίν· ὁ γὰρ δέεται πρὸς ἑαυ-
τὸν ἢ τῶν αὐτῶν, ἢ ὧν αὐτὸς δυνάταται ποιεῖν, ἀλλ' ὧν οὐκ
ἔχει, ὁ δὲ δυνάτ' ποιεῖν, ἐκείνων ζητεῖ τῶν πλησίων κοινω-
νεῖν· ὁ γὰρ σκυττόμ' ὁ δέεται ὁ σκυττόμεν, ὁ δὲ ὁ ἰα-
τρὸς τῶ ἰατρῶ· ἀλλ' ὁ σκυττόμ' ὁ ἰατρῶ, καὶ ὁ ἰατρὸς σκυ-
ττόμεν· ὥστε φανερόν, ὅτι αἱ χεῖρες τῶ ἀνομοίων εἰσιν·
αἱ ἀρα μετεδόσεις, καὶ αἱ ἀντιδόσεις ἔχοντα ἑσόν, ἀλλ'
ἵνα καὶ κατὰ τὸ δίκαιον γίνωνται, κατὰ τὸ ἀνάλογον τῷ
ἰσότητι ἐκλήπτεον· ὁ γὰρ σκυττόμ' τῶ οἰκοδόμῳ ἰσο-
δῶσει, λήψεται ὅσα εἰς οἰκίαν φέρει ἀναλότως
τῇ χεῖρι, καὶ ὁ ἰατρὸς τῶ γεωργῷ ἄλλα μὲν δώσει, ἄλλα
ἢ παρ' αὐτοῦ λήψεται κατὰ ἀναλογίαν. ἐνδέχεται γὰρ
τὸ ἑτέρον ἕτερον πρῶτον εἶναι· ταῖς γὰρ ἀντιοικίας
ἰσοδῶματα δώσει ὁ σκυττόμ' τῶ οἰκοδόμῳ, ἀλλὰ τ-
στὴν δὲ εἰσενεγκὴν τὸν σκυττόμον εἰς τῷ ἀντίδοσιν, ὅσον
ἐκείν'· εἰς τῷ οἰκίαν ἐζημιώθη· εἰ δὲ μὴ, ἀντιζῆσαι τὰ
ἀλλήματα, καὶ αἱ χεῖρες ἀνόμαλοι· δέονται ἐν ταῖς

χ. ἡ. χεῖρι

χάρισι τηρεῖν τὴν ἰσότητά, πλὴν καὶ τὴν ἀναλογίαν, ἣν
ποιεῖ ἢ καὶ διάμετρον σύζυξ· διάμετρος μὲν γάρ

οἰκοδόμος

σκυτόμος

οἰκία

ὑπόδημα

ἐστίν, ἡ δὲ ἀπὸ τῆς γωνίας τῆς ὁμοεισογώνιας ἐπὶ τὴν
ἀπεναντίον γωνίαν ἐπὶ ζυγνυμένη διὰ τῆς. ἔστω ὡς πρὸς
τετράγωνον ④ τέσσαρες ὄρθι· οἰκοδόμος, ὁ σκυτόμος
μὲν, τὸ ὑπόδημα, ἡ οἰκία· οἰκοδόμος μὲν ἐφ' ἧς τὸ
σκυτόμος ὡς ἐφ' ἧς τὸ γ, οἰκία, ἐφ' ἧς τὸ β, ὑπόδημα, ἐφ'
ἧς τὸ δ, ἐπεὶ κένυν ὑπὸ τὸν σκυτόμον τὸ ὑπόδημα πεί-
θεται, ὡς πρὸς τὸ δ, ὑπὸ τὸ γ, καὶ ὑπὸ τὸν οἰκοδόμον ἡ
οἰκία, ὡς πρὸς τὸ β, ὑπὸ τὸ α, ἐν ταῖς πρὸς ἀλλήλους κοινω-
νίαις συναφθήσεται μὲν ὁ οἰκοδόμος τῆς ὑποδήμα-
τιν, ὡς πρὸς συνάπτεται τὸ α πρὸς δ, ὁ δὲ σκυτόμος τῆς οἰ-
κίας, ὡς πρὸς τὸ γ πρὸς β, καὶ ἕτως ἔχονται αἱ κοινωνίαι καὶ
διάμετρον· ἐκαστὰ τὰ αὐτὰ, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀνάλογα.

Διὰ τῶν δὲ τὰ ἀλλασόμην λόγον ἔχοντες ἐ συμμε-
τρίαν πρὸς ἀλλήλα. εἰσὶ γὰρ ἔνια, ἀπὸ δὲ δυνάται χεῖρα
ἀλλὰ

ἀλλαγῆναι, διὰ τὸ ἀσύμμετρα εἶναι· οἷον τὸ ἑαυλὸν
ἔργον, καὶ τὸ τε οἰκοδόμη. διὰ τὰς παρελήφθη τὰ νομίσ-
ματα, ἅπανα πρὸς παντὲς ἔργον δυνάμει ἀλλαγῆναι, καὶ
παντὸς ἔργου τὴν ἀξίαν μετρεῖσιν. ὑπὸ τούτων γὰρ γνώσκο-
μεν πόσων ὑποδημάτων ἡ οἰκία ἀξία ἐστίν, ἢ πόσους τρο-
φῆς, ἢ ἄλλων ἔργων· εἰ γὰρ μὴ ἡ ἀξία ἐκαστε γνώσκοιτο, ἔ-
δυνάταί τις συλῶναι ἢ ἀλλαγὴν καὶ ἡ κοινωνία. τὸ γὰρ μὴ
διδόναι, καὶ λαμβάνειν ἀξίωμα, οὐκ ἐστὶν ἀλλαγὴ, ἐπεὶ
κοινωνία.

Διὰ τὰς αἰτίας εἶναι πέντε μέτρον κοινὸν ἁπάντων, ὃ
πάντα δυνάμεθα μετρεῖν, καὶ δι' ὃ τὴν ἀξίαν ἐκαστε γι-
νώσκουμεν. ἐστὶ γὰρ φύσις μὲν καὶ ἀληθεία ἡ χρεία μέτρον ἁ-
πάντων· κατὰ φύσιν γὰρ τις δεῖται πινέειν, κατὰ τὴν βί-
βλην αὐτῆς κοινωνεῖν· εἰ γὰρ μὴ δεοίτο τῆς ἐτέρας, ἢ μὴ ὥς τις
ἄλλος τῷ σκεῖναι, ἀλλὰ ἐλαττον, οὐκ ἔσται ποτε ἀλλαγὴ·
δεόμενος γὰρ τὰ ἐαυτοῦ δίδωσι, καὶ λαμβάνει τὰ τῷ ἄλ-
λων· ἢ μὲν γὰρ χρεία φύσις ἔστι ἀληθεία μέτρον ἐστὶ τῷ πρᾶτ-
μάτων· αὐτὴ γὰρ πᾶντας εἰς ἓν συνάγει· νόμῳ γὰρ καὶ κατὰ
συνθήκην τὸ νόμισμα· καὶ διὰ τὰς ἡ νόμισμα καλεῖται,
ὅτι οὐκ ἐστὶ φύσις, ἀλλὰ παρ' ἡμῶν ἐτέθη, καὶ ἐφ' ἡμῖν ἐστὶ
μεταβαλεῖν αὐτὸ ὅτι ποιῆσαι ἄχρηστον· ἐστὶ τίνων ἔστι τὸ νό-
μισμα μέτρον, ὡς εἴρηται, τῆς τῷ πρᾶγμάτων ἀξίας, καὶ
αὐτῆς μὲν οὐκ ἐστὶ χρεία δι' ἐαυτῆς, ἐστὶ γὰρ ὡς τις ὑπὸ ἀλλαγῆς
τῆς ἀξίας, διὰ τούτων τίνων τῷ μέτρων γνώσεως ἐκαστε
τῆς ἀξίας τῶν ἔργων, ἢ ἀλλαγὴ ἰσόρροπον ἔσται, καὶ κατὰ
τὸ ἀνάλογον.

Ἡ γὰρ ἀλογία ἔσται ἀνυπεροχότως. ἔτω γὰρ δυ-

χ. ιγ. νατν

λᾶλματα καὶ ἀκοινωνία μηδ' ἐτότε κωλύων, παρελήφ-
 θη τὸ νόμισμα καὶ τὸ διδῶν οὗ γεωργὸς τὰ τέκνα, λαμ-
 βαίνει παρ' ἐκείνου τὸ ἐκείνου ἔργον· ὃ δὴ τὸ νόμισμα κα-
 τὰ πρῶτον ἐστὶ πρὸς τὸν τέκνονα, ὅτι ἐπειδὴ τῷ τῷ
 γεωργικῷ δεηθῇ, δι' αὐτὴν λήψεται τὸ γεωργεῖν ἐν
 χρεία καλέσῃ. καὶ ἔτω καὶ ταῦτα διὰ τὴν μέλλουσαν τοῦ
 τέκνου χρείαν ἢ ἀλλαγὴν καὶ ἢ κοινωνίαν γίνεσθαι. καὶ τὸ νό-
 μισμα δυναμει ἐστὶ πᾶσι χεδόν, ὃν δεῖται ἕκαστος ἐκά-
 στε. ἐν τούτοις χρεία μάλιστα μὲν· εἰ δὲ μὴ αἰεὶ ὁμοίως.
 καὶ γὰρ ἐν μὲν ταῖς διδωσίαις πολλή τις ἐστὶν ἡ χρεία τοῦ νο-
 μισμαίου· ἐν δὲ ταῖς σιτδείαις οὐκ ἔστι. οὐ γὰρ αὖ τις ἐ-
 λπίδι ὀλίγον πρὸς αὐτὸν πολλῶν νομισμάτων. ὅμως δὲ
 δι' αἰεὶ καὶ μᾶλλον μὲν ἢ τὴν χρεία, ἢ ἢ τῶν ἄλλων. διὸ
 δεῖ πάντα ἡμᾶς· ἔτω γὰρ δυνατὸν εἶναι αἰεὶ ἀλλαγὴν
 καὶ κοινωνίαν. ἀπὸ γὰρ τῶν πάντων μετρίως καὶ πρὸς νο-
 μισμαί, ἢ ἰσότης γίνεσθαι. ἀπὸ δὲ τῆς ἰσότητος ἀλλαγὴν γε-
 νέως δυνατὸν· ἰσότητα δὲ οὐκ αἰεὶ δυνατὸν γίνεσθαι ἀλλὰ νο-
 μισματος. ἵνα γὰρ ἕκαστος τεχνῶν ἔσως ἀλλήλων διαφέρει,
 ὥστε παντελῶς ἀσύμμετρα εἶναι, καὶ μηδ' ἓνα λόγον ἔχειν
 πρὸς ἀλλήλας· ὅθεν εἰ δυνατὸν ἰσότητα εἶναι ἐν αὐτοῖς.
 ὅτι δὲ ἑκάτερον ἑκατέρωθεν δεῖται, διὰ ταῦτα τὴν χρείαν
 παρελήφθη ἐν κοινὸν μέτρον ὃ πᾶσι μετρεῖται, τὸ νό-
 μισμα· ὃ φύσει μὲν δὲ ἀληθεία εἰ μετρεῖται· εἰ γὰρ ἐστὶ μέ-
 ρος τῆς μετρεμενῶν, νόμῳ δὲ πνιήμετρεται δὲ συνθήκη.
 καὶ ἔσως ἐν μέσῳ γυμνῶν τῶν ἀσύμμετρων, σύμμετρα
 ποιεῖ καὶ ἰσάζει. τὸ δὲ ἔστι καὶ ἀπὸ τῶν διαγράμματων
 σαφέστερον. ἔστω τὰ α' οἰκία, τὸ δὲ β' μναῖ δέκα, τὸ δὲ γ'
 κλίνη.

κλίνη. ἔσω δὲ ἡ οἰκία πέντε μνῶν, ἡ δὲ κλίνη μιᾶς· ὥστε αἱ δέκα μνᾶι τὸ β, τὸ μὲν κλίνης δεκαπλάσιόν ἐστι, τῆς δὲ οἰκίας διπλάσιον· ἡ ἄρα οἰκία ἡμίσειά ἐστι τῷ δέκα μνῶν. ἐπεὶ τρίνῳ ἡ μὲν οἰκία ἡμῖς, ἡ δὲ κλίνη δέκα τιντὲς αὐτῆς, τὸ δὲ ἡμῖς τὲ δεκάτε πενταπλάσιον, ἡ ἄρα οἰκία τῆς κλίνης πενταπλάσιον· σύμμετρον ἄρα ἡ οἰκία γέγονε τῇ κλίνῃ διὰ μέσου τῆς νομίσματος, ὁ κοινὸν ἐγγύς μετρον· εἰ δὲ σύμμετρον, ἔστι γινώσκειν δυνατὸν. εἰ γὰρ πενταπλάσια δὴ, ἴση ἔσται τῇ οἰκίᾳ. ἡ μὲν ἐν τῷ ἀδικον, καὶ ἡ τὸ δίκαιον ἐστίν, εἴρηται, καλὰ τε διανομῇ καὶ διόρθωσιν, ἥτις τὸ δίκαιον μνηκὸν καὶ διορθωτικόν.

ΚΕΦ. Ζ΄.

Ὅτι ἡ δικαιοσύνη μεσότης ἐστὶ τῆς ἀδικεῖν καὶ ἀδικεῖσθαι.

Τούτων δὲ ἔγωγε διωρισμένων, φανερόν ἐστιν, ὅτι ἡ δικαιοπραγία μεσότης ἐστὶ τῆς ἀδικεῖν καὶ ἀδικεῖσθαι· τὸ μὲν γὰρ πλεονέχει, τὸ δὲ ἔλαττον. τὸ μὲν γὰρ ἀδικεῖν οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ τὸ πλεονέχειν, ὅπως τὸ ἰσθῆναι· τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι τὸ ἔλαττον ἔχειν. καὶ ἡ δικαιοσύνη μεσότης ἐστίν, οὐ τὸ αὐτὸν τρόπον ταῖς περὶ τῶν ἀρετῶν ἀρεταῖς· τῷ μὲν γὰρ αὐτῶν ἀρετῶν ἐκάστη μέση ἐστὶ δύο κακιῶν, τῷ μὲν ἰσθῆναι βάλλεσθαι, τῆς δὲ ἐλλείπεσθαι· ἡ μὲν γὰρ σωφροσύνη μετὰ τῆς ἡλιθιότητος καὶ τῆς ἀκολασίας ἐστίν· ἡ δὲ ἀνδρεία μετὰ τῆς δειλίας καὶ τῆς φρασύτης, καὶ αἱ ἄλλαι ὁμοίως· ἡ δὲ δικαιοσύνη οὐκ ἔχει παρ' ἐκάτερα δύο κακίας, αἷς ἀντίκειται, ἀλλὰ μόνῃ τῇ ἀδικίᾳ ἀντίκειται· μέση δὲ ἐστὶν ὅπῃ τῆς ἀδικίας τῷ ἀνισότητι ἐξαγέσθης, ὅ ἰσθῆναι αὐτῇ τῇ κακίᾳ.

τῆς ἐξέτασις ποιητικῆς. ὁ δὲ ἴσον μέτρον ἐστὶ μείζον· καὶ
τὸ ἐλάττω, καὶ διὰ τούτου αὐτὸ μὲν μεσότης ἐστίν· ἢ ὅτι ἀδι-
κία ἀκρότης, ὅπῃ τῶν ἀκρῶν ἐστὶ καὶ ἡ μὲν δικαιοσύνη ἐστὶν
ἐξίς, καθ' ἣν ὁ δίκαιος καὶ περὶ αἵρεσιν περικλικός ἐστι τοῦ
δικαίου, καὶ διανεμητικός, ὥστε καὶ ἐαυτῷ νομοθετεῖν περὶ
σηκόντως διανεμῆν περὶ ἄλλους, καὶ περὶ ἐαυτὸν, εἰ δέ-
σει, καὶ τοῖς ἄλλοις παρέχῃ κανόνα διανομῆς, ὅχι ἐαυτῷ
μὲν πλέον τῶν ἄλλων παρέχων ἐν τῇ διανομῇ, ἐλάττω δὲ
τῷ πλησίον, ἢ τῶν βλαβερῶν ἐαυτῷ μὲν ἐλάττω, πλέον ὅτι τῷ
πλησίον, ἀλλὰ τὸ ἴσον καὶ ἀνάλογον. ὁμοίως ὅτι ἄλ-
λῳ νομοθετῶν τὰ ἴσα ποιεῖν ἐν ταῖς διανομαῖς. τριαύτη
μὲν ἡ δικαιοσύνη.

Ἡ δὲ ἀδικία, παῦτεναντίον. ὑπερβολὴ γὰρ καὶ ἔλλει-
ψις ἐστὶ τῶν φερίμων καὶ βλαβερῶν περὶ τὸ ἀνάλογον· ὁ γὰρ
ἀδικῶν ἐν ταῖς διανομαῖς ὑπερβάλλει μὲν τὸν πλησίον ἐν
τοῖς ὀφελίμοις, ἐλλείπει δὲ αὐτῷ ἐν τοῖς βλαβεροῖς. ὅταν
ὁ περὶ ἄλλους τὴν διανομὴν ποιῇται, καὶ τότε μὲν περὶ τὸ
ἀνάλογον· πλην ὅτι αὐτὸν ποιεῖ τῷ αὐτῷ ὑπερβάλ-
λῃν ἢ ἐλλείπειν, ἀλλ' ὥς ἐτυχεν, ὥστε εἶναι καὶ ὑπερβολὴν
καὶ ἔλλειψιν ἐν τοῖς ἀδικήμασιν, τὸ μείζον καὶ τὸ ἐλάττω καὶ
μείζον μὲν ἐστὶ τὸ ἀδικον. ἐλάττω δὲ τὸ ἀδικεῖν. ὅν μέτρον
ἐστὶ τὸ ἴσον, ἢ τὸ δίκαιον.

Κ Ε Φ. γ'.

Πῶς ἐστὶν ἀδικεῖν, καὶ μὴ ἀδικον εἶναι.

Περὶ μὲν ἐν δικαιοσυνῇ, καὶ ἀδικίας, καὶ πῶς ἐκατέρω τῶν
τῶν ἡ φύσις, καὶ περὶ δικαίου καὶ ἀδίκου, καθόλου εἴρηται.
ἐκείνο δὲ νυνὶ ζητήσμεν. ἐπεὶ εἰσι πρὸς ἀδικήματα, ἀποιῶν
ψ. ι. πρὸς ἀδι-

πρὸς ἀδικεῖν, ἀδικεῖν ὅσον ἐστὶν, πάντα ταῦτα. πρῶτον δὲ
 ἐκείνο δείξομεν, ὅτι δυνάτον ἀδικεῖν τινὰ, ἢ μὴ ἀδικεῖν εἶ-
 ναι. οἷον κλέπειν, ἢ μὴ κλέπειν εἶναι, ἢ μοιχεύειν, ἢ μὴ
 μοιχεύειν. οὗ γὰρ κλέψας τινὲς μάχαιραν τῷ μαινομένῳ
 νῆ, ἵνα μὴ ἐαυτὸν ὁ μαινόμενος ἀποσφάξῃ, ἐκλεψε μὲν
 κλέπτης ὅσον ἐστὶν ἢ ὁ μοιχεύων, ἵνα δυνήθῃ πληθεῖν, μοι-
 χεύει μὲν, μοιχὸς ὅσον ἐστὶν, ἀλλὰ φιλοχρήματός. καὶ
 εἰ τις ἰατρός ἀπαλῶν τὸν νοσούντα ἐφ' ᾧ σώσῃ, ἀπατᾷ μὲν,
 ἀπατεῶν ὅσον ἐστὶν. ὅτι μὲν ἐν ἐπὶ δυνάτον τινὰ ἀδικεῖν, καὶ
 μὴ ἀδικεῖν εἶναι καὶ ἐκείνῳ τινὲς ἀδικίαν, ἧς τὸ ἔργον ποιεῖν
 δῆλον. τινὰ δὲ ἐστὶ ταῦτα τὰ ἀδικήματα, ἐνὶ καθολικῷ λό-
 γῳ ρητέον. ὅσα ἀδικεῖ τις, ἔχ' ἕνεκα τῶν τέλους, ὅσα ὁρῶνται
 τῇ ἀδικίᾳ ἐκείνῃ, ἧς τινὲς πρᾶξις ποιεῖ, ἀλλὰ ἄλλα τέλος
 ἕνεκα ἢ ἀγαθὸν ἢ φαῦλον, κατ' ἐκείνα ἀδικεῖ μὲν, ἀδικεῖ
 ὅσον ἐστὶν. ἀπατᾷ μὲν γὰρ ὁ ἰατρός, ἀπατεῶν ὅσον ἐστὶν. οὗ
 γὰρ τέλος ἔχ' ἐπὶ τῷ ἀπάτῳ τῷ νοσούντι, ἀλλὰ τινὲς σω-
 πείαν. ὁμοίως καὶ ὁ κλέψας τὸ ξίφος τῷ μαινομένῳ, ἐν-
 ζητᾷ τὸ πλέον λαβεῖν ἐαυτῷ ἢ λάτρεα πῶς κερεδάναι τὸ
 πλησίον, ὥς περὶ ὁ κλέπτης, ἀλλὰ τέλος ἔχει τινὲς μαι-
 νομένῳ σωπείαν. πάντα ὅσα πρᾶξις ἀπὸ τῶν τέλους τῶν εἰδῶν
 λαμβάνει, ἢ τὴν ὁρῶν καὶ διὰ τῶν ἐπὶ τὸ ὄνομα. τὸ γὰρ
 ὄνομα συνεσταλμένον ὁρῶν ἐστίν. εἰ δὲ γὰρ τὸν στρα-
 τηγὸν ἐλεπόλεις κατασκευάζοντα πολλάκις καὶ ὁρμητή-
 ρια ἐν πολιορκίαις, οἰκοδόμον ἐξεργῶν, ἢ τέκτονα. τὰ μὲν
 γὰρ οἰκοδόμος καὶ τῷ τέκτονι ποιεῖ, καὶ οἰκοδομῆν λέ-
 γεται. ὅτι ὅσον πρὸς τὸ τέλος ἀποσκοπεῖ τῷ οἰκοδόμῳ,
 ἀλλὰ τὸ τῷ στρατηγῷ, ὅσον οἰκοδόμῳ, ἀλλὰ στρατηγῷ
 ἐστὶν

ἐστὶ καλεῖται· ὁ τὸν γάμιον μὴ τῷ πλησίον ἀδικῶν,
ἔμῃ δὲ ἀκολασίαν ὅταν τὸ πᾶν παρὰ τὸν μὴ, ἀλλὰ
διὰ φιλοχρημασίαν, οὐκ αὖ εἴη μοιχός, ἀλλὰ φιλοχρη-
ματῶ· δυνατὸν εἶναι πᾶν ἀδικεῖν, καὶ μὴ ἀδικον εἶναι
κατ' ἐκείνῳ τῷ ἀδικίᾳ, ἥς τῷ παρὰ τὸν ποιεῖ, ἀλλὰ ἢ
ἐδαμῶς ἀδικον, ὥς περὶ ὁ ἰατρός, ἢ καθ' ἑτέραν ἀδικίαν
ἀδικον, ὥς περὶ ὁ μοιχός. καὶ τίνα ὅτερον, εἴρηται· δυνα-
τὸν ὅτι καὶ ἄλλως ἀδικεῖν μὴ ἀδικον εἶναι, ὅταν ἀκασίως
πᾶς ἀδικῇ. ὁ γὰρ νυκλὸς ἀγνοήσας τὸν κλέπτην, καὶ τὸν μὴ
κλέπτην ἀποκρίνας, ἠδίκησε μὴ, ἀδικῶ ὅτι οὐκ ἐστὶ.

Κ Ε Φ. Ζ'.

Περὶ δικαίᾳ, ὁ κυρίως οὐκ ἐστὶ δίκαιον.

ΠΕρὶ μὴ ὅτι ἀντιπεπονθότῳ, τίνα τρόπον γινόμε-
νον δίκαιον εἶναι, εἴρηται παρὰ τὸν. ἐστὶ ὅτι καὶ ἄλλο δι-
καιον, ὁ οὐκ ἐστὶ κυρίως δίκαιον, ὥς περὶ δὴ τὸ πατρικόν, ἔδε-
σποδικόν. ταῦτα γὰρ οὐκ εἰσὶ κυρίως δίκαια, ἀλλὰ ὁμοία
πῶς τῷ πολιτικῷ δικαίῳ· λέγω ὅτι πατρικόν δίκαιον, ὁ πατ-
ρὶς πατρί παρὰ τὸν παῖδα ποιεῖν, καὶ δεσποδικόν, ὁ δεῖ δε-
σποτικῶ παρὰ τὸν κυρίως εἶναι καὶ ἀληθῶς δίκαιον ἐστὶ
τὸ διανεμητικόν, καὶ τὸ διορθωτικόν, ὅπερ ἐστὶ τὸ πολιτικόν.
ὅπερ ἢ καὶ γεωμετρικῶς ἀναλογίαν γίνεται, καθὼς εἴρη-
ται, ἢ καὶ ἀριθμητικῶς· ἐν ἐκείνοις γὰρ ἐστὶ δίκαιον, ἐν οἷς
καὶ νόμῳ πηθεῖται. νόμῳ ὅτι πηθεῖται ἐν ἐκείνοις, ἐς δυνα-
τὸν καὶ ἀδικεῖται καὶ ἀδικεῖν· ὁ γὰρ νόμῳ, καὶ ἡ δικὴ διάκει-
σις ἐστὶ δίκαια καὶ τὸ ἀδικεῖν. ταῦτα ὅτι ἀερόζῃ τῶς πολί-
ταις· ἐστὶ γὰρ ἀλλήλους δύνανται ἀδικεῖν, τῷ βέλεσθ' ἐκα-

ψ. γ.

509

στοι πλέον ἐαυτῷ νέμειν τῷ ἀπλῶς ἀγαθῶν, ἔλαττον ὅτι
 πλησίον. καὶ τῷ βλαβερῶν τὸ θανάπαλιν· διὰ τὸ τὸ
 ἐῷμιν ἄρχιν ἀνθρώπων πόλεως, δηλονότι αὐτὴν ταῖς ἐαυ-
 τῷ ὁρμαῖς ἐπόμῃον, ἀλλὰ οὐ νόμους ἄρχοντας ποιεῖμεν
 θα, ἵνα μὴ ἐαυτῷ ἐνεκα ἄρχῃ, μηδὲ τὸ πλέον ἐαυτῷ παρ-
 χῇ ἐν ταῖς διανομαῖς τῷ ἀγαθῶν, ἀλλὰ τὸ ἀνάλωτον· εἰ
 γὰρ μὴ ἔτις ἐχθρὸς, πύραν θ' ἔσται· ὁ γὰρ ἄρχων ἐδὲν ἄλλο
 βέλει, ἢ φυλάττειν τὸ δίκαιον, ἢ τι τὸ ἴσον, καὶ τὸ ἀνάλωτον·
 ἐγὼ ἐαυτῷ ἐνεκα ἄρχῃ, καθὼς εἴρη, ἀλλὰ διὰ τὸ συμ-
 φέρειν τῷ ἄλλων. διὰ τὸ καὶ τὴν δικαιοσύνην ἀλλο-
 τειον ἀγαθὸν ὀνομάζουσιν. ὅθεν καὶ μισοὶ πολλοὶ κείνται
 τῷ ἀγαθοῖς ἄρχουσιν. ὁ δὲ εἰσι τιμὰν δημόσια καὶ γέ-
 ρα, ὅς ὃ οὐκ ἀρεκεῖται τῷ τριστὶς μισοῖς, τυραννίδι
 ὀπχειρεῖ.

Τὸ μὲν οὖν πολιτικὸν δίκαιον διὰ τὸ κυρίως δίκαιον
 λέγεται. τὸ δὲ πρᾶκτικὸν καὶ δεσποτικὸν οὐκ ἔστι. ἐγὼ γὰρ
 διώκται πρὸς ἐαυτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον μέρος· ἀδικεῖται
 ναί, ἐδὲ τὸ ἴδιον κτήμα παραιτεῖται πρὸς βλάβην· ἐστὶ δὲ
 ὡς πρὸς μέρος τῷ πατρὶ τὸ τέκνον, ἕως ὅτε αὐτόν ἐστι, ἐπὶ
 τῇ αὐτῇ παρνοίᾳ ἐξηρημνύον ἐστιν, ὁμοίως δὲ ἐπὶ ὁδοῦ
 λῶν ὠφελεία πρὸς δεσποτὸς ἐστὶ, κατ' ὅσον ἐπὶ δ' ἄλλῳ, καὶ
 ἕως αὐτῇ. ἐδὲ δὲ τῇ ἐαυτῷ ὠφελεία ὀπβουλεύει. ἐν οἷς
 ὃ ἐδωκεὶν ἀδικίαν εἶναι, ἐπὶ τὸ κυρίως δίκαιόν ἐστι, ὅ ἐστι
 τὸ πολιτικόν, ἀλλὰ ὁμοίον αὐτῷ. τὸ γὰρ πολιτικόν, καθὼς
 εἴρηται, ἐν ἐκείνοις ἐστὶν, ἐν οἷς ἐπὶ νόμος. ἐν πατρὶ ὃ καὶ
 ἡδὲ δεσποτὴ ἐδ' ἄλλῳ διὰ τὰ εἰρημνία οὐκ ἐπὶ νόμος,
 ὅτι μὴ δὲ ἀδικία. ἀλλὰ ἐν ἐκείνοις ἐστὶν, ἐν οἷς ἰσότης ἔστι
 χεῖ

χειν καὶ ἀρχεῖν· διὸ μᾶλλον δοκεῖ δίκαιον εἶναι τὸ τῷ αὐ-
 θρῷ πρὸς τὴν γυναῖκα, ἢ πρὸς υἱὸν καὶ κλήματα· τὸ δὲ
 γὰρ ἐστὶ τὸ οἰκονομικὸν δίκαιον, καὶ μᾶλλον ἔοικε τῷ πολιτι-
 κῷ· ἐστὶ δὲ ὁμοῦ καὶ αὐτὸ ἄλλο πρὸς τὸ πολιτικόν.

Κ Ε Φ. ι.

Περὶ τῶ φυσικῆς, καὶ τῶ νομικῆς δικαίης, τί ἐστὶν ἐκάτερον.

Τὸ δὲ τὸ πολιτικὴς δικαίης, τὸ μὲν φυσικόν ἐστι, τὸ δὲ
 νομικόν· καὶ φυσικὸν μὲν λέγεται, ὅτι πάντα καὶ τὴν
 αὐτὴν ἐχέει δυνάμειν, καὶ πᾶσι δίκαιον δοκεῖ· οἷον τὸ τὴν
 δανείσασθαι δανείον λησθῆναι· πᾶσι γὰρ δοκεῖ δίκαιον
 εἶναι τὸ ἕκαστον ἐχέειν τὰ ἑαυτοῦ· νομικὸν δὲ, ὅτι πρὶν
 νομοθετηθῆναι, ἀδιάφορον ἴσθαι, ὅτι δίκαιον, οὔτε ἀδι-
 κὸν ἰδοῦναι, μὴ δὲ τὸ νομιθεθῆναι, δίκαιόν ἐστιν· ὥς περ τὸ
 πρὸς αὐτὸν τὴν δόλῳ μίαν μίαν· πρὶν μὲν γὰρ τεθῆναι
 τὸν νόμον, ἀδιάφορον ἴσθαι ἢ πρὸς αὐτὸν τὴν δόλῳ, ὅτι ὡς ἕκα-
 στος τὴν δεσποτῆν ἐβελήθη· μὴ δὲ τὸ τεθῆναι τῶν τὸν
 νόμον, ὅτι ἐπὶ ἀδιάφορον· ἀλλὰ τὸ δίκαιόν ἐστι τὸ τὸς δὲ
 πωλεῖν· τὰ αὐτὰ δὲ εἶσι καὶ τὰ ἐπὶ τῶν μερικῶν, οἷα τὰ ψη-
 φίσματα οἷον, ἔδοξε τῇ βελῇ τὸ πρὸς τὸν Δημοδῆνη
 σεφανῶσαι, ἢ τὸν Θεμιστοκλέα καλεῖν Ολύμπιον· ταῦ-
 τα γὰρ πρὶν ψηφισθῆναι, ἀδιάφορα ἴσθαι· ψηφισθέντα δὲ
 δίκαια δοκεῖ.

Τινὲς δὲ νομίζουσι μηδὲν δίκαιον εἶναι φύσει, ἀλλὰ
 πάντα νομικά· πάντα μὲν γὰρ τὰ φυσικά, ἀμετέβλη-
 τα· τὸ γὰρ πῶς πάντα καὶ ἕκαστος φερεῖται, καὶ παρ'
 ἡμῖν καὶ ἐν Αἰγύπτῳ ὁμοίως· τὰ δὲ δίκαια πάντα, μετε-
 βαλλον.

ψ. ιγ.

βαλλον.

βάλλονται· τὸ γὰρ δανείζεσθαι, ἢ μὴ ἀποδιδόναι, ὥστε
 πῶς δίκαιον δοκεῖ· ἐτάλλα ὁμοίως ἔχει· ἢ ἐπ' αὐτοῖς δίκαια
 δοκεῖ τὰ αὐτὰ, ὥστε πάντα τὰ δίκαια νομικὰ εἶναι, καὶ
 ἐδὲν φυσικόν. πρὸς δὲ ταῦτα ἐκείνῳ λέγομεν, ὅτι ἐκ
 πάσης κινεῖται πρὸς δίκαιον ἢ μεταπίπτει· εἰ γὰρ καὶ παρ'
 ἀνθρώποις πάντα λεγόμενα δίκαια μεταβλήται, ὥστε γε τῶν
 θεῶν ἀνάγκη δίκαιον εἶναι ἀμετάβλητον· ὥστε εἶναι π
 σικόν δίκαιον. νυνὶ δὲ καὶ παρ' ἀνθρώποις, τίς τε ὁρθὸς
 καὶ ὁμῶς ἔχουσιν, ἐστὶ δίκαιον ἀκίνητον, ὃ φυσικὸν λέγεται·
 εἰ δὲ τίς νοσῶσι τὰς φρένας καὶ διεσραμμένοις ἐδοκεῖ δ
 καιον, ἐδὲν διαφέρει. ἐδὲ γὰρ ὁ λέγων τὸ μέλι γλυκὺ εἶναι
 ψεύδεται, διότι τίς νοσῶσι ἐπιστόν δοκεῖ· τὸ τοίνυν
 δίκαιον τὸ φυσικὸν δοκεῖ μὲν πῶς δίκαιον, δοκεῖ δ' ἄλλοις
 μὴ δίκαιον εἶναι· ἀλλὰ τὸ μὲν πρῶτον φυσικὸν ἐστὶ καὶ ὑγι
 νὸν τῶν ἀνθρώπων. τὸ δ' ἄλλοτερον ὥστε φύσιν καὶ μαίνομ
 νων ἀνθρώπων. ὅτι μὲν ἐν ἐδὲν κωλύει φυσικὸν εἶναι δ
 καιον, ὅτι ἐνίοι δίκαιον ἐνομίζουσιν αὐτὸ, δῆλον· ἐπεὶ δὲ
 τὸ νομικὸν δίκαιον κινητὸν ἐστὶ, καὶ τὸ φυσικὸν ὃν εἰρηλα
 πον, πῶς διακρίνεται ἐκ ἀμφοτέρων κινεμένων; καὶ ἐστ
 ἢ διακρίσις φανερά. αὐτὸ γὰρ ἐξετάσθεται τὸ δίκαιον
 καθ' ἑαυτὸ, εἰ συμφέρει πᾶσιν ἀκίνητον ὄν, καὶ εἰ κατὰ
 δὲν βλάβῃ ἐπενεγκεῖν διώα· καὶ εἰ ἔτι ἔχει, φυσικὸν
 δίκαιόν ἐστιν. εἰ δὲ μὴ τοῖσιν, νομικὸν· ἐπεὶ ἐνδέχεται μὲν
 πάντας τῇ δεξιερᾷ χειρὶ, ὡς δεξιᾷ, χρῆσθαι· ἢ μὲν τῇ
 δεξιᾷ φύσιν φαίνεται κρείττων εἶναι τῇ δεξιερᾷ· τὰ δὲ νο
 μικά δίκαια καὶ σωτήριον πρὸς μὲν, ὁμοιά ἐστι τοῖς μέ
 τροις, ἀπὸ ἄλλα ἀλλαχῇ γίνονται· τὰ γὰρ οἶνηρά καὶ σ
 πρὸς

πρὸς μέτρα, ἐπαναχῆσαι ἴσα· ἀλλ' ἔμψ' ὦν ἐν τῷ
οἶνον ἢ τῷ σῖτιν, μίξω τὰ μέτρα ποιῶσιν· ἔδὲ πωλῶσιν,
ἐλάττω. τὴν αὐτὴν δὲ τρέπον ἔχει καὶ τὰ μὴ φυσικὰ, ἀλλὰ
ἀνθρώπινα, καὶ κατὰ συνθήκην γινόμενα δίκαια. ἔγὰρ τὰ
ἅπαντα χῆ· ἐπεὶ ἔδὲ πολιτεία μία πᾶσιν, ἀλλὰ μία
πανταχῆ πολιτεία, ἢ κατὰ φύσιν δέξιστη· ὥς περ καὶ τὸ φυσικὸν
δίκαιον ἐν πανταχῆ ἐν ταῖς ὀνομαζόμεναις πολιτείαις. καὶ
ἔτι ἔχει πρὸς τὰς ἐν αὐταῖς πράξεις, ὥς τὸ καθόλου
πρὸς τὰ κατ' ἕκαστα. τὰ μὲν γὰρ πράγματα πολλὰ,
τὸ δὲ δίκαιον, ἢ νόμιμον, ἐν καθόλου γάρ ἐστιν. ἔλας τὴν δὲ
τὴν δέξιστάν κελεύει πρᾶττα, ἢ τιανδὲ πρᾶττα, ἀλλὰ κα-
θόλου πάντα δέξιστάν ἀπλῶς πρᾶττα.

Κ Ε Φ. ια'.

Τίσι δικαίωμα, καὶ δικαιοπραγία, καὶ ἀδικοπραγία.

Διαφέρει τὸ δικαίωμα τῷ δικαίῳ, καὶ τὸ ἀδίκημα τῷ
ἀδίκῳ, δίκαιον μὲν γάρ ἐστιν, ὅπερ ἀπλῶς θεωρεῖται, καὶ
καθόλου, ἢ νομικόν, ἢ φυσικόν, οἷον τὸ τὴν ἀνδροφόνον λυ-
θῆσθαι· ὅταν δὲ τὸ τιανδὲ δίκαιον ἐν τῷ κατ' ἕκαστα γή-
ται, καὶ ὁ δὲ ἀνδροφόνος τὴν δὲ τὸν τρέπον λυθῆσθαι,
τότε δικαίωμα καλεῖται. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῷ ἀδίκῳ καὶ
ἀδικήματι· ἔχει. καλεῖται δὲ δικαιοπραγία μὲν πᾶ-
σα πράξις δίκαια, καὶ ἡ ἀδικίας ἐκποῖς ἢ, καὶ ἡ δέξιστάν
αὐταπόδοσις. δικαίωμα δὲ ἰδίως, ἢ τῷ ἀδικίας τρυφία·
ὅποια δὲ ἐπὶ τῷ κατ' ἕκαστον δικαιοπραγμάτων, καὶ δικαιομα-
των εἰσὶν, ὅτερον ἐπισκεψόμεθα· νυνὶ δὲ ἐκείνο λέγω-
μεν. ἔτι ἐν ἐχόντων τῷ δικαίῳ, καὶ τῷ ἀδίκῳ, ὥς εἴ-
ρηται,

ζη), ἀδικεῖ μὲν ἢ δικαιοπράτει, ὅταν ἐκὼν περ αὐτὸ πράτῃ,
 ὅταν ὃ ἀκὼν, ἔτε ἀδικεῖ ἔτε δικαιοπράτει καθ' αὐτὸ, ἀλλὰ
 καὶ συμβεβηκός· αἱ γὰρ πράξεις καθ' ἑαυτὰς οὐκ εἰσὶν ἀ-
 δικοί, ἔτε δίκαιοι· ἔ γὰρ ἐφαρμόσει αὐταῖς ὁ ὀρυσμός τῶν
 ἀδικοπραγμάτων, ὅς συνίσταται ἐν τῷ ἐκασίῳ· ἀκασίῳ
 γὰρ εἰσιν· ἀλλ' ὅπ' συμβέβηκεν αὐταῖς ἡ ἰσότης τῆς δικαιο-
 σωφίας, ἢ ἡ ἀνισότης τῆς ἀδικίας, διὰ τούτων ἀδικοὶ λέγονται
 καὶ συμβεβηκός, καὶ (4) πράττοντες αὐτὰς ἀδικοπραγεῖν
 ἢ δικαιοπραγεῖν, καθ' αὐτὸ ὅ, ὅταν ἐκασίῳ ἢ τῷ ἔργον, ἢ
 τε καὶ ἀδίκημα ἔσται, καὶ ἀδικοπραγῆμα· χωρὶς ὃ τῷ ἐ-
 κασίῳ ἀδικον μὲν ἔσται πεποιηκός· ἢ πρᾶξις ὃ οὐκ ἔσται
 ἀδίκημα· αὐτὸς γὰρ οὐκ ἔστιν ἀδικός, εἰ δὲ ἀδικὰ ποιεῖ
 ὡς γὰρ ἐν τοῖς θεωρητηρίοις ἐδείχθη, διωκτὸν εἶναι ἀ-
 δικὰ μὲν ποιεῖν, ἀδικον ὃ μὴ εἶναι· τότε γὰρ ἀδικός ἐστι
 ὅταν ἡ πρᾶξις ἐπ' αὐτῇ, καὶ μηδεὶς βιάζεται, καὶ εἰδὼς
 ὅτι μὴ ἀγνοῶν τὰ θεϊστικὰ πάντα· οἷον τίνα τύπῃ, καὶ π-
 ῖν ἐνεκα· ταῦτα ὃ ἐν τῷ θεῷ ἐκασίῳ καὶ ἀκασίῳ διωκε-
 σάμεθα· ὁμοίως ὃ καὶ ἐπὶ τῷ δίκαιῳ ποιεῖν ἐστὶ· τότε
 γὰρ περ δίκαιός ἐστι, καὶ τῷ ἔργον δικαιοπραγῆμα καθ' αὐ-
 τὸ, ὅταν ἐκασίῳ γίνηται· ὁ γὰρ τὴν ἀδικατέτηκτον
 ἀποδοὺς διὰ φόβον, ἔτε δικαιοπραγεῖ, ἔτε δίκαιός ἐστι·
 ἀλλὰ καὶ συμβεβηκός λέγεται· ταῦτα ὃ ἐπὶ διαιρέσει
 ἀκριβέστερον.

Κ Ε Φ. ιβ'.

Περὶ ἀδικημάτων καὶ ἀπυχημάτων, καὶ συζητήσεων καὶ ἀσυζητήσεων.

Α Γὰρ ἐν ταῖς κοινωνίαις βλάβαι, αἱ μὲν ἐκασίῳ
 εἰσιν· αἱ δὲ ἀκασίῳ καὶ τῷ ἀκασίῳ, αἱ μὲν ἀμαρ-
 τήματα

μήματα λέγονται, αἱ δ' ἀτυχήματα καὶ ἀμαρτήματα μὲν
 εἰσι, ὅταν τις βλάβῃ τινα ἀκρίτως μὲν, πῶς αὖτε π-
 νατ' βλάβῃς αἰτίαν οἶον, εἴ τις ἐν ὁδῷ ῥεῖσιν, ἐν ἧ ὁ νεδὲ-
 χος ἀνθρώπον παρμένα, ἐφόνυσέ τινα· ὅδ' ἔτι γὰρ αἰών
 μὲν ἀπέκλινεν τὸν ἀνθρώπον, παρέχετο δ' αἰτίαν τὸ φόνος,
 ἐν τριῶν τόπῳ ῥεῖσιν. ἀτυχήματα δ' εἰσι, ὅταν πῶς
 πᾶσαν προσδοκίαν ἢ βλάβῃ συμβῇ. οἶον, εἴ τις ῥεῖσιν
 ἐπ' ἐρημίας, ἔτω συμβαῖν, παρὸν τὸ τινα ἀπέκλινεν· ἐν-
 ταῦθα γὰρ πῶς αὖτε πῶς ἢ βλάβῃ συνέβη καὶ πῶς αὖτε
 ῥεῖσιν, ὅθεν ἐς αὐτὸ συνέτελεσεν ὁ βλάψας, εἰ μὴ κα-
 τὰ συμβεβηκός, ἀλλ' ἐξωθεν ἡ αἰτία πᾶσα τὸ φόνος.

Τῶν δ' ἐκαστῶν τὰ μὲν ἐκ προαιρέσεως λέγονται, τὰ
 δ' ὅσα ἐκ προαιρέσεως ἀδικήματα καὶ ἐκ προαιρέσεως
 μὲν τὰ προβεβλημένα, ὅταν τις σκέψαμην καὶ
 βελοσάμην, τὴν βλάβην ποιήσῃ δι' αὐτὸ τῆς, ἵνα
 βλάβῃ. ὅσα ἐκ προαιρέσεως δ', τὰ ἐκ πάθους πινὸς γι-
 νόμην, καὶ μὴ προβεβλημένα, οἶον, ὅταν τις βλάβῃ
 τὸν πέλας ἀφρόνως τῷ θυμῷ συχεθεῖς, ἢ ὑπὸ ἐνδεῖας τυ-
 ραννείμην κλέψῃ, ὅσα αὖτε τῆς, βελοσάμην κακῶς
 γὰρ, ἀλλὰ τὴν ἐνδεῖαν πῶς αὖτε πῶς αὖτε πῶς αὖτε πῶς αὖτε
 τερα, τὰ τε ἐκ προαιρέσεως, ὅσα ἐκ προαιρέσεως, ἀ-
 δικήματα λέγονται. τῶν δ' ἐκ παθόντων αὐτὰ, ὁ μὲν ἐκ προ-
 νοίας βλάβῃ, ἀδικός ἐστι καὶ πονηρός. ὁ δ' ὑπὸ πάθους κι-
 νηθεῖς ἢ φυσικῶς, οἶον ὀργῆς ἢ λύπης, ἢ ἀναισθησίας, ὡς πῶς
 πείνης ἢ φόβου, ὁ τριῶν δ' ὅσα ἐστὶν ἀδικία ὁ δὲ πονηρός.
 διὰ τῆς καὶ διακρίνεται πῶς αὖτε δικασαῖς ὁ ἀμυνόμε-
 νος τὸ πῶς αὖτε πῶς αὖτε πῶς αὖτε πῶς αὖτε πῶς αὖτε πῶς αὖτε
 ω. j. ἀλλ'

ἀλλ' ὁ κινήσας αὐτὸν εἰς ὀργὴν ὅς καὶ ἐγκαλεῖται ὡς ἀδικῶν. ὅτι γὰρ ἐχέει τὴν βλάβην αἰπῶν. Ἐτέτε χάριν
 ὁ μὲν περὶ κατὰ ἑξῆς ἀπαρνέεται μὴ περὶ κατὰ ἑξῆς, ὁ δὲ
 ἀμυνάμενος τὴν βλάβην μὲν ὁμολογεῖ, μὴ ἐβλάβε-
 τὴν ἀξίαντα, ἀμυναν δὲ καὶ ἀποδοσὶν ὀνομάζει, διὰ
 μὴ οἰκῶθεν, ἀλλὰ περὶ τὴν βλάβην, εἰς τὴν ὀργὴν κιν-
 ῶνται ἑγὰς, ὡς περὶ ἐν τοῖς ἐκαστοῖς συναλλαγμασιν ἐχέ-
 ῃ τὴν κἀνταῦθα ἢ ἀμφισβήτησιν γίνεσθαι. ἐν ἐκείναις μὲν
 γὰρ ἢ περὶ αἰσῶν ἀμφισβητεῖται, οἷον, εἰ ἔλαβε τὴν πᾶ-
 κατὰ δὲ κινῶ, ἢ τὸ δάνειον, καὶ λαβὼν οὐκ ἀπέδωκε. καὶ
 τέτταρτον, πονηρὸς διδύς καὶ ἀδίκος ἐστίν. εἰ μὴ ἔπλη-
 θύμος ἀρνέεται. ἐνταῦθα δὲ ἢ μὲν περὶ αἰσῶν ὁμολογεῖται
 ἔφανερόν ἐστιν ὁ γὰρ πᾶς ὀργὴν ποιεῖ, φανερώς ποιεῖ ἀμ-
 φισβητεῖται δὲ, εἰ δικαίως ἐπάταξεν, ἢ ἀδικῶς, ὥστε ὁ μὲν
 περὶ κατὰ ἑξῆς καὶ ἐπὶ βλάβης ἀδικῶν οἶεται εἶναι
 καὶ διὰ τὸτο εἰς ὁμολογεῖ περὶ κατὰ ἑξῆς. ὁ δὲ ὀργισθεὶς
 παρ' ἐκείνου μὴ ἀδικῶν εἶναι νομίζει, καὶ διὰ τὸτο τὴν
 βλάβην ὁμολογεῖ.

Φαίνεται δὲ καὶ ἀπὸ τούτου, ὅτι ὅσα διὰ θυμὸν, ἢ ἀλλο-
 πάθην, καὶ διὰ μοχθηρίαν, ἀδικεῖ τις, κατ' ἐκείνα οὐκ ἐστὶν
 ἀδικῶν, ὁ δὲ ἐκ παρρησίας ἀδίκος ἐστὶ καὶ πονηρὸς ἐμὸν
 ἐν τῷ διορθωτικῷ δικαίῳ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ διανεμητικῷ,
 εἰς τὸ μὴ κατὰ τὸ ἴσον ἔσθ' ἀλόγον διανεμῆν. ὁμοίως δὲ καὶ
 δικαίος ἐστὶν ἐν ἐκατέρῳ τῷ δικαίῳ, ὁ μὴ διὰ πάθος
 ἀλλὰ τὴν ἀγαθὴν ἐνέκα, τὸ δίκαιον ποιῶν. ὁ γὰρ ἐπὶ πά-
 θος κινηθεὶς, ἢ λύπης, ἢ ἔρωτος, ἔστι δικαιοπραγῶν
 δίκαια μὲν ἐποίησε, δίκαιος δὲ οὐκ ἐστίν.

Επὶ

Επειδὴ τῶν ἀκρίβειων ἀδικημάτων τὰ μὲν συγνώμης
τυγχάνει, τὰ δὲ ῥητέον ἵνα τὰ συγνώστα, καὶ πῖνα τὰ ἀ-
σύγνώστα. ὅσα μὲν ἐν πρὶς ἀμαρτανείᾳ καὶ ἀγνοῶν καὶ δι-
ἀγνοίαν, συγνώστα. ὅσα δὲ ἀγνοῶν μὲν, ἔτι δὲ ἀγνοίαν δὲ,
ἀλλὰ διὰ πάθος, ὁ μήτε φυσικόν ἐστι, μήτε ἀνθρώπικόν,
οἷον φόβον, ἢ λύπην, ἢ πείναν, ἢ ἄλλην ἀνάγκην, ἀλλὰ
τυφλῶ πῖνα, οἷον διὰ τὸ ὁρῆσθαι πῖναι ἀνθρώπου, καὶ
φαγεῖν πέριξ, τὰ τῶν αὐτῶν ἀσύγνώστα ἐστὶ ἐν τῷ μὲν
δι' ἀγνοίαν καὶ ἀγνοῦντα ἀμαρτανεῖν, οἷον, ὅταν πρὶς ἀ-
γνοῶν, ὅπῃ κακὸν τὸ πρὶν πατέρα ἀπελαύνειν, συκλὸς ἀγνοή-
σας τὸν πατέρα ἀπελαύνῃ τῆς οἰκίας. ὁ μὲν γὰρ μὴ εἰ-
δὼς τὸ καθόλου, ἀγνοῶν λέγεται ποιεῖν. ὁ δὲ μὴ εἰδὼς τὸ
μερικόν, δι' ἀγνοίαν. ὁ δὲ ἀμφοτέρω γνώσκων, τὴν ἀγνοῶν
τὴν ἀγνοίαν λέγεται ἀμαρτανεῖν, ὅς καὶ συγνώσκεται.
ἀγνοῶν δὲ καὶ δι' ἀγνοίαν, ὅταν πρὶς ἀγνοῆ μὲν καθόλου, ὅπῃ
κακὸν τὸ κλέπειν, κλέπει δὲ, ἔτι δὲ ἀγνοεῖ, ἀλλὰ διὰ μο-
χθηρίαν καὶ πάθος, ὅτε ἀναγκάσιόν ἐστιν, ἔτε φυσικόν,
καθὼς εἴρηται.

ΚΕΦ. ΙΓ'.

ὅπῃ διωκτὶν ἐκόντα ἀδικεῖν.

ΔΟΞΕΙ δὲ ἀνὴρ μὴ ἱκανῶς διωρεῖσθαι τὸν δίκαιον καὶ ἀδί-
κον. ἐπεὶ γὰρ τὸ ἀδικεῖν τὸ ἀδικεῖσθαι ἀντίκειται, διὰ
τοῦ μὲν τὸ ἀδικεῖν εἰς τὸ ἐκείνον καὶ ἀκρίβειον, διαιρέσειον
δὲ εἶναι τὸ ἀδικεῖσθαι εἰς ἐκείνον καὶ ἀκρίβειον, ὅ καὶ Εὐεπί-
δου δοκεῖ. Φησὶ γὰρ εἶναι τὸ ἀδικεῖσθαι ἐκείνον, λέγων πως.
Μητέρα καλεῖται τὴν ἐμὴν, βραχυτέρως λέγει.
Ἐκὼν ἐκείνον, καὶ τέλεισθαι ἐκείνον.

ω. η̄.

δεῖ

δὲ γὰρ, ἐπεὶ δυνάμειται, ἢ ἅπαντα τὰ ἀδικεῖν ἐκείσιν εἶ-
 ναι, καὶ τὰ ἀδικεῖσθαι πάντας ἐκείσιν· ἢ ἐπεὶ διήρηται τὰ ἀ-
 δικεῖν, ἔστι μὲν ἐκείσιν ἐστὶ, τὸ δὲ ἀκείσιν, καὶ τὸ ἀδικεῖσθαι
 ἕτερον διήρηται, ἵνα διαφέρω διαφέρειν ἀντικείμενα. τὸν αὖ-
 τὸν δὲ πρὸς τοὺς δοκῶν καὶ ἵππ' ὅτι δικαίως ἔστι δικαιοῦσθαι ἀλλὰ
 τὸ μὲν νομίζουσιν πάντες ἀδικεῖσθαι ἢ δικαιοῦσθαι, ἐκείσιν εἶναι
 ἄρπον· καὶ γὰρ καὶ ἄλλων πολλὰς τις δικαιοῦται, ὅταν
 ἀδικήσας κολαδῇ· ὁμοίως δὲ καὶ ἵππ' εἶναι πᾶσι ἐκείσιν ἀδικεῖ-
 σθαι, ὅτι τὸ ἐστὶν ἀληθές· αἱ γὰρ ἀκείσιν τις ἀδικεῖ-
 ται, δικαιοῦται δὲ πότε μὲν ἀκείσιν, πότε δὲ ἐκείσιν. ὁ μὲν
 γὰρ ἀδικῶν, κολαζόμενος, ἀκείσιν δικαιοῦται· ὁ δὲ ἀδι-
 κόμενος ἐκδικόμενος, ἐκείσιν δικαιοῦται.

Ἀλλὰ δεῖ μὲν τὸ δικαιοῦσθαι, τὰ εἰρημμένα δεχέσθαι,
 δεῖ δὲ τὸ ἀδικεῖσθαι, ὅτι ἐδυνάμειται ἐκείσιν εἶναι, ῥητέον ἐπὶ
 σαφέστερον.

Καὶ πρῶτον ἐξ ὧν ὁ λόγος, ὅθεν δοκεῖ συναγεῖναι
 ἐκείσιν πᾶσι δυνάμειται ἀδικεῖσθαι ἐπεὶ γὰρ ἐκείσιν ἐστὶν ἀδι-
 κύν, τὸ βλάπτειν ἀδίκως πᾶσι, εἰδότες καὶ τὴν βλάβην
 τὴν βλαπτόμενον, καὶ μηδὲν ἀγνοεῖν τὴν δὲ δεῖ τὸ πρᾶγμα
 καὶ ἐπὶ οἴκοθεν κινεῖσθαι καὶ ὁκείωθεν βιάζεσθαι, ἐπὶ δὲ
 τὸ ἐκείσιν ἀδικεῖσθαι τὸ βλάπτειν ὅσα τὸ δίκαιον, εἰδόν-
 τας τὴν βλάβην καὶ τὴν βλαπτόντα. καὶ πάντα τὰ δεῖ τὸ
 πρᾶγμα, ἔστι ἀνέχεσθαι, δυνάμειται ὑποσείσασθαι· τὸ δὲ
 ὅτι γίνεται, φανερόν· ὁ γὰρ ἀκείσιν ἐστὶν ἐπὶ βλάβῃ
 ται, εἰδὼς πάντα, καὶ ἀνέχεται, δυνάμειται ὑποσείσα-
 σθαι· δυνάμειται ἄρα ἐστὶν ἐκείσιν εἶναι ἀδικεῖσθαι· ἐπὶ δὲ αὐ-
 τὸς ἑαυτὸν ὁ ἀκείσιν βλάπτει, καὶ ἐκείσιν· ἐκείσιν ἑαυτὸν

ἑαυτὸν ἀδικεῖσθαι εἶσι, τὰ ἀδικα πάχυν· πάχυν δὲ πρὸς ἀ-
 δικα ἐκόν· ④ γὰρ ἡπακίεσθαι ἐν ταῖς διανομαῖς, ἐλάττω
 τῆς ἀξίας λαμβάνειν βελόμην. ὅπως ἀδικον μὴ εἶναι,
 ἐκέσπον δὲ ἀδικεῖνται ἄρα ἐκασίως· εἶναι ἄρα πρὸς ἀδικεῖσθαι
 ἐκέσπον· ἀλλὰ τὸναντίον εἶναι, ἀδικεῖνται εἶναι ἀδικεῖσθαι πρὸς
 ἐκασίως. ἴτε γὰρ πρὸς ἀδικεῖται, ὅτε πρὸς πάχυν ἀδικον
 πρὸς τὴν αὐτὴν βέλησιν· ⑤ γὰρ πάχυν ἐν τῇ αὐτῇ ἐαυτῇ
 βέλησιν πρὸς, ἐναντίον ἐστὶ τῷ λόγῳ· ⑥ ἐκασίως· ὥστε ἐδύ-
 ναλον βέλεσθαι πρὸς ἀδικεῖσθαι, ἐδὲ τὸν ἀκρατῆ· καὶ ἐδὲ
 γὰρ ἀγαθὰ βέλεται ἐαυτῷ, καὶ ὅσα ἀνέχεται ἀδικεῖσθαι
 ἀπλῶς· ταύτης ἢ τῆς βλάβης ἀνέχει· οἷον γὰρ μὴ βλά-
 πτεσθαι· καὶ οἷον μὴ δέον εἶναι πρὸς τὴν ἀφελήσιν, πρὸς τὴν
 ἢ τὴν βλάπτοντα, οἷον μὴ μὴ βλάπτοντα εἶναι· ὥστε ἐδύ-
 νατόν εἶναι, ἀδικεῖσθαι πρὸς ἐκόντα. ἀπὸ τούτου ἢ καὶ ἐκόντα
 ἐναντίον ἡπακίεσθαι λύει· καὶ γὰρ ἀδικεῖ πρὸς, ὅταν βλά-
 πται πρὸς ἐκόντα πρὸς τὴν βλαπτομένην βέλησιν· ὁμοίως
 ἢ καὶ ἀδικεῖται, ὅταν ἀδικα πάχυν πρὸς τὴν αὐτὴν βέ-
 λησιν· ⑦ ἢ ἐκόντα ἀδικα πάχυν, ὅσα εἶναι ἀδικεῖσθαι· ὥστε
 γὰρ τὸ ἀδικον ποιεῖν, ἐπὶ πάντων ἀδικεῖν, ἐδὲ ὁ ἀδικα ποιῶν
 ἀδικῇ, ὡς ἀνωτέρω δέδεικται, ἕως ἐδὲ πᾶς ὁ πάχυν
 ἀδικα ἀδικεῖται· ἀλλ' ὥστε ὁ ἀπατῶν τὴν νοσήλια ἰατρὸς,
 ἢ ὁ κλέπων τὴν βελόμην μάχαιραν, ἀδικα μὴ
 ποιεῖ, ἀδικῇ ἢ ὅσα εἶσι, διότι πρὸς σωτηρίαν ὁρᾷ· ⑧ νο-
 σεῖν, καὶ ἐξημεῖν, ἀλλὰ κερδαίνειν ποιεῖ, ἕως ἔδωκεν
 ταῖς διανομαῖς ἐλάττω λαμβάνων τὴν ἀξίαν, ὅσα ἀδικεῖ
 ἐαυτὸν, εἰ καὶ ἀδικα πάχυν· ἐγὰρ ἵνα βλάβῃ ἐαυτὸν ἀνέ-
 χει· τὴν ἐλαττόνων ἀξιόμην, ἀλλ' ἵνα ἀφελήσῃ μάλ-
 ω. ιγ. λιν,

λον, δ' ὅξ' ἀνμεπειότῃ ἔσθ' ἡφικίας λαβόντα ἐπὶ τὰ αἰχ-
 βλάπην ἐαυτὸν ἀνέχειαι, ὅσα ἀδικεῖται· ἐ γὰρ παρὰ τὴν
 αὐτὴν βέλησιν τὰ ἀδίκ' ἀπάχῃ, τῶν γὰρ ἐστὶν ἀδικεῖσθαι· ὁ
 γὰρ ἀλλὰ ξάμνηται τὰ βελπίω τῶν ἐλαττόνων, ὥς περ φησὶν
 Ὀμηρὸς τὴν Γλαῦκον τῷ Διομήδῃ δέξασθαι.

Χρυσέα χαλκείων, ἐκατόμβοι ἐννεαβοίων,
 ὅσα ἀδικεῖται· βελόμνηται γὰρ ἔδωκεν· ὁ δ' ἀδικεῖται
 ἀκυσίως βλάπτεται· ὅσα ἄρα διυατὸν ἀδικεῖται πῖνα
 ἐκόντα, βλάπτεται δ' ἐκόντα διυαλόν.

Κ Ε Φ. ιδ'.

Περὶ τῶν πότερον ἀδικεῖ μᾶλλον ὁ διανεμὼν ἀδίκως,
 ἢ ὁ λαμβάνων.

ΡΗτέον δ' ἐκείνο, πότερον ἀδικεῖ ὁ διανεμὼν ἀδίκως
 ἢ μὴ καὶ ἀνάλωτον, ἢ ὁ λαμβάνων πλεον τῆς ἀξίας
 τῆς αὐτῆς φαίνεται, ὅτι ὁ διανεμὼν ἀδικεῖ καθ' αὐτὸν, ὁ δ'
 λαμβάνων καὶ συμβεβηκός· ἐκείνῳ γὰρ ἀδικεῖ καθ'
 αὐτὸ, ὅς ἐκὼν ἴσ' ποιεῖ· ἐκὼν δέ τις ποιεῖ, ὅταν ἢ παρ' αὐτὸν
 τὴν πράξεως ἢ αἰτία καὶ ἢ δέχηται τὴν ποιεῖν. τῆς δ' διανομῆς
 δέχηται παρὰ τὴν διανεμόντα· ὁ ἄρα διανεμὼν πλεον ἀδ-
 κεί καθ' αὐτὸ, ἀλλ' ἐχ' ὁ δεχόμενος· ἐ γὰρ ἐπ' αὐτὰ ἐστὶ
 ἡ δέχηται, καθὼς εἴρηται· ἐ γὰρ ὁ ποιοῦν τὰ ἀδίκ' ἀδικεῖ
 λέγεται, εἰ μὴ καὶ συμβεβηκός, ὥς περ λέγει καὶ ἡ χεῖρ
 φονδεῖν, ἢ μάχαιρα, ἢ λίθον, παρ' οἷς ὅσα ἐστὶν δέχηται
 φόνος, ἐδὲ ἀφ' ἐαυτῶν περὶ τῆς ἀδικίας μὲν γὰρ ποιεῖ
 σιν, ἀδικεῖσι δ' ἐδαμῶς. ὁ δ' διανεμὼν ἀδίκως, εἰ μὲν ἀ-
 γνοῶν ὅτι νόμος ἐξω νόμικῶς δικαίως ἐκείνῃ, ὅσα ἀδ-
 κεί καὶ τὸν νόμον, ἐδὲ ἀδικεῖ ἢ κρείσσει ἐστὶν· ἑτέρου δ' ἐστὶν

πον ἀδικεῖ, λέγω δὴ καὶ τὸ φυσικὸν δίκαιον· ἄλλο γὰρ τὸ
 νομικὸν δίκαιον, καὶ ἄλλο τὸ φυσικόν· οἷον νόμος ὅλος τὴν
 δεξιὰ πλέα ἔχειν ἐν ταῖς διανομαῖς, ὁ διανεμὼν ἀπο-
 σας τὸν νόμον, τῶν ἴσων τις ἄλλοις ἡξιώσεν· οὗτ' ἴναι
 καὶ μὴ τὸ νομικὸν δίκαιον οὐκ ἠδίκησεν· ἡγνοήσε γὰρ τοῦ
 νόμου· ὁ δ' ἀγνοίαν τὰ ἀδίκᾳ πράττων οὐκ ἀδικεῖ· ἐπεὶ
 ὁ καὶ φυσικὸς νόμος ἐστὶ οὗτος· οὐκ ἐγγέτας ἀντιποιεῖν, καὶ
 μὴ ἀγνοῶν, ἅτε φυσικὸν ὄντα, παρέβη, καὶ τὸν ἀδικὸς
 ἐστίν· εἰ δὲ καὶ τὸν νόμον γινώσκων καὶ τὸ φυσικὸν δίκαιον,
 παρέβη, καὶ ἀδίκως ἔκεινε, ὅτ' πλεον ἐναιμιδρὸν μὴ προ-
 σῆκεν, ἐμόνον τὴν λαβόντα πλεονεκτεῖν ἐποίησεν, ἀλλὰ καὶ
 αὐτὸς πλεονεκτεῖ· καὶ γὰρ, εἴτε διὰ φιλίαν, ἢ δι' ἐχθραν, ἢ
 διὰ δῶρα ἠδίκησε, συμμερίζεται τὸ ἀδίκημα· πλεονεκτεῖ
 γὰρ ὁ αὐτὸς, ἢ χάριται πρὸς τὸν φίλον, ἢ ὑμωείας
 εἰς τὸν ἐχθρὸν, ἢ δόρυεις· καὶ διὰ τούτων ὁ αὐτὸς κοινωνεῖ
 ἀδικήματι· τῷ πλεον λαβόντι· κατὰ πρῶτον εἰς ἀγρόν τις
 ἀδίκως, ὃ μὴ προσῆκεν, ἔδωκεν δόρυεις, συμμερίσας
 λέγεται τὸν ἀγρόν τῷ λαβόντι· καὶ τοῖς οὐκ ἀγρόν ἔλαβεν,
 ἀλλ' ἀγροῖον, ἔτω δὲ ὁ ἐν ταῖς διανομαῖς ἀδικήσας, ἵνα
 ἢ αὐτῷ ἢ φίλῳ χάρις ἵσταται, μετέχει δὲ πλεονεκτήματος,
 καὶ συμμερίζεται τὸ ἀδίκημα· καὶ ὁ μὴ λαβὼν πλεον μὴ
 ἔχει, καὶ ἀδίκᾳ ἐποίησεν· οὐκ ἠδίκησε δ' εἰ μὴ δῶρις, ἢ ἀλ-
 λη τινὶ παιδοῖ τὸν διανομέα παρέπεμψε· ὁ δ' διανομὸς καὶ
 τὸ πλεον ἔχει ὃν εἴρηται πρόπον, ὅς ἀδικὸς ἐστίν.

ὅτι ἔραδιον παντὶ ἐκάστοτε ἄδικον ἢ δίκαιον εἶναι.

Τινὲς δὲ τὸ ἀδικεῖν ἢ δίκαιον εἶναι ῥαδιον νομίζουσι, ὡς ἅμα τῷ τελῆσαι δυνάμει εἶναι δίκαιον ἢ ἄδικον γνέσθαι· τὸ δὲ ἔχῃ ἔτι καὶ ἔχει. τὸ μὲν γὰρ πρᾶξαι τὰ δίκαια ἢ τὰ ἀδίκαια, καὶ ἢ δύναιτο δυνάμει, ἢ παύσαιτο τὸν πόσον, ῥαδιον ἐστὶ καὶ βεβαίον. τὸ δὲ ἢ δικαιοσύνης ἔχειν ἢ ἀδικίας, ὁ χρόνος καὶ ἀσκήσεως δαίται, δι' αὐτὸ ἢ δίκαιός τις ἢ ἄδικος λέγεται, τὸ δὲ ὅσα ἐστὶν ἐφ' ἡμῶν, ὥστε ἅμα τῷ βεβαίον, καὶ ῥαδιον εἶναι κλήσατο. ὁμοίως δὲ νομίζουσι καὶ τὴν ἰσότητα τῶν δικαίων, ὅτι τῶν ἀδικῶν ῥαδιον εἶναι, καὶ τὸ δυνάσθαι ταῦτα γινώσκειν, ὅθεν οἷον τὸ φανερὸν εἶναι· ὅτι πᾶσι ὧν νόμοι λέγουσιν, ὁ χαλεπὸν συνιέναι ταῦτα δὲ εἶναι φασὶ τὰ δίκαια. ὅσα εἰσὶ δὲ, εἰ μὴ καὶ συμβεβηκός· ὁ γὰρ ἀπλῶς ἔτω πρὸς τὸν νόμον, δίκαιος ἐστὶν ἐκάστοτε ὡς ἔτυχεν, τελέμενος, καὶ παρ' ὧν, ἀλλ' ὡς δεῖ, καὶ ὅτε δεῖ, καὶ παρ' ὧν δεῖ. τὸ δὲ ταῦτα καθ' ἑκάστον τῶν νόμων εἰδέναι, δυσχερέστερόν ἐστι τῷ ὑμῖν εἰδέναι, ἐπεὶ καὶ κῆρ, μέλι καὶ οἶνον καὶ ἐλλέβορον, ὅσα καὶ τῶν εἰδέναι ῥαδιον· ἀλλὰ πῶς δεῖ τέτων ἑκάστον πρὸς τὴν ὑγίειαν ταῖς, ὅτι πᾶσι πρὸς ἐνέκλειον, καὶ πότε, πρὸς ἐνέκλειον ὅσον ἰατρὸν εἶναι.

Διὰ ταῦτα δὴ καὶ τὸν δίκαιον νομίζουσι δυνάσθαι ἀδικεῖν ὅθεν ἐλαττον τῷ ἀδίκῳ, ἀλλὰ καὶ πλέον, διὰ τὸ ἀδικεῖν καὶ δυνάσθαι πρᾶξαι· δυνάμει γὰρ αὐτὸς ἐπαύσαιτο τὸν πόσον ἢ δικηκότα καὶ ὑφελέσθαι τὰ ἀλλότρια, καὶ ὁ ἀνδρὶς ῥίψαι τὴν ἀσπίδα καὶ φυγεῖν ἀλλ' ὅτι τὰ ἀδίκαια πρᾶξαι ἀδικεῖν.

ἀδικεῖν ἐστίν, εἴδ' ὅτι τὰ τῶν δειλῶν πράττειν δειλαίνειν ἐστίν, πλεονεκτεῖν συμβεβηκός· ἀλλὰ τὸ μὴ τ' ἐξέως ταῦτα πράττειν, τῶν ἐστὶ τὸ δειλαίνειν ἢ ἀδικεῖν· ὅταν τις οὐκ ἐθέλων ἀπλῶς, ἀλλὰ πάθει κινεῖται· δειλίας φύγη, ἢ πρὸς ἐξὶν ἔχειν ἀδικίας ἀδικῇ· ὥς περ καὶ τὸ ἰατρικόν, καὶ τὸ ὑγιάζειν, εἴτε τέμνειν, ἢ φαρμακεύειν, ἢ μὴ φαρμακεύειν ἐστίν, ἀλλὰ τὸ ὡς δεῖ, καὶ ὅτε δεῖ, ταῦτα ποιεῖν, ἐξὶν ἰατρικῆς ἔχοντα. τὸ μὲν ἐν ἐπανορθωτικόν, καὶ διανεμητικόν δίκαιον, περὶ ὧν εἰπεῖν περὶ οὐκ αὐτῶν, πῶς ἐστὶ κατ' αὐτὰ, καὶ ὅπως ἔχει, διωρεσάμεθα.

Νυνὶ ὁ ῥητέον ἐστίν, πῶς ἔχει τὸ δίκαιον περὶ τὸ ἡπικνέες, καὶ ἡ δικαιοσύνη περὶ τὴν ἡπικνέειαν· ἐκείνο μόνον τὸ περὶ τῶν δικαίων λόγῳ περὶ δέντες, ὅτι τὸ διανεμητικόν, καὶ διορθωτικόν δίκαιον ἐν ἐκείνοις ἐστίν, ἀμετέχουσι τῶν ἀπλῶς αἰσθητῶν· οἷον πλάτος ἢ δόξης, ἐν οἷς ὑπερβολὴ καὶ ἑλλείψις οὐκ ἐστὶν· ἐν γὰρ δόξῃ καὶ ὑπερβάλλειν δυνατὸν τὸ δέον καὶ ἑλλείπειν· ὁμοίως δὲ ἐν πλάτει. ἡ γὰρ τῶν ἔκτος ἐχόντων ἡ ἰσότης δὲ ἡ ἀνυπαλοχία ζητεῖται. καὶ τῆς μετέχουσι τῶν τῶν, τῶν διανεμητικῶν δικαίων χρεία καὶ τῶν διορθωτικῶν. ἀλλ' ἐν μὲν τῆς τοιαύτης οὐκ ἔχει χώραν ἡ ἀνισότης, εἴδ' ὅτι ὑπερβολὴ ἐστὶν ἐν ἐκείνοις, εἴδ' ὅτι ἑλλείψις· ὅθεν εἴδ' ὅτι χρεία τῆς αὐτῆς δικαιοσύνης. ἀλλ' εἴδ' ὅτι ἐν τῆς φανούσις παντάπασιν τῶν ἀνθρώπων, δὲ ὑπὸ περὶ φύσιν καὶ τῆς ἀλλης μοχθηρίας διεφθαρμένοις. τοῖς γὰρ ὑγιάζεσθαι μέλλουσιν ἀνάγκη πμόρεον ὑγιᾶν ἔχειν, ἐν ἐκείθεν ὁ ἰατρός ἐπανακαλέσεται τὴν ὑγίαν· ὁ γὰρ παντὶ πασι διαφθαρέντες ἐδύνανται θεραπευθῆναι· ὅθεν εἴδ' ὅτι ἐν αὐτοῖς ἔχει χώραν τὸ δίκαιον.

αα. j.

καιον.

καιον· ἐν ἐκείνοις δ' ἐστὶ τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτε βέλονται τὰ
δίκαια καὶ ποιῶσι κατὰ τὴν ἀνθρωπίνην δυνάμιν, ὥστε αὐτοὶ
ἀμαρτανῶσιν ὅσον ἀνθρώποις προσήκει.

Κ Ε Φ. 15'.

Περὶ ὁπικείας, καὶ τῆς ὁπικείας.

Περὶ τῆς ὁπικείας, καὶ τῆς ὁπικείας, πῶς ἔχει ἡ μὲν ὁπικεία
καὶ πρὸς δικαιοσύνην, ὥστε ὁπικείας πρὸς τὸ δικαιο-
καιον, ἀκολουθόν ἐστιν εἰπεῖν. καὶ γὰρ ἔτε πάντα ταῦτα ἐστὶν
ἔτε ἕτερα ταῦτα γὰρ. καὶ ὅσον μὲν γὰρ τὸ ὁπικείας ἐπαινεῖται
μᾶλλον τῶ δικαίᾳ, καὶ ὁ ὁπικείας αὐτῆς τῶ δικαίᾳ βελτίον
δοκεῖ, ἐπὶ τῇ καὶ ὁπικείᾳ ἄλλα μεταφέρουσα, ὅταν ἐπαινεῖται
δὲ πᾶσι τῷ ὁπικείᾳ, καὶ γὰρ ὁπικείας ἔργον τῷ δικαίᾳ ἐκείνῳ
λέγουσα, τὸ βέλπον δηλοῦντες ὅτι δικαιοτέραν, καὶ τοῦτο
ἄλλη τις δοκεῖ εἶναι πρὸς τὴν δικαιοσύνην ἢ ὁπικείας.
πάλιν τὸ ταῦ λόγῳ ἀκολουθεῖ φαίνεται ἄρπον, εἰ τὸ ὁπικείας
καὶ ἄλλο πρὸς τὸ δικαιοῦν ὄν, ἐπαινετὴν ἐστίν. εἰ γὰρ ἐπαινετὴν
δικαίον ἐστὶ· πᾶν γὰρ ἐπαινετὸν δικαίον, ὥστε ἡ δικαιοσύνη τε
λαίᾳ ἐστὶν ἀρετῇ, ὡς ἐν τῇ ἀνωτέρῳ δέδοκται· εἰ δὲ ὁπικείας
δικαίον, ὅθεν ἐπαινετὴν ἢ εἰ τὸ ὁπικείας ἐπαινετὴν, τὸ δικαίον
ὅθεν ἐπαινετὴν ἢ μὲν ἐν ἀπορίᾳ σχεδὸν διὰ ταῦτα συμ-
βαίνει· ἔχει δὲ καὶ ἀμφοτέρωθεν ὁρθῶς, ὅτε ἐν εἶναι τὸ δικαίον
ὥστε διαφέρειν, καὶ ὅθεν ἀλλήλοις ἐναντιῶνται. τὸ γὰρ
ὁπικείας καὶ δικαίον ἐστὶ, καὶ δικαίᾳ πρὸς βέλπον, ὥστε ἔχει
ἕτερον γὰρ τῶ δικαίᾳ βέλπον ἐστὶν αὐτῶς, ἀλλ' ὡς μέγα
ἄλλα μοεῖς ὁμογενεῖς καὶ ἀσφαλείας ὄντες καὶ αὐτῶς καὶ δι-
καίᾳ, τὸ ὁπικείας δικαίον ἀσφαλιότερον ἐστὶ. ταῦτα τὸ τῷ
ἀπὸ τοῦ

ἀπορίαν εἰσὴ γὰρ, ὅτι τὸ Ἰπικὲς δίκαιον μὴ εἶναι, ἐκ
 νόμον δ', ἐγὼ φερέχεται ὑπὸ νόμου, ἀλλ' ἐστὶν ἐπανόρθω-
 μα δικάως νομίμα. τὸ δ' αἶτιον τ' διορθώσεως, ὅτι ὁ μὴ νό-
 μῳ ἅπας καθόλου διορίζεται ἐπ' ἐνόμοις δ' τῷ καθέκα-
 σα ἐδυνατὸν ἐφαρμόζειν καὶ τὸν ὀρθὸν λόγον, διὰ τὸ τὸν
 μὴ νόμον ὡς μὴ ὄντα εἶναι, καὶ εἰς ὡς μὴ ὄντα σκοπεῖν, τὰ
 δ' κατέκασα ἀόριστα, καὶ ἄλλοτε ἄλλως ἔχοντα. οἷον, ὁ νό-
 μῳ κελεύει καθόλου πάντα τὸν Ἰπικὸν τείχεσθαι ἀνελθόν-
 τα ξένον ἀποθνήσκειν. ἀνελθὼν δ' ἐπὶς ἡείσθυσεν εἰ τίνυν
 ἐφαρμόσῃ τὸν νόμον τὰ δρισεῖ, καὶ ἀποκλείει νομὸν τῷ ἄλλῳ
 ὀρθὸν λόγον, καὶ τὸ δίκαιον ποιήσῃ. ὁμοίως δ' καὶ Ἰπικὸν
 ἄλλων πολλῶν ἔχει. τὰ δ' ὅτι τὸ ἀμάχημα οὐκ ἐστὶν ἐν τῷ
 νόμῳ, ἐδ' ἐν τῷ νομοθέτῃ, ἀλλ' ἐν τῇ τῷ πρᾶγμα τῶν φύ-
 σι. ὁ γὰρ νόμος, ἐπεὶ ἀδιώατον ταῖς καὶ μέγῃ πάντα φει-
 λαεῖν ἀόριστα ὄντα, τὸ ὡς Ἰπικὸν λαμβάνει, καὶ πρὸς
 τὰ βλέπων νομοθετεῖ καὶ οὐκ ἀγνοῶν τὸ ἀμάχημα ὁ νο-
 μοθέτης ἀπορροδίσει ἀφῆκε τὸν νόμον, ἀλλὰ διὰ τὸ
 μὴ δυνατὸν εἶναι τῷ τῷ πρᾶγμα τῶν φύσιν διορισμῷ
 καθυποβληθῆναι ἄλλοτε ἄλλως ἔχοντων. ἀόριστα
 γὰρ ἐστὶν ἡ τῷ πρᾶγμα ὕλη, καὶ πολλὰς ἔχει τὰς μεταβο-
 λὰς. διὰ τὰ τῷ ὡς Ἰπικὸν πλείστον συμβαινόντων ὁ νο-
 μοθέτης σοχάζονται. τὸ γὰρ ξένον Ἰπικὸν τείχεσθαι ἀνιόν-
 τα καὶ τὸν καιρὸν τῷ πολέμου τῷ πόλιν ὠφελῆσαι, ἐπ'
 ἐλαχιστα συμβαίνει. πλέον δ' ἐνδέχεται καὶ τῇ πόλεως
 ἀνέρχεσθαι. ἐπεὶ τίνυν ἀναγκαῖον εἶδέναι πῶς δὲ οὐ
 ριστὰς νόμους τηρεῖν, καὶ ὅτε, καὶ Ἰπικὸν πῶς, ἐδει πινάξιν εἶναι
 καθ' ἡν δυνήσόμεθα ταῖς τὰ πάντα ἐπανορθεῖν ἀμαρτή-
 αα. ἡ. μάτα.

ματὰ αὐτὴν δ' ἐστὶν ἡ Ἰπείκεια, καθ' ἣν τὸ ἐλλείπον ἀνα-
 πληρεται τῶ νόμῳ, καὶ τὸ ἀμάρτημα ἐπανορθῆται, ὥς τὸν
 πωροδορισμὸν, ὃν ἐκεῖνος παρέλιπε, διὰ τὸ πάντα τὰ κατ'
 μέρ' ὅσον εἶδεναι, πωροδύθεται· ἐρεῖ γὰρ ὁ Ἰπείκης, παν-
 τα τὸν ἀνιόντα ξένον ἀποθνήσκην, εἴ γε ἐμβελύσων αὐτὸν
 θεν· εἰ δ' ἡ εἰς θάλασσαν, ὁ μόνον σωτηρίας, ἀλλὰ καὶ γερώ-
 ἀξιωθήτω. ταῦτα δ' καὶ αὐτὸς αὐτὸς εἶπεν ὁ νομοθέτης, εἴ γε
 παρὶν καὶ εἰ δ' ἐν, ἐνομοθέτησεν αὐτὸν. τὸν αὐτὸν δ' ἐπὶ τὸν κατ'
 ὅσον ἄλλος ὅσον ὁμοίως νόμος ὁ Ἰπείκης ἐπανορθώσε·
 διὰ τὸ τὴν Ἰπείκεια δίκαιον μὲν ἐπὶ βέλπον τιν' ὁ δίκαιος
 ἐστὶ κατ' ὅλον δίκαιος, ἀλλὰ τὸ νομικὸν τὸ διὰ τὸ κατ' ὅλον
 ἀμαρτανόντ' καὶ ἐστὶν αὐτὴ ἡ φύσις ἡ δ' Ἰπείκης ἐπανορ-
 θωμα δ' νόμος, καθόθεν ἀμαρτανεῖ καὶ ἐλλειπὴς ἐστὶ διὰ τὸ
 κατ' ὅλου· τὸ γὰρ αἶτιον καὶ τὸ μὴ πάντα τὰ δίκαια
 γινόμενα κατ' ὅλον εἶναι, ὅτι κατ' ὅλου καὶ τῷ ὡς Ἰπείκεια
 πλείστον ὁ νόμος· καὶ διὰ τὸ ψηφισμάτων ἐδέχθη, αὐ-
 ποιεῖσιν ὁ πολὺ δόμοι ἐν τῷ κατ' ὅλον καὶ μέρ' ὅσον πρᾶγματι
 ἄλλοτε ἄλλως καὶ αὐτὸς ἔχουσιν· τῷ δ' ἀορίστον ἀορίστον
 καὶ ὁ κανὼν ἐστὶν. ὡς περὶ καὶ τὴν Λεσβίαν οἰκοδομῆς ὁ μολιβδίν-
 ος κανὼν, ὃς μετεκινεῖται πρὸς τὸ χῆμα τὸ λίθου· τὸν αὐ-
 τὸν γὰρ τρόπον καὶ τὰ ψηφίσματα πρὸς τὰ πρᾶγματα
 μεταβάλλονται.

Τί μὲν ἐν ἐστὶ τὸ Ἰπείκης ὥς ἡ Ἰπείκεια, ὥς ὅτι δίκαιον καὶ
 πῶς ἔχει πρὸς τὸ κατ' ὅλου δίκαιον, ὥς πᾶν ὁ βέλπον δι-
 καίς, εἴρηται· δηλ. δ' ὅτι τὰ τῶν ὡς ὁ Ἰπείκης τίς ἐστὶν
 εἴρηται γὰρ ὅτι τῷ εἰρημνύων πωροδύθεται ὥς πρᾶγματι καὶ
 μὴ ἀκευδοδίκαιον ἐπὶ τὸ χῆμα, ἀλλὰ ἐλαττωδίκαιον
 καίτοι

καί πῃ ἔχων τὸν νόμον βοηθόν· καὶ ἡ ἕξις αὐτῇ Πείκεια,
δικαιοσύνη πρὸς ἑα, καὶ οὐκ ἄλλη πρὸς τὸ αὐτὸ καὶ δια-
φορῶς ἕξις.

ΚΕΦ. ιζ'.

ὅτι ὁ δυνατὸν ἀδικεῖ ἑαυτὸν.

ΡΗτέον ὅτι τοῖς ἀδικεῖσθαι τελειώτερον, εἰ διωαίαι
ποῖε ἐκείσιν εἶναι. ἐπεὶ τίνυν ἡ δικαιοσύνη ἢ ἡ ἀδι-
κία, ἢ μὴ κατὰ φύσιν πρὸς ἑα καὶ τελεία δρᾶσι, κατὰ τὸ δέ-
δεικται, ὁμοίως ὅτι ἢ ἀδικία κακία, ἢ ὅτι μερικὴ φανερόν
ὅτι ἔτε καὶ τὴν κατὰ φύσιν, ἔτε καὶ τὴν μερικὴν ἀδικίαν
δυνατὸν πᾶσι ἑαυτὸν ἀδικεῖν· δοκεῖ ὅτι δυνατὸν εἶναι. διὰ
ταῦτα ὁ νόμος μὴ κελεύειν ἑαυτὸν πᾶσι ἀποκλείειν,
ἀλλ' ἀποκλείειν ἑαυτὸν πᾶσι ἀποκλείειν· ὁ γὰρ μὴ κελεύει
ὁ νόμος, ἀπαγορεύει. τὸ ὅτι ἀδικοῦν ἀδικον, καὶ ἀδι-
κεῖ ὁ ἑαυτὸν ἀποκλείειν· ὁ ὅτι ἀδικῶν, πᾶσι ἀδικεῖ· δηλὸν δὲ
ὅτι ἑαυτὸν ἀδικεῖ τῷ ὅτι καὶ ἐκείσιν ἐποίησεν ἐκείσιν ἄρα
ἀδικεῖται. ἐπὶ ὅτι ὁ ἀδικῶν τὸν νόμον βλάπτειν ἵνα, καὶ μὴ
ἀμυνόμενος, καὶ ἀντιβλάπτειν, ἀλλὰ ἀποκαταρᾶν τῆς
βλάβος, ἐκὼν ἀδικεῖ, ὅταν καὶ γινώσκῃ τὴν βλάβειν καὶ τὸν
βλαπτόμενον, ὅτι ἄλλα τὰ φεῖ τὸ πρᾶγμα· ὁ ὅτι οὐ
γινώσκῃ ἑαυτὸν ἀποσφάξας, ἔτε ἀμύνεται ἑαυτὸν, ὅτι γινώ-
σκει καὶ ἑαυτὸν καὶ τὴν βλάβειν, καὶ πάντα τὰ φεῖ τὸ
πρᾶγμα· ἐκὼν ἄρα ἀδικεῖ· εἰ ὅτι ἐκὼν ἀδικεῖ, καὶ ἐκὼν ἀδι-
κεῖται. διὰ ταῦτα μὴ ἐν δοκεῖ δυνατὸν εἶναι ἐκείσιν ἀ-
δικεῖσθαι πᾶσι καὶ τὴν κατὰ φύσιν ἀδικίαν, ἢ πρὸς ἑα ἐναν-
τία τῇ κατὰ φύσιν δικαιοσύνῃ, ἢ πρὸς ἑα πᾶσι δρᾶσι.
τὸ γὰρ δὲ οὐ γινώσκῃ ἑαυτὸν ἀποσφάξαι· ἐναντίον ἐστὶ πᾶ-
σι α. α. ιιγ. κατὰ

κατὰ τὴν περὶ αὐτῶν νόμον. τὰς δὲ ὅτι ἀδυνάτον ἐστίν, ὅτι
τῶν περὶ αὐτῶν ἐδείχθη. ὁ γὰρ ὁρισμὸς τῆς ἀδικεῖσθαι
ἐναντίου ἐστὶ πρὸς ἐκείνους λόγῳ.

Ὁ δὲ ἐναντίου λόγος, καθόλου μὲν ἐκείνους ἀδικεῖν
φησὶ τὴν ἀποσφάζαντα ἑαυτὸν, ἀληθὺς δὲ καθόλου δὲ φη-
σιν αὐτὸν ἑαυτὸν ἀδικεῖν, ψεύδεται· ὁ γὰρ αὐτὸς ἀδικεῖται,
ὁ γὰρ πρὸς αὐτὸν βέλησιν αὐτὸς κακόν, ἀλλὰ ἢ πόλις ἢ ζῷ-
ον, ἢ σφατῆρον, ἢ σφαπώτιον, ἢ οἰκοδόμον, ἢ πολίτην
ἀπλῶς, καὶ πρὸς αὐτὸν βέλησιν.

Διὰ τὰς καὶ ὡς ἡ δικημορφή δικας ἀπαιτεῖ παρ' αὐτοῦ
ἀμνημορφή αὐτὸν δι' ὧν ἔξεσιν· ὁ γὰρ ἐὰν ἀπὸ τῆς σώματος.

Κατὰ μὲν ἐν τῷ καθόλου ἀδικίαν, ὅτι ἐχέουσιν τὴν
ἀδικεῖσθαι, δεδεικται· κατὰ δὲ τῷ μερικῶς, ἥτις ἐστὶν
πλεονεξία, πῶς δυνατὸν ἑαυτὸν πῶς ἀδικεῖν; εἰ γὰρ τὸ ἀ-
δικεῖν κατὰ ταύτην τῷ ἀδικίαν ἐδὲν ἄλλο ἐστίν, ἢ τὸ
πλέον ἔχειν θάτερον, ἐξ ἑαυτοῦ πλέον ὁ ἑαυτὸν ἀ-
δικῶν· εἰ δὲ πλέον ἑαυτοῦ, καὶ ἐλάττω, καὶ εἴη αὐτὸ αὐτὸ καὶ
περὶ αὐτὸν ἀφαιρέσεις· ὅπως ἀδυνάτον. ἀνάγκη γὰρ
τὸ τρίτον δικαίον τὸ ἐλάχιστον ἐν δυὶ εἶναι· ἔτι γὰρ
δυνατὸν καὶ ἀφαιρέσειν καὶ περὶ αὐτὸν γινέσθαι, τὸ ἀδικεῖν
καὶ ἀδικεῖν.

Ἐπὶ δὲ ἀνάγκη τὸν ἀδικεῖν τῷ ἀδικεῖν καὶ περὶ αὐτὸν
τῷ βλάβῳ ποιεῖν, καὶ ἐκείνους τὸ ἐν περὶ αὐτοῦ βλάβῳ
πλεονεξία· ὁ γὰρ, διότι ἐπαθε, τὸ αὐτὸ ἀντιποιῶν, ἐδοκεῖ ἀδι-
κεῖν. τὸν δὲ ἑαυτὸν ἀδικεῖν ἀνάγκη κατὰ ταυτὸν τὸ ἀδι-
κεῖν καὶ ἀδικεῖσθαι· διὰ τὸ τὸν αὐτὸν εἶναι καὶ ἀδικεῖν
καὶ ἀδικεῖσθαι, καὶ ἅμα καὶ ἀδικεῖν καὶ ἀδικεῖσθαι. δὲ
ἀδικεῖν

ἀρετὴν πλείονα εἶναι ταύτῃ τῇ ἀδικίᾳ· ὅτι ἀρετὴ δύ-
ναται αὐτὴν πᾶσι ἐαυτὴν ἀδικεῖν· πρὸς δὲ τέτις, οἱ ἀδικῶν
ἐδὲν ἄλλοι ἐσιν, ἢ οἱ ποίων τὰ κατὰ μέτρον ἀδικήματα· καὶ χω-
ρεῖς τῷ κατὰ μέτρον ἐδιδόταί τις ἀδικεῖν, ἐπὶ ὅλως ἄλλο
πιοῖν· τὰ δὲ κατὰ μέτρον, κλοπή, ὕβρις, πλῆγαι, τοι-
χωρυγία· ἐδὲς δὲ ἢ κλέπτει τὰ ἐαυτοῦ, ἢ τὸν ἐαυτοῦ τῆχον
διορυγῇ, ἢ ἐαυτὸν ὕβριζει, ἢ πλῆττει· ὅλως δὲ ἐλέγχεται
ψυδῶ εἶναι τὸ ἐαυτὸν πᾶσι ἀδικεῖν καὶ ἐκείνους ἀδικεῖ-
ν, διὰ τὸ ὅτι οἱ μὲν ἀδικεῖται, οἱ δὲ τὰ ἀδίκῃ πά-
χον τῷ αὐτοῦ βλάβησιν.

Κ Ε Φ. ιη.

ὅτι χαῖρον κακὸν τὸ ἀδικεῖν τῷ ἀδικεῖσθαι.

Φανερόν δὲ, ὅτι ἀμφω μὲν φαῦλα καὶ τὸ ἀδικεῖσθαι τὰ
ἀδικεῖν· καὶ γὰρ ἀμφω τὸ μέτρον ἐξωπίπτει· καὶ τὸ μὲν
ἀδικεῖν πλεονεῖ, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι ἐλάττω, τὸ δὲ δικαιο-
πραγεῖν ἴσον καὶ μέτρον· ὥς περὶ τὸ ὑγεινὸν ἐν ἰατρικῇ, καὶ τὸ
δύεικτον ἐν γυμνασικῇ· ἀμφω μὲν ἐν φαύλῃ· χαῖρον
δὲ ἐστὶ τὸ ἀδικεῖν· τὸ μὲν γὰρ ἀδικεῖν καὶ κακὸν ἐστὶ, καὶ ψέ-
γεται καὶ κακὸν ἢ κατὰ τελείαν κακίαν, ἢ τριτὴν κατό-
λου ἀδικίαν, ἢ τὴν μερικὴν· καὶ ἢ ἐκείνῃ καὶ μὴ πρὸς αἰ-
ρέσεως, ὅ ἐστι τὸ τελείως ἀδικεῖν· ἢ ἐκείνῃ μὲν, καὶ μὴ
πρὸς αἰρέσεως δὲ, ὅπερ ἐγγύς ἐστι τῷ ἀδικεῖν καὶ ἐτέλειον· καὶ
γὰρ ἅπαν ἐκείνῃ βλαβερόν ἐπλησίον, καὶ ἀδίκον· τὸ δὲ
ἀδικεῖσθαι κακὸν μὲν ἐστὶν, καὶ ψέγεται δὲ, ὅτι μὴ διὰ πο-
νηρίαν, ἢ ἄλλῃ πᾶσι κακίαν, ἀδικεῖται τις καθ' αὐτὸ μὲν
ἐν τῷ ἀδικεῖσθαι ἥτις κακὸν ἐστὶ τῷ ἀδικεῖν, κατὰ συμβε-
βηκός

βηκός δέ, ἐδὲν κωλύει ἑ χεῖρ ἔναι, διότι σωέβη πολ-
 λάκις τὸ ἀδικεῖσθαι μείζον· βλάβης αἵτιον γνέσθαι, ἢ τὸ
 ἀδικεῖν· ὥς περ εἴπεις διὰ τὸ ἀδικεῖσθαι ὀργισθεῖς, πῦρ δὲ
 ψετῇ τῇ ἀδικεῖν τὸ οἰκία, ἐκείθεν ὅτι σωέβη πάντων ἐμ-
 πρησθῆναι τὴν πόλιν. ὁμῶς ὅτι καὶ ἔγω μείζον κακὸν τὸ ἀ-
 δικεῖν· ἐδὲν γὰρ αὐτὸς αὐτὸς χεῖρ διὰ τὰ συμβεβηκότα
 ἐπεὶ ἐδὲ πλὴν εἰς ἐλαττον κακόν ἐστι τὸ πωρσπαισμάτος,
 διότι σωέβη πινὰ πωρσπαισάντα ὑπὸ τῆς πολεμίας
 ληφθῆναι καὶ λυποῖσθαι.

Τὸ μὲν ἐν κυρίως δίκαιον καὶ ἀδικον, ἢ δικαιοσύνη
 ἀδικία, τὰ εἰρημνυμένα· λέγεται ὅτι ἄλλο ἐκ κυρίως, ἀλ-
 λά καὶ μεταφορὰν καὶ ὁμοιότητά τινος δικαίης, ὅπως ἔχει πρὸς
 πρὸς τὰς αὐτὰς, ὥς περ ὁ δεσπότης πρὸς τὴν δούλην, καὶ ὁ
 πατὴρ πρὸς τὸν υἱόν· καθ' ὃ καὶ ἡ ψυχὴ πρὸς τὰς αὐτὰς
 μέρη δικαία λέγεται, ἢ ἀδικ· καὶ τὸ λογικὸν τὸ ἀλόγον
 διέστηκε, καὶ τὸ μὲν λογικὸν ἀρχὴ καὶ τάτης, τὸ δὲ ἀλόγον
 ἄρχεται τῆς τάτης. πρὸς ὃ δὴ πινες βλέποντες νομίζου-
 σιν ἀδικεῖν πινὰ αὐτὸν τὸ δίκαιον· ὅτι ποτε μὲν ὁ λόγος
 ἀκολουθεῖ τῷ ἀλόγῳ, ποτε δὲ ἀντίκειται, ὅταν τις πρὸς
 πρὸς τὰς αὐτὰς ὀρέξεις· καὶ ἔχουσιν, ὥς περ ἀρχον πρὸς δε-
 χομένον· τὸ δίκαιόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς, ὅπως ἐν δεχομένῳ καὶ ἀ-
 χοντι· πρὸς μὲν οὖν δικαιοσύνης, καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἡθικῶν
 δεῖται διωρεῖσθαι τὸν τρόπον τῆς.

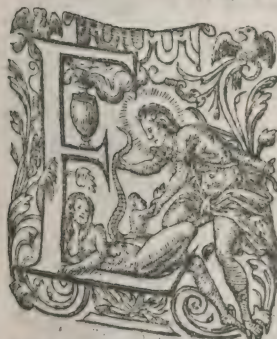
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

201

ΗΘΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Ζ.

Κ Ε Φ. α'.

ὅτι λοιπὸν περὶ τῶν ὀρθῶν διορίσεων λέγετε τις ἐστίν.

Πεὶ ὅτι ἐν ταῖς θεωρητικαῖς περὶ
τῶν ὀρθῶν λόγους ἐκείνο κεφάλαιον
ἐποιήσαμεθα, ὅπου μέλλον ἐστὶν
ἐν παντὶ πάθει καὶ πάσῃ πράξει τὸ
ἐπαινετὸν καὶ τὸ ἀρεστον, καὶ τὸ δέον
αἰρεῖσθαι, μὴ τιτὼ ὑπερβολῶς ἢ
τιτὼ ἐλλείψιν· μέλλον ὅτι εἶναι ἐλέσ-
μην, ὅπως ὁ ὀρθὸς λόγος κελεύει.

ῥητέον δὲ εἶναι, τίς ὁ ὀρθὸς λόγος, καὶ τίς ὁ ὀρθὸς αὐτός.
Εν πάσαις γὰρ ταῖς εἰρημύταις ἔξεσι, καθάπερ καὶ ἐπὶ
τῶν ἄλλων πράξεων ἢ ἔξεων, ἐστὶ τις σκοπὸς, πρὸς ὃν δι-
βλέπων ὁ τὸν λόγον ἔχων, καὶ ὑπὸ αὐτῶν ἀπομόνηται, αὐ-
ξανέει μὲν τὰ ἐλάττω τῶν δέοντων, συσέλλει δὲ τὰ ὑπὲρ τὸ
δέον, εἴτε πάθη εἶεν, εἴτε πράξεις, εἴτε ἄλλο τι τῶν δυνα-
τῶν ἐπὶ πτείνεσθαι καὶ ἀνίεσθαι. Ἐστὶ τις κανὼν καὶ ὀρθός, δι' ὃ τὸ
μέγαν γινώσκειται, ὃ λέγομεν καὶ τὸν ὀρθὸν λόγον γίνε-
σθαι, καὶ μετὰ τοῦ εἶναι τὸ ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως.
ἀνάγκη γίνεσθαι ὅδον μέλλοντας γινώσκειν περὶ τῶν μέσων,
τὸν ὀρθὸν αὐτῶν γινώσκειν ἔν τῳ κανόνι· τὰ δὲ ὅτι ὀρθός
ἐστὶ λόγος.

Τὸ δὲ ἔτι πᾶσι ἀπλῶς εἰπῆν, μέλλον ἐπὶ τὸ κατὰ τὸν ὀρθὸν γι-
νόμε-

β β. j.

νόμῳ λόγον, ἀληθές μὲν, ἔδεν ὅσα φέει. ἄδηλον γὰρ
 ἐπὶ τὸ μέθι τις μὴ τὸν ὁρθὸν γνώσκῃ λόγον· καὶ γὰρ ὁ
 ἐν ταῖς ἄλλαις πράξεσι καὶ πάθεσιν, ἐν αἷς ἐστὶν ἡ ψυχή·
 ἀληθές μὲν εἶπεν, ὅτι ἔτε πλείω ἔδοντο, ἔτε ἐλάττω
 δὲ ποιοῦν, ἀλλὰ τὰ μέσα, καὶ ὡς ὁ ὁρθὸς λόγος· ἔδον-
 νατὸν ὅτι τὸ τέτε μόνον ἔδον μαθεῖν. ἔδεν γὰρ τὰ ἱατρικὰ
 καὶ τὴν ὑγιανὰ γνώσεται τις, ὅσα δὲ περὶ αἵματος τὰ νο-
 στικὰ, εἰ μόνον ἀκέραια ὅτι ὑγιανὰ ἐστὶν ἱατρικὰ, ἀπὸ
 αὐτῆς ἱατρικῆς, καὶ ὁ ταύτῃ ἔχων ἱατρὸς κελεύει ποιεῖν.
 γὰρ ἀληθές μὲν ὁ λόγος, ἄδηλον ὅτι τὸ ζητῶν μὲν οὐ
 δὲν ἦπεν.

Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ περὶ τῶν μέσων τῆς ψυχῆς
 ἀληθὲς λόγον μόνον εἶπεν ἀναγκαῖον, ἀλλὰ τὸ δηλωτικὸν
 τῶν δέ ἐστι τὸ περὶ τῶν ὁρθῶν διορίσασθαι λόγους, τίς τῶν
 καὶ τίς ὁ ὁρθὸς αὐτῶν· λέγω μὲν τίνυν περὶ τῶν ὁρθῶν λόγων
 ἀνῶθεν δεξιὰ μὲν.

Κ Ε Φ. Β'.

Διαιρέσεις τῆς λογικῆς τῆς ψυχῆς, καὶ τίνα ἐν ἡμῖν τὰ
 κύρια τῆς πράξεως.

ΕΝ τῇ περιεργημῶν διελούσας τῆς ψυχῆς δυνά-
 μεις, τὰς μὲν ἡθικὰς ἐλέγομεν εἶναι, ὅσαι ἔστιν παθη-
 τικῆς τῆς ψυχῆς μέρος, τὰς δὲ διανοητικὰς, ὅσαι τῆς δι-
 νοίας εἰσὶ. περὶ μὲν ἐν τῇ ἡθικῇ διελιγνύμεθα· περὶ δὲ
 τῇ λοιπῇ ἡδὴ λέγωμεν· ἐν αὐταῖς γὰρ τὸν ὁρθὸν δι-
 ελέγομεν λόγον εἶναι πρῶτον εἰπόντες περὶ τῆς ψυχῆς.

Πρῶτον μὲν ἐν δύο μέρεσιν τῆς ψυχῆς εἴπομεν εἶναι
 τό τε λόγον ἔχον, καὶ τὸ ἄλογον.

Νῦν

Νυν ὅτ' ἄν λόγον ἔχον διαφέρντες, λέγομεν δύο εἶναι
τὰ λόγον ἔχοντα· ἐν μὲν, δι' ἧς ἀναγκαῖα γνώσκομεν καὶ
αἰσθαιτάως ἔχοντα, καὶ ἂν μὴ ἐνδέχεται ἄλλως ἔχειν·
ἄλλο δ' ὅ, δι' ἧς ἐνδεχόμενα γνώσκομεν, καὶ ἄλλοτε ἄλ-
λως ἔχοντα.

Καὶ γὰρ ἐπεὶ τὰ γνωστὰ διαφορὰ εἰσι καὶ τὰ εἰδὲ ἕτερα, καὶ τὰς γνώσεις ἐπεταὶ διαφορὰς εἶναι τὰ εἰδὲ. τὴν γὰρ γνώσιν ὁμοίαν εἶναι τῷ γνωσκόμενῳ, καὶ ἀναγκαῖαν μὲν τὴν τῶ ἀναγκαίῳ, ἐνδεχομένην δὲ τὴν τῶ ἐνδεχομένου, πάντα ἀνάγκη καὶ γὰρ ἐνδεχομένη γνώσις ἐστίν, ἥ τις οὐκ αἰσθηθείη. ψεύδεται δὲ ἡ γνώσις, ὅταν τὸ γνωσκόμενον μὴ ὅτως ἔχῃ ὥς περ γινώσκεται· τὸ δὲ μὴ ὅτως ἔχῃ ὥς περ εἴχῃ, τῷ ἐνδεχομένῳ ἐστὶ τὸ ἄλλοτε ἄλλως ἔχόντων. τῷ ἐνδεχομένῳ ἄρα ἡ γνώσις ἐνδεχομένη ἐστὶ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τῷ ἀναγκαίῳ ἀναγκαῖα ἡ γνώσις. πάντα γὰρ γνώσις κατ' ὁμοιότητα κατ' οἰκειότητα γίνεται καὶ γὰρ ἐφαρμογή τις ἐστὶ καὶ ἐπαφὴ τῶ γνωσκόμενου καὶ τοῦ γινώσκοντος.

Ἐπεὶ τίνων διττὴ ἡ γνώσις, ἡ μὲν ἀναγκαῖα, ἡ δὲ ἐνδεχομένη, καλεῖσθαι μὲν ἀναγκαῖα ἐπιστημονικὴν, ἡ δὲ ἐνδεχομένη λογιστικὴν, ἡ βελβδική. τὸ γὰρ βελβδέσθαι καὶ λογίζεσθαι, ταυτὴν ἐστὶ γὰρ ἡ βελβδισίς, περὶ τὰ ἐνδεχόμενα. εἰδὲς γὰρ βελβδέσθαι περὶ τῷ μὴ ἐνδεχομένῳ ἄλλως ἔχειν· ἀνάγκη γὰρ ὁμοίως ἔχειν, καὶ εἰδὲν ἡ βελβδική, ἡ δὲ μεταβαλεῖ, ἐπεὶ τίνων περὶ τὰ ἐνδεχόμενα τὸ βελβδικόν, περὶ δὲ τὰ ἐνδεχόμενα αὐτὸ φάμεν εἶναι τὸ λογιστικόν, ταυτὴν αὖ εἶναι τὸ λογιστικόν καὶ βελβδικόν, ἔστιν.

β β. γ. ἄρα

ἀρα τὸ βουλευτικόν, τὸ ἑτερον μέρθ τῷ λογιστικῷ.

Επεὶ ὅτι τῷ διανοητικῷ δρετῷ ὁ λόγος ἡμῖν, τῷ
τέτι τῷ ἔσῳ ἐν τῇ διανοίᾳ τῷ λογιστικῷ. τὰ ὅτι μέρθ τῷ
λογικῷ, τὸ ἡγεμονικόν ἐστὶ καὶ βουλευτικόν· ἐν αὐτοῖς τῷ
μέρεσι τῷ λογικῷ ζητήεον ἡμῖν τὰς διανοητικὰς δρετὰς.
λητήεον ἀρα ἐκατέρω τῶν τῆς ἡγεμονικῆς ἐξίς· αὐτὴ γὰρ
δρετὴ ἐκατέρω· ἐπεὶ ὅτι ἡ δρετὴ ἐν τῷ οἰκείῳ ἐργῷ θεω-
ρεῖται, ζητήεον πῶς τὰ ἐξ τῶν θεωρητικῶν τῷ ἡγε-
μονικῷ καὶ βουλευτικῷ.

Τεῖα τοίνυν ἐστὶν ἐν τῇ ψυχῇ τὰ κύρια πρᾶξις καὶ
ἀληθείας. ἀληθείας μὲν κύρια, νοῦς καὶ αἰσθησις, ὅτι ἐκα-
τερον γνώσις ἐστὶν· ἡ ὅτι γνώσις τέλει ἐχέτω ἀλήθειαν.
πρᾶξις ὅτι, ἡ ὁρεξις ἐν αὐτῇ γὰρ ἐστὶ πᾶσα πρᾶξις δρε-
χὴ, καὶ παντὸς ἐργῶ αὐτὴ αἰτία· ὁ μὲν γὰρ νοῦς γνώσις
ὅτι τόδε πᾶν ποιεῖται· ἡ ὅτι εἰς τὴν πρᾶξιν κίνησις δρε-
τὴ ὁρεξις γίνεται· ἡ ὅτι αἰσθησις ἐδεμῖας ἐστὶν δρεχὴ πρᾶ-
ξις. δῆλον ὅτι ἀπὸ τῶν ἀλόγων· καὶ γὰρ αἰσθησις ἐχέτω
ἐδυνάμει πρᾶξιν ἐχέτω πρᾶξις γὰρ ἐστὶν ἡ μετὰ βελου-
σεως ἐνέργεια. ὥστε ἡ μὲν αἰσθησις ἐδεμῖας αἰτία πρᾶ-
ξις, ὁ δὲ νοῦς καὶ ἡ ὁρεξις πασῶν πρᾶξεων εἰσιν δρεχὴ,
μὲν τὰ δέοντα διδάσκων, ἡ ὅτι ἡ πρᾶξις κινεῖται.

Ὅν ὅτι ἐχέτω λόγον ἐν τῇ διανοίᾳ κατὰ φασιν καὶ δρε-
φασιν, τῶν ἐχέων ἐν τῇ ὁρεξὶ διώξις καὶ φυγή· ὥστε ἐπὶ
ἡ ἡγεμονικὴ δρετὴ ἐξίς ἐστὶ θεωρητικὴ, ἡ ὅτι θεωρεῖται ὁρε-
ξις βουλευτικὴ (θεωρεῖται γὰρ ἐστὶ, τὸ θεωρεῖται τὸ ἐλεῖται
τὸ βελουθὲν) πᾶσα ἀνάγκη, εἴπερ ἡ θεωρεῖται ἀλῆθὴ ἐστὶ
καὶ ἀσφαδία, ἐκείνη αἰετῶται, ὅσα ἀσφαδία, καὶ τῷ
ὁρεξί.

ὄρεξιν ὀρθῶς εἶναι τὸ ἀγαθὸν βεβαιώμενον. ἔδυνάται δὲ
 ἢ προαίρεσις τὸ ἀγαθὸν ἐθέλειν, μὴ τὴν βελούσεως διδα-
 σκίσεως· ὥστε ἀνάγκη εἶναι τὴν μὲν βέλδυσιν ἀληθῆ λέ-
 γειν, τὴν δὲ προαίρεσιν ἐλέσθαι· καὶ τὴν ὄρεξιν τὸ ἀγαθὸν
 διώκειν, καὶ τὸ αὐτὸ τὴν μὲν βέλδυσιν λέγειν, τὴν ὄρεξιν
 δὲ διώκειν. αὕτη μὲν οὖν ἡ διάνοια, τὸ λογιστικὸν δηλονότι
 καὶ βελούτικόν, καὶ ἡ κατ' αὐτὴν ἀλήθεια, πρᾶκτικὴ κα-
 λεῖται· διότι τέλει ἔχει τὴν πρᾶξιν ὅτι ἀγαθὴ. ἔστιν αὖ-
 τῃς ἐργὸν ἡ ἡρημένη ἀλήθεια, ἡ τις ἐστὶ περὶ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ
 κακόν· τὴν δὲ θεωρητικὴν διανοίαν καὶ μὴ πρᾶκτικὴν ἐργόν
 ἐστὶν ἡ ἀλήθεια ἡ ψευδής. καὶ τέλει ἔχει τὴν γνώσιν
 ὅτι ἀληθὴς. τῶν γὰρ ἐστὶν ἔργον παντὶς διανοητικῆς, καθότι
 ἐστὶ διανοητικὸς. ὅς τῃ διανοητικὸς ἔστι πρᾶκτικὸς ἐστὶν, ἐκείνῃ
 τὴν ἀλήθειαν ἐργὸν ἔχει, ἡ τις σύμφωνός ἐστι τῇ ἀποδείξει
 πρᾶξι, ἢ τῇ ὀρθῶς ἐχέσθῃ καὶ ἀποδείξει ὀρέξῃ.

Κ Ε Φ. γ'.

Ὅτι ἡ πρᾶκτικὴ διάνοια δέχεται τῆς προαίρεσεως.

Η μὲν οὖν προαίρεσις αἰτία καὶ δέχεται τῆς ἀξίως· αἰ-
 τία δὲ ἔσται τελική· ἔσται γὰρ ἐνεκα τῆς προαίρεσεως
 πρᾶξις· ἀλλὰ ποιητικὴ μάλλον. πρὶν γὰρ πρᾶξαι
 προαίρεσθαι, τὸ δὲ τέλει μὴ τὴν πρᾶξιν· προαίρε-
 σεως δὲ δέχεται, ὄρεξις ἔσται λόγος, ἡ τις ἐστὶν ἡ βέλδυσις. τὸ
 ἕτερον τὸ λογικὸν μένει τὸ λογιστικὸν καὶ βελούτικόν, ὃ
 τὴν ἀλήθειαν ζητεῖ μὲν, ἔσται δὲ αὐτὴν δὲ, ἀλλὰ τῆς πρᾶ-
 ξεως τὸ ἀγαθὸν χάριν· διὰ τῆς δὲ, ὅτι ὁ λόγος καὶ ἡ ὄρεξις
 τῇ προαίρεσει εἰσὶν δεχά, ἔσται δὲ δυνατὴν προαίρεσιν εἶναι
 β β. ιγ. αὐδ

ἀνδ' διανοίας καὶ ἡθικῆς ἑξέως· ἀπὸ γὰρ τῆς ἡθικῆς ἑξέως
ἡ ὁρεξις γίνεται τῷ ἀγαθῷ, ἢ τῷ κακῷ.

Καθὸν ὅτι θεωρητικὴ ἡ διάνοια, ἔθενός ἐστιν δέχη· ἔθεν
γὰρ κινεῖ, ἀλλὰ μόνον καθὸ πρακτικὴ τῇ εἰρημνύων ἐστὶν
δέχη τῇ ὁρέξει, ὥς τῆς παραιρέσεως, καὶ τῇ πράξει
ἐπὶ τῇ ποιητικῇ δέχη ἐστὶν ἡ πρακτικὴ αὕτη διάνοια.
διαφέρει γὰρ ποιητικὴ πρακτικῆς· ἡ μὲν γὰρ πρακτικὴ
ἀγαθὸν τέλει ἔχει, αὐτὸ τὸ δι' ἐπὶ τὸ ἀγαθόν· καὶ μί-
χρη τέττα σκοπεῖ, ὅπως δι' ἐπὶ τῇ ὁρέξει δοκῇ· ἡ
ὅτι ποιητικὴ αὐτὴ ἐστὶ τὸ ἐπὶ τὸ ἀγαθόν· ὥς τέλει ἔχει
τὴν ἀνθρωπίνην δὴ δαιμονίαν. ὥς τὸ μὲν τέλει τῇ πρακ-
τικῇ καθ' αὐτό ἐστι· τὸ δὲ τέλει τῇ ποιητικῇ παρὰ τὴν.
γὰρ παρὰ τὸν δῶδεκα ἀνθρώπων ἀναφέρεται· τὴν γὰρ ὠφέ-
λειαν τῷ δῶδεκα ζητεῖ. ἐπεὶ τίνων ὅπως ἔχει τέλει ἡ
πρακτικὴ διάνοια ὥς ἐστὶν δέχη καὶ αἰτία, τὴν παρὰ τὴν
γὰρ τῷ ἀγαθῷ, τῷ δὲ δέχῃ ἔχει τῷ ἰδίῳ τέλει ἡ ποιητικὴ
(ἀπὸ γὰρ τῇ ἀγαθῇ πράξει ἡ ἀνθρωπίνη δὴ δαιμονία)
διὰ τῶν καὶ αὐτῆς δέχη λέγεται.

Ἐπεὶ δὲ ἀρχὴ ἐστὶν ἡ διάνοια τῆς ὁρέξεως, ἡ ὁρεξις τῆς
παραιρέσεως, εἴη αὐτὴ ἡ παραιρέσις, ἡ ὁρεκτικὸς νόμος, ἡ ὁρε-
ξις διανοητικὴ· ταῦτα δὲ αὐτὴ ἐστὶν μόνον τῷ λογικῷ ζῳῳ,
ὅς ἐστιν ἀνθρώπος.

ΚΕΦ. Δ'.

Περὶ τέχνης, ὁπισθήμης, φρονήσεως, σοφίας, καὶ νόου, καὶ πνεύματος
διαφέρει τῶν λοιπῶν ἡ ὁπισθήμη.

Η μὲν ἔν τε παραιρέσις καὶ αὐτὴ παραιρέσις, δηλοῦ-
σιν ὅτι αὐτὰ διωάμεθα παραιρέσθαι, τὰ ἐνδεχόμενα
εἶσι.

εἰσι καὶ τῶν τὰ μέλλοντα· περὶ γὰρ τῶν παρελθόντων
 εἰς βελδύεται, εἰ δ' αὖ ποιῆται· περὶ ὧν ὁ εἰς βελδύε-
 ται, εἰς περιαιρεῖται· τὰ γὰρ βελδύται καὶ περιαιρετὰ,
 ὡς ἐν τῷ περὶ περιαιρέσεως εἴρηται· εἰς γὰρ περιαιρεῖ-
 ται ἴλιον πεπορευθέντα· διὸ ὁρθῶς ὁ Αγάθων εἶπε·

Μόνος γὰρ αὐτὸς καὶ θεὸς σερίσκεται,

Αγνήτα ποιεῖν, ἅσ' αὖ ἡ πεπραγμένα.

καὶ ταῦτα μὴ ἔτις ἐχθρὸν λέγομεν ὅτι περὶ τῶν ἔργων τοῦτε
 ἐπιστημονικῶς διανοητικῶς, ἔτις βελδύτικῶς ἀκριβοῦς εἶναι.

Τὸ μὲν γὰρ ἔργον ἐκατέρων, ὡς δέδεικται, ἀλήθειά
 ἐστὶ τῶν ἔργων ὅτι δὲ χθέντ' ἐκατέρω, φανερά ἐστιν αὐτῶν ἡ
 ἀρετή· ἐκάστω γὰρ ἡ ἀρετὴ ἐν τῷ οἰκίῳ αὐτοῦ ἔργῳ συνί-
 σαται· τὸ γὰρ δὴ καὶ καλῶς ποιῆσαι τὸ ἔργον τὸ οἰκίον,
 τῶν ἐστὶν ἡ ἀρετή· αἱ τίνων ἔξαις καθ' ἃς διωθήσεται ἐκά-
 τερον αὐτῶν τῷ οἰκίῳ ἀλήθειαν ἀληθύνειν, ὡς ἐνι μά-
 λις αδιωκτῶν, αὐτὰ εἰσὶν αἱ ἀρεταὶ ἐκατέρω.

Ἀρεταὶ μὲν οὖν ἄνθρωπον, περὶ αὐτῶν πάλιν λέγομεν.
 ἐπεὶ περὶ τῆς ἀληθείας ὁ λόγος ἡμῖν, ζητῆτόν ποτε σαχῶς
 ἡ ψυχὴ διώκεται ἀληθύνειν ἐν τῷ καταφάσκειν καὶ ἀπο-
 φάσκειν· καὶ πόσαι εἰσὶν αἱ ἔξαις καθ' ἃς ἀληθύνεται· εἰσι
 τίνων πέντε τὸν αἰεθμὸν, τέχνη, ἐπιστήμη, φρόνησις, θο-
 φία, νῆς· τῶν γὰρ ἐπὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὴν δόξαν, ὡς ἐνδε-
 χομένως ἀληθύνουσιν, περὶ αἰεθμῶν· τῶν γὰρ εἰρημέ-
 νων πέντε διωκόμενων, νῆς μὲν εἰς τὸ ποτε ψεύδεται εἰς τὴν
 ἐπιστήμην· τῶν γὰρ εἰσὶν αὐτῶν τὸ εἶναι, τὸ εἶναι ἀνάγκης ἀ-
 ληθύνειν· τέχνη ὅτι φρόνησις καὶ θοφία ψεύδονται μὲν
 ποτε, ἀλλ' εἰς αὐτὰς, ἀλλὰ διὰ τὴν τῆς ἁνθρωπίνης
 λείαν.

λίαν τότε γάρ τις μέθοδος ψύδεται δι' εαυτὴν, ὅταν
 ἀπὸ τῶν κανόνων αὐτῆς τὸ ψύδῃ σωθήται· εἰ δ' αὖ-
 τῇ μὲν περὶ οὐκείας κανόνας ὡς ἔχει, τὰ δ' ἑστέμα-
 τα ἄλλοτε ἄλλως ἔχοντα τὸ ψύδῃ ποιεῖσιν, οὐκ αὐτῇ
 λέγοιτο ἀνδραγαθῶς ψύδῃς, ἢ δ' ὑπόληψις καὶ ἡ δόξα· καὶ
 τῶν γνωστικῶν αἰεὶ ὡς αὐτῶς ἔχόντων, αὐτῇ ψύδῃ·
 ὅθεν δῆλον ὅτι δι' εαυτὴν ψύδῃ· ὥς περὶ τὸ οἰεσθαι τοὺς
 ἥλιον ποδιαῖον εἶναι, ἢ τὴν σελιῶν οἰκοθεν ἔχειν τὸ φῶς·
 τέτων γὰρ ὡς ἔχουσιν αἰεὶ ὁμοίως ἔχόντων ἢ περὶ αὐτῶν
 δόξα καὶ ὑπόληψις ψύδεται· τὰ μὲν ἔν αληθείᾳ οὐκ
 πένη εἶσιν ὡς εἴρηται· ῥητέον δὲ τίς ἐστιν ἕκαστον αὐτῶν· καὶ
 γὰρ εἰ καὶ ὁμοιοπῆτας ἔχουσιν πρὸς ἀλλήλα (καὶ γὰρ πολλὰ
 κοινὰ τέχνη ἐπιστήμη, καὶ αὖτις ἐπιστήμη καὶ ὁφείας
 ἐπὶ τοῖς ἄλλοις ὁμοίως) ἀλλ' ὅμως ἀκριβῶς σκοπεῖται περὶ
 αὐτῶν, καὶ διαφορὰ εἶσι, καὶ διαφορὰ ὁ ἐκάστω λόγῳ.

Ἐπιστήμη μὲν οὖν ἐστὶ γνώσις τῶν ἀναγκαίων. ἐκείνο γὰρ
 λέγομεν ἐπιστάδα, ὃ οὐκ ἐνδέχεται ἄλλως ἔχειν, καὶ οὐ
 βεβαίως ἐστὶν ἡ ἀλήθεια παρ' ἡμῖν, διὰ τὸ αὐτὸ μὲν ἔν
 γὰρ περὶ τὰ ἐνδεχόμενα ἀλήθεια ἔχεται βεβαία· μὲν
 γὰρ τὸ γνωστὸν αὐτῶν μεταβάλλεται, καὶ πολλάκις λανθάνει
 ἀπογνώστη, ὥστε μὴ δὲ τὸν περὶ αὐτῶν λόγον καὶ τὴν
 ἀλήθειαν ἐσάναι, ἀλλὰ ἄλλοτε ἄλλως ἔχειν· ὅτι ἡ γνώσις
 βεβαία καὶ ἔστηκεν, ἐκείνός ἐστι τὸ ἀναγκαῖον καὶ ὁμοίως ἔχειν
 αἰεὶ ταῦτα δὲ εἰσι τὰ αἰδία· ἀνάγκη ἄρα τὸ ἐπιστητὴν αἰ-
 διον εἶναι, καὶ τὴν ἐπιστήμην γνώσιν εἶναι τῶν αἰδίων.

Ἐπὶ πάσῃ ἐπιστήμῃ διδασκλή ἐστι, καὶ τὸ ἐπιστητὴν
 μαθητὴν.

Πᾶσα

Πᾶσα ὁδὸς διδασκαλία καὶ μάθησις ἐκ θεωρητικῆς
 γίνεται γνώσεως, ὡς ἐν τοῖς ἀναλυτικοῖς λέγομεν· πάσης
 ἄρα ἐπιστήμης εἰσὶν ἀρχαί. καὶ αἱ μὲν τῇ ἐπιστημῇ ἀρ-
 χὰς ἔχουσιν ἀμέσους καὶ ἀναποδείκτους δι' ἐπαγωγῆς δει-
 κνύμενας, οἷα εἰσὶν αἱ τῆς γεωμετρίας ἀρχαί· πνὲς δ' ἐξ
 ἀρχῶν ὁρμῶνται ἀποδείκτῃ, αἱ συλλογισμῶς δεικνύμεναι,
 ἄλλης ἐπιστήμης ὑψηλοτέρας. οἷα εἰσὶν ἡ ὀπτική, καθάπερ
 ἀρχαὶς χρωμένῃ ταῖς ἀποδείξεσι τῆς γεωμετρίας. ἡ μὲν
 οὖν ἐπαγωγή καθάπερ ἀρχή ἐστι τῶν ἀναποδείκτων ἀρ-
 χῶν, αἱ καθόλου μὲν εἰσι, γινώσκονται δ' ἀπὸ τῶν καθ' ἑ-
 κασταῶν ὁ συλλογισμὸς, ὃς πιστεύεται ἀποδείκτας ἀρχὰς
 ἐνίων ἐπιστημῶν, ἀρχὰς ἔχοντας καθόλου καὶ ἀναποδείκ-
 τας ἐννοίας· εἰσὶν ἄρα ἀρχαί ἐπιστήμης, αἱ καθόλου καὶ
 κοινὰ ἐννοιοῖαι, ἐξ ὧν ὑποθεμένων συλλογίζομεθα, ὥς ἐ-
 πιστεύεται συλλογισμὸς, ἀλλ' ἐπαγωγή· ὑφ' ἧς ἐπιστήμης
 ἄλλη ἀποδείκνυται ἐπιστήμη, ἥ τις καὶ ὑπ' αὐτῇ εἶναι
 λέγεται· καὶ διὰ τούτου πᾶσα ἐπιστήμη ἀπὸ αὐτῆς τῇ
 ἐξάτων ἀρχῶν ἀποδείκνυται.

Ἐπὶ ἄρα ἐπιστήμῃ ἐξῆς ἀποδεικτική ἐκ τῇ καθ' αὐ-
 τὴν καὶ αὐτῇ πρῶτων ἐκ αἰτίων τῶν συμπεράσματος ἀπο-
 τελευτή, καθάπερ ἐν τοῖς ἀναλυτικοῖς διωρισάμεθα. καὶ
 ὅταν τις ὑποθέσῃ τινὰς πιστῶν, καὶ γνώεῖ μοι αὐτὰ ὥσιν
 αὐτῶν πρᾶγματ' ἀρχαί, τότε ἐπιστάται αὐτὸ διδά-
 ται· εἰ γὰρ τις μὴ τὰς ἀρχὰς γνώσκῃ, μὴ δ' φανερώτε-
 ρα εἶεν αἱ θεωρήσεις τῶν συμπεράσματος αὐτῶν, καὶ
 συμβεβηκὸς ἔχει τῇ ἐπιστήμῃ· ἐπεὶ δὲ αὐτὸς ὁ ποιῶν
 τὸ ἐπιστάται, καὶ διὰ τὴν ἐκείνου αὐτῇ τῶν ἀρχῶν
 γγ. ι. γινώσκων,

γνώσιν, ἀλλὰ παρ' ἄλλων ἴσως ἀκέσας· εἰ γὰρ ἔτι
ἐγίνωσκε διὰ τὰς ἀρχὰς τὸ συμπέρασμα, μᾶλλον οὐκ
γίνωσκε τὰς ἀρχὰς, ἢ τὸ συμπέρασμα· δι' ὃ γὰρ ἄλλοι
γνώσόν, ἐκείνο μᾶλλον γινώσκεται. ὡς μὲν οὖν Πλά-
της, διωρίδω τὸν τρόπον τῶν.

Κ Ε Φ. ε'.

Περὶ τέχνης.

ΡΗτέον ὅτι ὡς Πλάτης· τὴν ἐνδεχομένην γὰρ ἑλπίδα
ἄλλως ἐχόντων τὰ μὲν εἰσι ποιητὰ, τὰ δὲ πρᾶκτα· καὶ
ποιητὰ μὲν, ὡς αἱ ποίσεις, πρᾶκτα δὲ, ὡς αἱ πράξεις· ἐστὶ
τὸ ποίησις μὲν ἐστίν, ἡ δὲ * * * * * ἐπεὶ ὅτι
ἐστὶν ἐν ποίσει τὸ πρᾶξεως, ἕτερον αὖ εἴη ἡ μὲν λόγος
πρακτική, τὴν μὲν λόγος ποιητικὴς ἐξέως. ἕτερα δὲ εἰσιν ἕλ-
πεις, ὡς ἐπὶ τῶν ἀλλήλων, ὡς τὸ μερικὸν ἐπὶ τῶν
θόλων, ἀλλ' ὡς πρὸς ἵππος καὶ βῆς. ἔτε γὰρ ἡ πράξις ἐπὶ τῶν
ποιήσιν ἀνάγεται, καὶ ἡ ἐν ποίσει· ἔτε ἡ ποίσις ἐπὶ τῶν
πράξεσιν, καὶ γὰρ ἐν πράξει. δῆλον ὅτι διὰ τὴν ὁρισμὴν ἐκα-
τέρας· ἀλλ' οὐ γὰρ πρᾶξεως ὁρισμός, ἐπὶ τῶν ποιήσεων.
ἐστὶ δὲ τέχνη μὲν ἐξὶς μὲν λόγος ποιητικὴ, ὡς πρὸς ἡ οἰκοδομη-
τικὴ· φρονήσις δὲ ἐξὶς μὲν λόγος πρακτικὴ, ὡς μὲν ταῦτα ὁ-
ρίζεται. ἡ δὲ τέχνη καὶ τὸ Πλάτηος διαφέρει· καὶ γὰρ
ὡς ἐνδεχομένη κατὰ γίνεται καὶ τὸ φρονήσεως, ὅτι πο-
τικὴ ἐστὶν ἡ πρακτικὴ· ἡ γὰρ τέχνη πᾶσα ἐξὶς ἐστὶ μὲν λόγος
ἀληθὲς ποιητικὴ καὶ ἡ ἐν τῇ αὐτῇ ἐξὶς, τέχνη ἐστίν· ἀπὸ
ἐξέφθι γὰρ.

Πᾶσα δὲ τέχνη ὡς ἡρῶν ἐστὶν ἐκείνων, ἀ' ἐνδεχεται
ἡρῶν

γνέσθαι καὶ μὴ γνέσθαι. οἷον ἡ οἰκοδομικὴ καὶ τὸ γνέσθαι οἰκίαν· καὶ ἡ ναυπηγικὴ καὶ τὸ γνέσθαι τὸ πλοῖον, ἃ ἐνδέχεται γνέσθαι καὶ μὴ γνέσθαι. πλὴν οὐκ ἐστὶ καὶ πάντα τὰ ἐνδεχόμενα γνέσθαι, ἀλλὰ καὶ ἐκείνα μόνον, ὧν ἡ ἀρχὴ τῆς γνέσεως ἐν τῇ ποιῆσει καὶ οὐκ ἐν τῇ ποιημένῳ ἐστίν· οἷά ἐστι τὰ φυσικά· τῷ γὰρ καὶ φύσιν ἡ ἀρχὴ τῆς γνέσεως ἐν αὐτοῖς ἐστὶ· καὶ εἰσὶ μὲν ἐνδεχόμενα, τεχνητὰ δὲ οὐκ εἰσὶν· οὐκ ἔχουσι γὰρ τὴν αἰτίαν τὴν ὑπάρξεως ἐξωθεν· ὥς περ οἰκία τὸν οἰκοδόμον, τὸ πλοῖον τὸν ναυπηγόν.

Ἔστι δὲ ἡ τέχνη καὶ ἡ τύχη σχεδὸν καὶ τὰ αὐτὰ ὑποκείμενα· καὶ γὰρ ἡ τύχη ἐν τέτοις, ὧν ἡ αἰτία τῆς ὑπάρξεως ἐξωθεν· εἰ γὰρ ἐν αὐτοῖς εἶχον τὰ τυχερὰ τὰς ἀρχὰς τῆς ὑπάρξεως, οὐκ αὖ ἐδόκει παρὰ τὸν νοῦν· ἢ διὰ τὸ θαυμάζονται, ὅτι ἡ αἰτία αὐτῶν ἐξωθεν, ἀλλὰ καὶ ὅθεν αὖ ἐδίδετο περὶ τὸν νοῦν· τὸ γὰρ σκάπην τε πλατεῖν αἶπον ὑπερῆξε πολλάκις· θεμελίῳ γὰρ περὶ βόθρον οὐρύτων καὶ ἐπὶ τοῦ θεοσαυροῦ. καὶ προσδοκίαν δὲ ἐστὶ, διότι καθ' αὐτὸ οὐκ ἐστὶν αἶπον τὸ σκάπην τε πλατεῖν· ἢ γὰρ αὖ πάντες ἐπλάτυνον τὸ σκάπην τε πλατεῖν· ἀλλὰ καὶ συμβεβηκός· ἵνα γὰρ καὶ συμβεβηκός αἶπα, ὧν εἰσὶν αἶπα, καὶ περὶ τὸν νοῦν γεγένηται· ἐκείνα γὰρ περὶ τὸν νοῦν ἐπὶ τὰ πρῶτα καὶ περὶ τὸν νοῦν, ὅσα ἐν τῇ αὐτῇ καὶ ἐξέχονται λόγῳ, ἢ διὰ δύναμιν, ἢ ἐνεργείαν. τὰ δὲ καὶ συμβεβηκός ἐστὶ τὰ αὐτὰ· ἐστὶ τὴν τε τέχνην καὶ τὴν τύχην πρὸ πάντων καὶ τὰ αὐτὰ. τρόπον πᾶσι δὲ λέγω, ὅτι τῷ ἐνδεχομένῳ ἐστὶ καὶ ἄλλοτε ἄλλως ἐχόντων· οὐκ ἐστὶ καθ' αὐτὸ τῶν αἰτίων, ἀλλὰ καὶ συμβεβηκός· ἢ δὲ τέχνη καθ' αὐτὸ ἐστὶν αἰτία τῷ τεχνητῷ.

γγ. η. Η' μὲν

Ἡ μὲν γὰρ τέχνη, ὡς εἴρηται, ἐξίς ἐστι μὲν μὴ λόγῳ ποιη-
τική· πρὸς τὰ ἐνδεχομένα ὧν ἡ αἰτία ἐν τῷ ποιῶντι· αἰ-
χνία ὅτι τὸναντόν, μὴ λόγῳ ψευδὲς ποιητική ἐξίς, πρὸς
τὰ ἐνδεχομένα ἄλλως ἔχειν.

Κ Ε Φ. ις'.

Περὶ φρονήσεως.

Νυν ὅτι λέγω μὲν πρὸς φρονήσεως. γνῶντο δὲ αὐτὰ
φῆς ὁ περὶ τῆς φρονήσεως λόγος, εἰ θεωρήσῃς
πῶς λέγομεν εἶναι φρονίμους. δοκεῖ δὲ φρονίμους εἶναι
ὅς διώκονται καλῶς βελούεται πρὸς τὰ αὐτῶν ἀγαθὰ καὶ
συμφέροντα, καὶ πρὸς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν σκοπεύοντες
οἷον περὶ εὐμείας, ἢ ἰσχύος, ἢ ἄλλου πλούτου, καὶ τῶν παρὰ ταῦ-
τα φερόντων· ἀλλὰ περὶ τῶν ἀπλῶς, καὶ ὅσα σω-
τελεῖ πρὸς αὐδαιμονίαν, ὅστις τὸ ἀνθρώπινον τέλος· ὅτι
ὅτι ἔτις ἐχέει, δὴλον φρονίμους γὰρ ὀνομάζομεν οὗτον πρὸς
τὸ τέλος ἀγαθὸν τὰς ἰδίας πράξεις τὰς ἰδίας, καὶ καλῶς
βελούεται περὶ αὐτῶν, καὶ ὡς αὐτῶν διωκόμενος
συνεπαίρει τέλος τοῦ καλοῦ, ἐκείνα πράττοντας, ὧν οὐκ ἐστὶ
χρη· ὥστε καὶ ὅλως αὐτῶν φρονίμους ὁ βελούεται, εἰ δὲ
βελούεται, περὶ τὰ ἐνδεχομένα εἶναι.

Οὐδεὶς γὰρ βελούεται περὶ τῶν ἀναγκαίων, καὶ μὴ δι-
ναμῶν ἄλλως ἔχειν. ἐπὶ ὅτι εἰς περὶ τῶν ἐνδεχομένων
μὲν γνέσθαι ὅλως, ὥστε αὐτῶν γνέσθαι ὅτι ἐνδεχομένων
ὁμοίως γὰρ εἰς περὶ αὐτῶν βελούεται τις, ἀλλὰ μόνον
περὶ τῶν δυνατῶν ὥστε αὐτῶν προαχθῆναι. φανερόν δὲ ὅτι
τῶν εἰρημίων, ὅτι ἡ φρόνησις ἄλλότις ἐκ μόνον πρὸς τὰ
τέχνη.

τέχνῳ, ὡς δὲ δὴ καὶ, ἀλλὰ καὶ ὡς αὐτῷ ἡγεμονίῳ· ὅπῃ
μὴ περὶ τὰ ἀναγκαῖα ἐστὶν, ἢ ὅ φρονήσις περὶ τὰ ἐνδε-
χόμενα ἄλλως ἔχῃ.

Ἐστὶν γὰρ φρονήσις ἕξις ἀληθὴς μὲν λόγῳ πρακτικῇ περὶ
τὰ ἀνθρώπων ἀγαθὰ καὶ κακά. τὴν τέχνης δὲ διαφέρει κα-
θὼς εἴρηται, ὅτι ἄλλο προῖξιν, καὶ ἄλλο ποίησις· τὴν μὲν γὰρ
ποίησις τὸ τέλος ἄλλο ἐστὶ ὡς αὐτῷ ποίησιν ἄλλο γὰρ
ἐστὶν αὐτηγική, ὡς ἔτερον τὸ πλοῖον· τὴν δὲ προῖξιν τὸ τέ-
λος ὅτι ἐστὶν ἄλλο ὡς αὐτῷ προῖξιν αἰά. καὶ γὰρ ἐνίοτε
αὐτὴ ἡ προῖξιν τέλος ἐστὶν ἑαυτῆς, ὅταν δὲ καὶ καλῶς
πράττῃ. τὴν γὰρ ἱπποκῆς τέλος τὸ δὲ καὶ καλῶς ἱπποδύειν.

Ἐστὶν τίνων φρονήσις ἕξις περὶ τὰ ἀνθρώπου ἀγαθὰ καὶ
κακά.

Διατρεπεύει Περικλῆα ὅτι οὐκ ἔστιν φρονήσις οἰομέ-
θαι εἶναι, διότι τὰ ἑαυτοῦ ἀγαθὰ καὶ τὰ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώ-
ποις ἐδωκέν· θεωρεῖν. τρεῖς γὰρ εἶναι ἡγεμέθαι οἰ-
κονομικὰ καὶ πολιτικὰ.

Τρεῖς γὰρ καὶ ἀπὸ τῶν ὀνομάτων τὴν σωφροσύνης γίνεταί
δύο. ὁ γὰρ σωφρων φυλάττειν τὸ ἑαυτοῦ ἀγαθόν, τὴν
φρονήσιν λέγεται σώζειν καὶ τὴν σωφροσύνην, ὡς σώ-
ζεσθαι τὴν φρονήσιν, τὰ τῶν πραγμάτων ὀνόμα-
τι καὶ γὰρ ὁ ἀκόλας ὁ ἐδεμίαν τῶν ἄλλων γνώσεων τῇ
ἡδονῇ διαφθείρεται, εἰ μὴ τὴν φρονήσιν μόνον· ἀλλ' ἔτι τὴν
ἡγεμονίαν, ἔτι τὴν τέχνην, ἔτι ἄλλῳ πᾶσι τῶν ἀπη-
ειθμημένων· ἡ γὰρ ἡδονὴ ἐδὲν κωλύει εἰδέναι τὸ πείρω-
νον δόξας ἔχειν ὅπως ἐστὶ τῆς ἡγεμονίας· ἐδὲ πᾶσι δαίαν
οἰκοδομήσας, ἢ ἄλλοι πρὸς τὴν τεχνικὴν· ἀλλὰ μόνον τὸ

γγ. ιγ. πρακ-

πρακτὴν διασρέφει, ὡς δὲ ἡ φρονησίς ἐστιν αἵ γ' ἀρχαὶ
 τὰ αἶπα τῶν πρακτῶν, τὰ τέλη εἰσὶν, ὧν ἐνέκα πράττονται.
 τέλη δὲ εἰσὶν ἐκάστῳ πρακτῇ τὸ ἀγαθὸν ἢ πράττονται
 πορευομένως, ὅπως εἰ ἀγνοήσεται, τὸ πρακτὸν διασρέφεται.
 ἀγνοῖται δ', ὅταν τις ὑφ' ἡδονῆς, ἢ λύπης διαφθαρείται,
 ἄλλας πινὸς πάθους, οἷεται τιτὶ ἡδονῇ εἶναι τὸ ἀγαθόν, ὅτι
 τὸ τέλος τὸ πορευόμενον αὐτὸ νομίζει, καὶ εἰς αὐτὴν τὰ
 τὰς πράξεις καὶ ἔτι διαφθείρει τὸ αὐτὸ ἀγαθόν, ὅτι
 τὸ τέλος ἢ πορευόμενον τῶν πρακτῶν ἀρχή· ἐστὶ γὰρ
 κακία φθαρτικὴ ἀρχή. καὶ διὰ τούτου ἀκολάστως φθεί-
 ρονται τιτὶ φρονησιν, ὁ διασώζων, σώφρων καλεῖται.
 ὡς δὲ ἀνάγκη τιτὶ φρονησιν εἶναι μὲν λόγου ἀληθῆ,
 περὶ τὰ ἀνθρώπινα ἀταθὰ πρακτικῶν. δῆλον μὲν ἐν καὶ
 ἀποδείκνυνται, ὅτι ἄλλο ἐστὶ ὡς αὐτὴν ἐπιστήμην, καὶ τὴν τέχνην,
 καὶ τὰς ἄλλας γνώσεις.

Ἐπὶ δὲ μὲν τέχνης ἐστὶ καὶ κακία ὡς ἀρετή· καὶ γὰρ δυνα-
 τὴν καὶ ἀγαθὸν εἶναι τεχνίτῳ ὡς πονηρῶν. φρονησεως δὲ
 ἔτε κακία ἐστὶν (ἀδυνάτου γὰρ φρονημὸν πᾶσι φαῖναι
 εἶναι) ἔτε ἀρετῇ. αὐτὴ γὰρ ἐστὶν ἀρετή· ἀρετὴ δὲ ἀρετῇ
 οὐκ ἐστὶν, ἔτε γὰρ μεσότης μεσότης. ἐπὶ οὖν καὶ τιτὶ τέ-
 χνῳ ἐκὼν ἀμαρτανίων βελτίων τῶν ἀκοντῶν ἀμαρτανίων
 τῶν, καθόσον ἐστὶ τεχνίτης. Ἐπὶ δὲ φρονησεως ἔχ' ἔτι
 ἀλλὰ τὸναντίον· ὁ γὰρ ἐκὼν τιτὶ φρονησιν διαφθείρειται,
 χείρων τῶν ἀκοντῶν. δῆλον ἐν, ὅτι ἡ φρονησις ἀρετὴ τις ἐστὶ
 καὶ ἡ τέχνη· ἀρετὴ δὲ ἐστὶ τῶν δοξαστικῶν.

Δυσκοῖν γὰρ ὄντων τῶν λόγων ἐχόντων τῆς ψυχῆς με-
 ρῶν, τῶν τε διανοητικῶν, ὡς τῶν δοξαστικῶν, ἢ τῶν βελτιοῦν
 τῶν δόξων.

τὸ δούτερον αὐτὰ ἐνδεχόμενα εἶσι, περὶ αὐτῆς ἡ φρονη-
σις. ἐστὶ δὲ ἡ φρονησις ἐχέει μόνον μὴ λόγῳ ἀληθείας, ὡς-
περ ἡ τέχνη, ὅταν μὴ ποιῇ ὁ τεχνίτης τὰ τεχνήτα (ἐδὲν γὰρ
κωλύει καὶ μὴ ποιεῖν τὰ τεχνήτω εἶναι, καὶ τεχνήτω μὴ
λόγῳ ἐξῆν ἀληθῆ) τὴν δὲ φρονησιν αἰεὶ παρακλινῶς εἶναι
πᾶσα ἀνάγκη. τὰ μὲν γὰρ ὑποκείμενα εἰς ἡύλην τῆς τέχνης,
ὅσα αἰετὰ εἰσὶ τῷ τεχνίτῃ· τὰ δὲ τῆς φρονήσεως ὑποκεί-
μενα ἐδέποτε τὴν φρονησιν ἀπλείπτει· τὰ γὰρ τῆς ψυ-
χῆς πάθη, εἰς δὲ δυνάμει πρᾶξεις, καὶ αἱ πρὸς ἀλλήλους
τῶν ἀνθρώπων κοινωνίαι, καὶ τὰλλα, αὐτὰ πᾶσα ἀρετὴ
ἐστὶ, καὶ φρονησις. ταῦτα τίνων ἐξω τῷ ἀνθρώπινου βίου
ἡμεῖς ἀδυνάτων· διὰ τῶν καὶ λήθη τῆς μὲν τέχνης ἐστὶ,
φρονήσεως δὲ οὐκ ἔστιν. αὐτὴ μὲν οὖν φρονήσεως εἴρηται.

Κ Ε Φ. Ζ.

Περὶ τῶν νῦν.

ΡΗτέον δὲ ἡδὴ περὶ τῶν οὐκ ἐστὶ πῶς ἐστὶ τῶν γνωσῶν.
ἐπεὶ τίνων ἡ ἀπιστήμη γνώσις ἐστὶ τῶν καθόλου καὶ τῶν
ἐξ ἀνάγκης ὄντων, μὴ λόγῳ καὶ ἀποδείξεως, ἢ δὲ ἀποδείξεως
ἀρχὰς ἐχέει, ἀλλὰ οὐκ ἀποδείξεως τῆς ἀποδείξεως τῷ ἀπι-
στήμονι, ζηητέον πῶς τῶν ἀπηρεσθησάντων γνώσεων ἐστὶ
ταῦτα εἶδεναι τὰς ἀρχάς, ἀπιστήμης, ἢ τέχνης, ἢ
φρονήσεως, ἢ θείας, ἢ νῦν. ἀπιστήμης μὲν ἐν ἐδυνάτων
εἶναι, ἢ γὰρ ἀπιστήμη ἀποδοκίμη· αἱ δὲ ἀρχαὶ οὐκ ἀποδοκί-
μαί· ἀλλ' ἐδὲ φρονήσεως, ἐδὲ τέχνης· αἱ μὲν γὰρ αὐτὰ
ἐνδεχόμενα, αἱ δὲ ἀρχαὶ ἐστὶν αὐτὰ. ἐπὶ δὲ ἐδὲ τῆς θεί-
ας ἐστὶ τὸ τὰς ἀρχὰς εἶδεναι· καὶ γὰρ καὶ θεία ἐστὶ, τὸ
ἀποδοκί-

ἀποδεχτά πᾶσι εἶδέναι· αἱ δὲ ἀρχαί, ἀμεβή-
 Λάπεται δὴ τὸν νοῦν εἶναι γινώσκιν τῶν ἀρχῶν· καὶ τὰς
 ἐστὶν νῦν, ὡς τὰς ἀρχὰς γινώσκοντι τῆς ἐπιστήμης.

Κ Ε Φ . Θ .

Περὶ σοφίας.

Η δὲ σοφία διχῶς λέγεται· ἐστὶ γὰρ ἡ μὲν μερικὴ
 σοφία, ἡ δὲ καθόλου· ἡ μερικὴ μὲν ἐστὶν ἡ ἐκάστης
 τέχνης ἀρετὴ, καθ' ἡν τῶν τῶν ἡ ἐκείνων τὴν τεχνίτιν σοφὸν
 λέγουσιν καὶ τὴν αὐτῆς τέχνης· οἷον τὴν Φειδίαν λιθευγῆναι
 σοφὸν λέγουσιν, ὅτι ἀειστός ἐστι τὴν λιθευγικῇ, ὥς Πολύ-
 κλειτον σοφὸν ἀνδρῶν τοποιόν.

Καθόλου ὁ σοφία ἐστὶ, καθ' ἡν ἐκατὰ πλεονεχίαν πᾶσι
 σοφός· ὡς πρὸς Ὀμηροῦς φησὶν ἐν τῷ Μαργείτῃ·

Τὸν δ' ἔτ' ἀρ' σκαπῆρα θεοὶ θέσαν, ἔτ' ἀροτῆρα,

οὐτ' ἄλλως π' σοφόν.

ὡς ἐδὴ λον, ὅτι ἡ ἀρετὴ ἐστὶ τῇ ἐπιστήμῃ ἀνὲν ἡ σοφία
 καὶ τὴν μερικῇ εἰποίης, καὶ τὴν καθόλου· ἡ γὰρ
 μερικὴ αὐτῇ τῇ ἐστὶν ἀρετὴς ἐπιστήμη ὥς τέχνη, καὶ
 καθόλου, διὰ τὸ καθόλου εἶναι, ἀρετὴς ἐστὶ ἐπὶ τῇ ἄλλῃ
 καθόλου καὶ ἄλλῃ ἐστὶν ὡς ἐκείνη· ἐπεὶ πῶς καθόλου πᾶσι
 ἡ σοφία, δὲ τὸν σοφὸν τὸν καὶ αὐτὴν σοφὸν μὴ τὸ μὲν τῇ
 γνωστῶν εἶδέναι, τὸ δ' ἀγνοεῖν· καὶ διὰ τῆς μὴ μόνον τῇ
 ἀποδεχτά ὁ σοφός εἴσεται, ἀλλὰ καὶ τὰς ἀρχὰς, ὅθεν αὖ
 ἀποδείξει, καὶ τὸν ἐχέοντα αὐτῇ ἀποδῶσθαι λόγον·
 ὡς ἐπὶ αὐτῇ ἡ σοφία νῦν καὶ ἐπιστήμη· ὥς τὴν ἐστὶν ἐπιστήμη
 ἡ πρῶτα, κατὰ πρὸς κεφαλῇ ἐχέουσα τὰς ἀρχὰς· καὶ

γὰρ τῇ αὐτῇ λόγῳ, ὅτε ἀποδεχθεὶς αἰσάται λαμβάνονται. Ἐπὶ γὰρ τῇ ἄλλῃ ἑπιστημῇ ἔχεται ἔχει· ἔστι γὰρ ἐν τῇ οἰσμῷ αὐτῇ ἡ γνῶσις τῇ ἀρχῶν ἀσφα-
λαμδαίνεται, ἀλλὰ τῇ ἀποδεχτῇ μόνον.

Διαφέρει ἡ θεία φρονήσεως, ὅτι ἡ μὲν φρόνησις πολιτικὴ ἐστίν, ἡ δὲ θεία ἡ τῇ ἄλλῃ ἑπιστημῇ ἀσφα-
τάτη· ἔστι γὰρ φρόνησις ἀσφατάτη· ἀσφατάτη γὰρ ἐστίν, ἥτις περὶ τὸ ἀεὶσον κατὰ γίνεται· ἡ δὲ φρόνησις περὶ τὰ ἀνθρώπινα ἀγαθὰ κατὰ γίνεται· ὅτι ἀνθρώπου, καὶ τὰ ἀνθρώπινα ἀγαθὰ, οὐκ ἐστὶ ἀεὶσον· ἐπὶ φρόνιμόν ἐστι τὸ εὖ πε-
κόν· ἰδίᾳ ἀγαθῶν· ἀγαθὸν δὲ πᾶσι τοῖς αὐτοῖς· ἔστι γὰρ τὸ αὐ-
τὸ πᾶσι ὑγιεινὸν καὶ ὠφέλιμον. φρόνιμον ἄρα ἔστι πᾶσι τὸ αὐτό· φρόνιμον δὲ αὐτὸ πᾶσι· τὸ γὰρ ἑπιστητὴν θεί-
φον· τὸ δὲ τείγωνον δύο ὁρθὰς ἔχον, ἑπιστητὴν ἐστίν, καὶ τὸ αὐτὸ δοκεῖ πᾶσι ἑπιστητὸν εἶναι, κατὰ πᾶς καὶ τὸ αὐ-
τὸ εὖ, ὅτι αὐτὸ λυκὸν πᾶσι· φρόνιμον δὲ οὐκ ἐπὶ ἀνθρώπων μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῇ ἄλλῃ, τὸ θεωρεῖν ἑκάστον τὰ ἐαυτοῦ ἀγαθὰ καὶ πράττειν. ὅθεν ὅτι ἐν τῇ θεί-
είων φρόνιμά φασι εἶναι, ὅτι αὐτὸν τὸν αὐτῷ βίον ἐ-
χόντα φαίνεται διώαμιν θεωρητικῇ. φανερόν τίνυν, ὅτι οὐκ αὐτὴ ἡ θεία καὶ ἡ φρόνησις ἡ αὐτή· εἰ γὰρ τὴν πρακτικὴν τῇ ἐαυτοῦ ὠφελίμων ἐρᾷ σοφίαν, πολλὰ ἔστιν ἡ σοφία· πολλὰ γὰρ τὰ ὠφέλιμα ἐκάστω· κατὰ πᾶς καὶ ἰατρικὴ καὶ μία αὐτὴ πάντα τὰ ζῶα. διὸ πᾶσι ἄλλοις ἄλ-
λα ὑγιεινὰ ἢ νοσήδη· εἰ δὲ φαίνεται βέλτιστον εἶναι τὸν αὐθρο-
πον τῇ ἄλλῃ ζώων, καὶ διατερετὴν πολιτικῇ, ἢ τι τὴν φρόνησιν, ἀσφατάτην εἶναι, κατὰ πᾶς ἡ σοφία, οὐδὲν
εἰδ. i διαφέ-

διαφέρει· καὶ γὰρ ἀνθρώπου ἄλλα πολλὰ θύοτερα τῷ
φύσιν· οἷα τὰ περὶ δὴλως σωισάντα ὅ· παῦ· λέγω δὲ
ἐξ ὧν ὁ κόσμος σωέσθην.

Εκ τῶν εἰρημίων ὅ· δὴλον, ὅτι θεία ἐστὶν ἐξ ἡς ἡ Πιστή-
μη, καὶ τὰ φύσις πρῶτα, αἵσι τὰ ἀναγκαῖα καὶ αἵ
ὡσαύτως ἔχοντα.

Διὸ Ἀναξαγόραν, ὅ· Θαλίῳ, καὶ ὅ· τριῖτες, σοφὸν
μὲν λέγει, φρονίμους ὅ· ἐδαμῶς. διότι τὰ μὲν αὐτῶν
συμφέρνται ἡγνόν, καὶ τὰ πρὸς τὸν βίον χεῖρμα· ἐγίνω-
σκον ὅ· περὶ ἅπαντα, καὶ θαυμαστά, καὶ χαλεπὰ, καὶ δαιμό-
νια. ἡ μὲν ἐν σοφίᾳ καὶ ταῦτα· φρονήσις ὅ· καὶ τὰ ἀν-
θρώπινα, ὅ· καὶ ὧν ἐστὶν βελούσαται. ὅ· γὰρ φρονίμους μά-
λιστα τὸ φανερὸν εἶναι, ὅ· βελούσαται· ἐδεῖ δὲ
καὶ τῶν ἀναγκαίων βελούεσθαι, καὶ ἅπας ἐδυνάμην ἄλλως
ἔχειν· ἐδὲ ὅ· καὶ μὴ ἔχουσι τέλει ὅ· πρᾶκτον αἰσθόν· ἡ δὲ
σοφία τέλει ἔχει τὴν καθόλου ἀλήθειαν· καὶ ἡ μὲν ἴσως
καί μιν ἔχει ὅ· καθόλου Πιστήτην, καὶ τὰς δὲ χάρις ἀπα-
σης Πιστήτης.

Ἡ δὲ φρονήσις καὶ τῶν μερικῶν ἐστὶν. γινώσκει μὲν γὰρ
φρόνιμος καὶ καθόλου τίνα τὰ τῶν ἀνθρώπων αἰσθὰ, γι-
νώσκει δὲ ὅ· τὰ μερικὰ ἐξ ἀνάγκης, τίνα εἰσὶν αἱ δὲ πρᾶξις
τόνδε τὸν ἄνθρωπον καὶ τόνδε τὸν καιρόν· καὶ γὰρ πρᾶξις
κῆρσι· ἡ δὲ πρᾶξις καὶ τὰ καθ' ἑκάστα. διὰ τὸ καὶ ὅ·
μερικὰ μόνον εἰδότες τῶν τὰ καθόλου εἰδόντων πρᾶξις
κώτεροι. καὶ ὅ· ὡς ἐν πᾶσιν ὅ· ἐμπειρομαῖλλον δυνάμην
πράττειν, ἡ δὲ τὰ καθόλου γινώσκοντες· εἰ γὰρ εἰς εἰδότη μὲν
ὅ· πᾶσι καὶ ἐπὶ πᾶσι δὲ πεπαισμένοι, τίνα δὲ εἰσὶν ἀγνοοῦν
ἐπὶ πᾶσι.

ἐποιήσῃ ὑγιάν· ἀλλ' ὁ εἰδὼς, ὅτι τὰ ὀρθήθια κεφαλαὶ
 ὑγιανὰ, ποιήσῃ μᾶλλον. ἐπεὶ τίνυν ἡ φρόνησις πσακλι-
 κή, ἢ ἀμφὼ ἔχειν ἀνάγκη, ἢ τὰ καθ' ἕκαστα μᾶλλον. μὲν
 γὰρ κατόλως μόνον ἐδιδύαται εἶναι πσακλική. τὴν μὲν
 ἐν ἑσὶν ἡ σοφία καὶ τὴν διαφέρει φρονησεως, εἴρηται.

Κ Ε Φ. η'.

Περὶ φρονησεως.

Περὶ δὲ φρονησεως ἐπὶ λέγωμεν. ἐστὶ τίνυν ἡ φρόνησις
 καὶ τὴν κατόλως ἢ καὶ καθ' ἕκαστα, κατὰ πρὸς δεξιτεκ-
 τονική· ὁ γὰρ κατόλως εἰδὼς πρὸς τὴν ἐμπειρὴν ὥς πρὸς δε-
 χιτέκτον· ἔχει λόγον.

Τῆς δὲ φρονησεως ἀπλως, ἡ μὲν ἐστὶν ἡθική, ὅταν πρὸς
 ζητῇ μόνον τὸ εὐαγὲς ἀγαθόν, ἢ πρὸς φρόνησις καλεῖται ἡ δὲ
 ἡ πρὸς τὸ πόλεως ἀγαθόν ἔχει τέλῃ, ἢ πρὸς καλεῖται πολι-
 τική. καὶ ἐστὶ μὲν ἡ αὐτὴ τῇ φρονήσῃ. τὰ λόγῳ δὲ διαφέρει·
 κατόλως πρὸς ἐποικίμῳ εἰσι διάφορα. τὴν πολιτικῆς, ἡ
 μὲν ἐστὶ κατὰ πρὸς ἀρχιτεκτονική φρόνησις, ἢ πρὸς καλεῖται
 νομοτελική· ἡ δὲ μερικὴ καὶ πρὸς αὐτῷ ἐστὶν, ἢ πρὸς καλεῖται
 πολιτική. πολιτικῶν δὲ λέγω τὴν πσακλικῶν ἢ βελουπι-
 κῶν, ἢ πρὸς ἐστὶν πρὸς τὰ ψηφίσματα καὶ τὰς πράξεις· τὰ
 γὰρ ψηφίσματα πσακλικά εἰσιν, ἔχουσιν ἡ πρὸς φρόνη-
 σιν ἡ ἀρχιτεκτονική, ἀλλ' ὥς ἡ ἐχάτη, ἢ πρὸς καὶ κυρίως ἐστὶ
 πσακλική. διὰ τῶν καὶ τέτταρας μόνους λέγεται πολιτικομέ-
 νες, καὶ τὸ καὶ αὐτῶν πολιτεῖαν· διότι ἐστὶ μόνον τὴν φρο-
 νίμων πράξις, ὥς πρὸς ④ χειρτέχνας. καὶ γὰρ ἐστὶ μόν-
 ον κυρίως πράξις ④ γὰρ ἀρχιτέκτονες τὰ τάπην μόν-

δι. η'.

νοη

νον τὰς πράξεις, πρακτικοὶ λέγονται· κυρίως ὅσοι εἰσὶν
πρακτικοί.

Δοκεῖ ὅτι κυρίως εἶναι φρόνησις, ὅταν τις ζητῇ μόνον τὸ
ἑαυτοῦ ἀγαθόν· ἥ τις καὶ ἔχει τὸ κοινὸν ὄνομα, καὶ φρόνη-
σις ἰδίως λέγεται· τῇ δὲ ἄλλων ἢ μὲν τοῦ οἰκίαν, οἰκονο-
μική· ἢ δὲ τοῦ πόλιν, ἢ μὲν νομοθεσία, ἢ ὅτι πολιτική· καὶ
τὴ πολιτικῆς ἢ μὲν βουλευτική, ἢ δὲ δικαστική.

Ἡ μὲν ἔν ἰδίως καλεσμένη φρόνησις, δηλονότι τὸ τὰ
ἑαυτοῦ ὠφέλιμα εἰδέναι καὶ ἀγαθὰ, γινώσκis τις ἐστίν, ὡς πρὸς
καὶ ἢ πολιτική. ὅσοι ἔστι ὅτι πάντῃ ἢ αὐτῇ τῇ πολιτικῇ. Ἐκ δὲ
τῆς τὴν μὲν τοῦ ἀγαθοῦ ἑαυτοῦ μόνον ζητεῖν, φρόνιμον
ἀνθρώποι νομίζουσι· τὴν δὲ πολιτικὸν πολυπράγμονα. διὰ
τῆς καὶ Εὐεπίδης φησί·

Πῶς δ' αὖ φρονοῖω, ὃ παρὶν ἀπράγμωνος

Εν ῥῖσι πολλοῖς ἡρεθμηδύον στρατῷ

Ἰζων μεταχέειν τῷ θρωπιάτῳ τυχεῖ.

Τὸς γὰρ τοῖς καὶ πρᾶσσοντας πλέον

Ζῶντες μισοῖ.

τούτου χάριν καὶ ἰδίως φρόνησις ἐκλήθη ἢ ἡδική· καὶ φρό-
νιμος ἰδίως, ὁ ζητῇ μόνον τὸ ἑαυτοῦ ἀγαθόν, καὶ τούτου
μόνον δεῖν οἰόμενος πράττειν, περαιτέρω ὅτι μὴ ζητεῖν.

Καί τις ἐδυνατὴν ἴσως τινὲς ἡδικῶς εἶναι ἀνδρὶ τὸ οἰκο-
νομικῆς, καὶ ὅτι τινὲς οἰκονομικῶς ἀνδρὶ τὴ πολιτικῆς· καὶ γὰρ
δυνατὴν εἶναι καλῶς τὰ καθ' ἑαυτὸν πῶς διαθεῖναι τὸ οἰ-
κίας αὐτοῦ, ἢ τὴ πόλεως καλῶς ἐχέσθαι. χαλεπὸν γὰρ μὴ
διαφθαρεῖναι πᾶσι πολλῶν φαύλων διατρέχοντα· εἰ δὲ
μὴ μηδενὸς διατρέξει, ἀλλὰ βίον ἔχει μονώτῳ, πῶς εἰ-
σεται

σεται τ' ἐαυτῷ ἀγαθόν· ἀδελφον γὰρ, καὶ χρεία διδασκα-
 λίας πρὸς αὐτὸ καὶ σκέψεως· ταῦτα δ' ἀδυνάτην αὐτῷ
 ἐμπειρίας χυεῖσθαι· ἢ δ' ἐμπειρία τῷ ἐν κοινωνίᾳ ὄντων
 ἐστὶ, καὶ οἰκίας ἢ πόλεως, καὶ ἀλλοῦ τέτων ὁμοῦ ἐμπειροῦ
 ἔδωκε φρόνιμον εἶναι· διὰ τῶν καὶ ④ νέοι μαθηματικοὶ μὲν
 γίνονται καὶ σοφοὶ τὰ πρᾶκτα, φρόνιμοι δ' ἐδοκῶσιν εἶναι.
 ὁ γὰρ αἰπὸν, ὅτι τῷ καθ' ἕκαστά ἐστιν ἡ φρόνησις, ἅπαντα
 δ' ἐμπειρίας γινώσκονται· ὁ δ' ἐν ④ ἐμπειροῦ ὁμοῦ ἐστὶ,
 διὰ τὸ χρόνον πολλὸν δᾶσθαι τὴν ἐμπειρίαν· καὶ τῶν δ' ἀκό-
 λεθον σκέψασθαι, πῶς ④ νέοι μαθηματικοὶ μὲν γίνονται,
 σοφοὶ δ' ἢ φυσικοὶ ἐδαμῶς· ἢ ὅτι τῷ μὲν φυσικῶν καὶ τῆς
 σοφίας αἰδέσθαι δὲ τῷ καθ' ἕκαστα λαμβάνον· ὁ γὰρ
 καὶ τὴν σοφίαν, ἥτις περὶ τὰ ἀναγκαῖα ἐστὶ καὶ αἰδία, ἀδυνά-
 τόν ἐστι κατ' ἑρῶσθαι αὐτῷ τῇ ἐμπειρίας· διὰ τὸ γὰρ τῷ ἡμῶν
 καὶ τῇ αἰδίοσφι γνωρίμων ἐπὶ τὰ ὑπερᾶν αἰδίοσιν ἀγόμεθα·
 χρεὶς μὲν γὰρ τῷ γινώσκειν πᾶσα συμβαίνεισι τὰδε, ἢ ἐκεί-
 νῳ τῷ φυσικῷ, τὸν κατ' ὅλον περὶ αὐτῷ λόγον, ἐδυνάτουν
 συμπιπτεῖναι ἔδωκε ποιῆσαι ἐπιστήμην· πάλιν δ' χρεὶς τῆς
 φυσικῆς ἐπιστήμης ἀδυνάτουν ἐπὶ τὴν σοφίαν εἰλθεῖν·
 καὶ τὰ φυσικὰ γὰρ τὰ ὑπερᾶν φύσιν γινώσκομεν· ὁ δ' ὁ γινώ-
 ναι τὰ καθ' ἕκαστα, ἐμπειρίας ἐστὶν· ἢ δ' ἐμπειρία χρόνου
 πολλοῦ· καὶ διὰ τῶν ὁμοῦ νέων ἐδυνάτουν φυσικὸς ἢ σοφὸς
 εἶναι· τῷ δ' μαθηματικῶν αἰδέσθαι καὶ χρεὶς τῆς ὕλης
 λαμβάνονται· καὶ διὰ τῶν ἐχρεῖαν ἔχουσι γινώσκειν ἔχον τῷ
 καθ' ἕκαστα· καὶ γὰρ ὁμοῦ ἐν τῇ ὕλει σκοπεῖσι τὸν κύκλον ἢ
 τὸν δρεθμόν, ἐν ᾧ πολυειδὴς τις, ὡς εἰπεῖν, ὁμοῦ αἰδέσθαι γί-
 νεται, κατὰ πᾶσα φυσικὰ ὁ φυσικός· ἀλλὰ ἀφελόντες

δι. δι. ιγ.

τῆς

της ὕλης καὶ αὐτὸν σκοπεῖν καθ' ἑαυτὸν, τέτρε χάριν
 οὗτος νέος ἐδὲν κωλύει μαθηματικὸς εἶναι· καὶ γὰρ τὰς μὲν
 τῶν φυσικῶν δεχάς, καὶ ὅλως τὰ φυσικὰ εἰ καὶ λέγουσιν,
 ἀλλ' οὐκ ἵσασιν ἀκριβῶς περὶ αὐτῶν, ἐδὲ πειθίσκει· καὶ
 ὅτι τῶν μαθηματικῶν καὶ πειθίσκει· γινώσκουσι γὰρ διὰ τὸ
 ὁρισμῶδες εἶναι οὗτο αὐτῶν λόγους. ἐπεὶ τίνων φανερόν,
 ὅτι τὴ φρονήσεως τῆς ἡθικῆς αἰτία ἐστὶν ἡ ἐμπειρία, τίνων δὲ
 ἐμπειρίαν οὐκ ἐν γράσει χωρὶς κοινωνίας πολιτικῆς, ἡ δὲ
 πολιτικὴ κοινωνία ἐδὲ αὐτῶν εἶναι αὐτῶν τῆς πολιτικῆς φρο-
 νήσεως, δῆλον ὅτι τίνων ἡθικῶν φρόνησιν ἐδὲ αὐτῶν εἶναι
 αὐτῶν τῆς πολιτικῆς. ἐπεὶ πάλιν ἡ ἀμαρτία ἡ περὶ τὰς πράξεις
 ἀπὸ ἀγνοίας συμβαίνει, ἡ τῆς καθόλου, ἡ τῆς μερικῆς (καὶ γὰρ
 ὁ ἀγνοῶν καθόλου, ὅτι τὰ βαρύνεσθαι ὕδατα φαῦλα
 καὶ ὅτι τῶν μὲν εἰδῶς, ἀγνοῶν ὅτι μερικῶς, ὅτι τὰ δὲ τὰ ὕδα-
 τα βαρύνεσθαι, ὁμοίως ἀμαρτῆσαι). καὶ ἔσεται γὰρ ἡ
 κατέργετο τῆς φαύλους ὕδασι) φανερόν, ὅτι περὶ τὰς
 ἀμαρτιῶν, ἀναγκαῖον μὴ μόνον εἰδέναι, ὅτι τὰ δὲ τὰ ὕδα-
 τα βαρύνεσθαι, ἀλλὰ καὶ ὅτι τὰ βαρύνεσθαι φαῦλα
 δεῖται ἄρα ἡ μερικὴ φρόνησις τῆς καθόλου φρονήσεως
 τῆς πολιτικῆς, καὶ ἀδυνάτον τίνων ἡθικὴν αὐτῶν τῆς πολι-
 κῆς συζητῆναι, ὡς περὶ καὶ τὴν μερικὴν γινώσκιν αὐτῶν τῆς καθό-
 λου μὴ ἀμαρτανῆν ἀδυνάτον.

Απὸ τῶν δὲ φανερόν, καὶ ὅτι ἡ φρόνησις ἔτε ὅτι
 εἶναι, ἔτε νέος· ὅτι τῆς μὲν μὲν, ὅτι περὶ τὰ καθ' ἑκάστην
 ἀπὸ ὕστερόν ἐστι τῆ φύσεως· ἡ δὲ ὅτι τῆς μὲν τῶν πρώτων τῆ φύ-
 σεως τῶν καθόλου ἐστὶ· νέος δὲ ἡ φρόνησις οὐκ ἐστὶν.

Ἐπὶ καὶ ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν φύσιν καὶ γὰρ ὁ μὲν νέος περὶ τὰ
 πρώτων

πρῶτα ἢ ἀναπόδεκτα· φρόνησις δὲ περὶ τὰ ἔργατα, περὶ
 αὐτοὺς δὲ ὁπσημένους, ἀλλ' αἰσθησις· ἐκεῖνα δὲ λέγω, οὐχ
 ὧν ἰδίως ἐκάστη αἰσθησις ἀντιλαμβάνεται, οἷον τῶν γού-
 ρων, καὶ ὅσων φραγῶν, ἢ ἀκυσῶν· ὅτι γὰρ χυμὸς κρεῖνός τις φρό-
 νησις, ἢ ἀναδυμιάσει, ἢ ἡχες, ἀλλ' ἀπλῶς τὰ καθ' ἑκα-
 στα· ταῦτα γὰρ μόνη γινώσκει ἡ αἰσθησις, καὶ διὰ τούτου
 φρόνησιν περὶ ἐκεῖνα λέγομεν εἶναι, περὶ δὲ καὶ ἡ αἰσθη-
 σις οἷον, εἰ δὲ τι τῶνδε τι πῶς πόλιν τῶν Ἀθηναίων ἦδε τῇ πό-
 λει τῶν Κορινθίων πολεμεῖν, ὅτι φρονίμως εἰδέναι· πρακ-
 τικὴ γὰρ ἡ φρόνησις· ἡ δὲ πραξις τῶν μερικῶν· τούτων δὲ τὸν
 τρόπον καὶ ὁ μαθηματικὸς τὴν αἰσθητὴν γινώσκει πρῶ-
 τον, ὅτι καθόλου ἀντίκειναι τῇ ὁρασί, ἢ τῇ ἀφῇ, ἀλλ' ἀπλῶς,
 καθόλου ἐστὶ τῶν καθ' ἑκαστα, καὶ μερικῶν, ὅτις τελευταῖα
 γινώσκονται· ἐν αὐτοῖς γὰρ ὁ γινώσκων ἵσταται, καὶ ὁ δὲ
 περαιτέρω ζητεῖ. καὶ γὰρ ἀπὸ μὲν τῶν μερικῶν καὶ αἰσθη-
 τῶν δεχομένων ἐκάστη ἐστὶν ἡ γινώσις τῶν καθόλου· ἀπὸ δὲ
 τῶν καθόλου τὴν γνώσεως ἀπορίσκει, τὰ αἰσθητὰ τελευταῖα
 γινώσκονται. τὸ μὲν γὰρ γινώσκειν τὰ μερικά, καθόλου εἰσὶν
 αἰσθητὰ, καὶ ἀντίκεινται τὰ μὲν γούρ, τὰ δὲ ἀκοή, τὰ δὲ
 ἀφῇ, τὰ δὲ ὁρασί, τὴν αἰσθησεὶς ἐστὶ, καὶ ὁ φρονήσεως· τὸ
 δὲ εἰδέναι ταῦτα, καθόλου λυσιτελεῖσιν, ἢ λυμαίνονται· τὰ
 ἀνθρώπων ἀγαθὰ, τὰ δὲ ἐστὶ τῆς φρονήσεως.

ΚΕΦ. Θ'.

Περὶ εὐδελίας.

Περὶ μὲν οὖν σοφίας, καὶ φρονήσεως, καὶ νῦν, ὅτι τέχνης, καὶ
 ὁπσημένης, καὶ τίς ἐστιν ἑκάστη, καὶ τίς διαφέρεισιν ἀλλή-
 λων, εἰρηλα. νῦν δὲ ῥητέον περὶ εὐδελίας, περὶ σώψεως,
 καὶ περὶ

ἢ περὶ γνώμης· τίς τέστιν ἐκάστη, ἥτις πῶς διαφέρει τῶν ἐν
ἐρημίῳ πέντε ἀληθῶς ἐξέων.

Καὶ πρῶτον περὶ δόξας. οἰκείως γὰρ ἔχει μάλιστα
τῇ φρονήσει, ἥτις τὸν λόγον δὲ τίς ἀπὸ πηλὰ ἄξια μὲν· ὥστε τὸ
περὶ δόξας λόγον τῷ περὶ τῆς φρονήσεως συναπτεῖν.
πρῶτον μὲν ἐν ὅσῃ ζητήσις. Ἐπὶ πλέον γὰρ ἐστὶν ἡ ζήτησις
τῆς δόξας. οὐ μόνον γὰρ ὁ δόξας δόξας, ἀλλὰ καὶ
ὁ κακῶς βελούμηνος ζητεῖ, ἥτις ἐκ μόνον τὰ ἐνδεχόμενα
ἀλλὰ καὶ τὰ ἀναγκαῖα ζητεῖνται, περὶ ἃ ἐστὶν ἡ ἔπιστήμη
οἶον, εἰ τὸ πείγωνον ἔχει δύο ὁρθὰς, ζητεῖται πρὸς τὴν
σήμεν· καὶ εἰ ἡ σελήνη σφαιρικοῦς ἐστὶ. διὰ τῆς ἡ δόξας
ἡ δόξας ἐστὶν ταυτὴν τῇ ζητήσῃ.

Ἐπὶ δὲ ἡ ἔπιστήμη ἐστὶν ἡ δόξας. ὁ μὲν γὰρ ἔπιστή-
μων ἐκ ζητεῖ πρὸς τὴν ἔπιστάται, ὁ δὲ δόξας ζητεῖ. ἡ γὰρ
δόξας βελή τις ἐστὶν· ἡ δὲ βελή ζήτησις ἐστὶν τῇ
πράττειν. ἥτις ὁ βελούμηνος ζητεῖ ἥτις λογίζεται περὶ τῶν
πράξεων, ὅπως δὲ καλῶς γίνονται. ὥστε ἡ μὲν δόξας
ἡ ζήτησις, ἡ δὲ ἔπιστήμη ἐκ τῆς αὐτῆς· ἡ δόξας ἀρετῆς
ἐστὶν ἔπιστήμη.

Ἐπὶ δὲ ἡ δόξας ἐστὶν ἡ δόξας· ἡ μὲν γὰρ δόξας
ἡ ἀνὰ χρόνον πρὸς τὴν λογισμὸν καὶ μελέτης γίνεται· τὸ
γὰρ γινώσκειν περὶ τῶν πραγμάτων καλῶς ἀπὸ τῶν καὶ δόξας
μελέτης, τῆς ἐστὶν δόξας. ἡ δὲ δόξας ἐκ τῆς αὐτῆς
γὰρ χρόνον καὶ βραδέως ἡ βελή γίνεται. καὶ διὰ τῆς
ὅτι πολλῶν λόγος φησὶ, δὲ τὰ χέως μὲν πράττειν τὰ βελή
λαθῆναι, βελούται ἡ βραδέως. ἐπὶ ἡ ἀλγίνοια ἐστὶν
πρὸς τὴν δόξας· ἀλγίνοια γὰρ ἐστὶν ἀσκησις· ἡ δόξας

δοσις τῶ μέσῃ, δηλονότι τ' αἰτίας ὅτι περὶ τὸ ἐν τῷ. ἢ δὲ
 βουλία μὲν πείσσεως. ἐστὶ γὰρ ἀλήθεια βουλομένη πρὸς τὸ
 ἀρετὴν ἀλήθεια ἢ βουλομένη ἐπὶ τὸ γὰρ ἢ μὴ βουλομένη ἐπὶ τὸ
 περὶ τὸ παλὸς ὅτι περὶ τὸ ἐν τῷ. βουλομένη βουλομένη ἐπὶ τὸ
 ἀλήθεια τ' αἰτίας τῶ περὶ τὸ ἐν τῷ. ζητήματ' ἀπόδο-
 σις ταχέως ἐστὶν οἷον, διὰ τὴν βέλπον ἀρχὴν ἢ ἀρχὴν ἐν ταῖς
 ὀλιγαρχίαις. ὅτι ἀσφαλές ἐστιν. διὰ ταῦτα μὲν ἐν ἡ βου-
 λία ἔτε βουλομένη, ἔτε ἀλήθεια ἐστὶν.

Ἀλλ' ἔδωκε δόξα ἐστὶν ἡ βουλομένη, πολλῶν γὰρ ὄντων τῶ
 εἰδῶν τὸ δόξης, ἔδωκε τῶν ἡ βουλομένη ἐστὶ. καὶ γὰρ τῶ δό-
 ξῶν αἰ μὴ εἰσι συμπράγματα διανοίας ὅτι ἀνάγκης
 ἀποδείχθαι. ὡς περὶ τὸ τρίγωνον δύο ὀρθὰς ἔχει, εἴπερ ἀπὸ
 τῆς ἀποδείξεως δόξαι, δόξαν ἔχει ἀναγκαῖαν. αἰ δὲ ἀπὸ
 αἰσθήσεως συναγόνται, ὅθεν ἐν αἰ καὶ ψαυδεῖς πολλάκις
 εἰσι. πᾶσαι δὲ τῶ ἀλήθειαν ἔχουσιν τέλει, καὶ ἡ ὀρθότης τῆς
 δόξης ἢ ἀλήθειά ἐστι. ἢ ἡ βουλομένη τέλει ἔχει τὸ συμφέ-
 ρον ἢ βουλομένη, ἢ ὅτι τῶ βουλομένη δίδωσιν, ὃ καὶ διὰ
 ψαυδὲς καὶ ἀπάτης πολλάκις ὅτι βουλομένη καὶ τῶ.

Ἐπὶ δὲ τῆς βουλομένης ἀλλή τις ἐστὶν ὀρθότης, ἀλλὰ αὐ-
 τή ἐστιν ὀρθότης βουλομένη. εἰ γὰρ ὁ κακῶς βουλομένης ἀμαρ-
 τάνει, πάντως ὁ βουλομένης καὶ τὸν ὀρθὸν βουλομένη-
 ται λόγον.

Ἐστὶ γὰρ ὀρθότης ἡ βουλομένη ἔτε δόξης, ἔτε ἐπιστήμης,
 ἀλλὰ τῆς βουλομένης, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ νόμα. ἐπιστήμης μὲν γὰρ
 ἐδεμῖα ὀρθότης. ἔδωκε γὰρ ἀμαρτάνει ἡ ἐπιστήμη, ὡς ἐπὶ
 ὀρθότητι δεικνύται.

Τῆς δὲ δόξης ἢ ὀρθότης, καθὼς εἴρηται, ἢ ἀλήθειά ἐστιν.

ε. j.

ἔτε

ἔτε τίνων δόξα ἐστὶν ἡ δούλια, ἡ ὁπσιμήμη, ἔτε ὁρθότης
 ἐστὶν ἡ δόξης, ἡ ὁπσιμήμη. ἐπὶ ὃ ἡ μὲν δούλια ζητήσις ἐστὶ
 καὶ τὸν ὁρθὸν λόγον· ἡ δὲ δόξα οὐρεσίς τινος συμπεράσμα-
 τος, καὶ τοῦ πᾶσι μὲν ἐστὶ καὶ ἡ μὲν δούλια ζητεῖν ἐστὶ,
 ἡ δόξα δὲ οὐρεκένα. καθὸ καὶ τὸ διανοίας ἡ δούλια λα-
 πεται· ἡ μὲν γὰρ διάνοια λόγος ἐστὶν ἀπρησπομῶν ἔτι δι-
 ημῶν μὲν τὸ παροικίας αἰτίας· ἡ δὲ δούλια ἐστὶν
 ζητήσις ἐστὶ τὸ εἶναι· ὁ γὰρ βελδύμῳ, εἰάν τε δὲ, εἰάν τε
 κακῶς βελδύται, ζητεῖται ἐλογίζεσθαι. ἔτι λόγος μὲν
 ζητεῖται, ἔτι πᾶσι περὶ ἐκείνου· ἡ δὲ δόξα ἐστὶ τῆς αἰτίας.
 Ζητήσις ἐστὶν, ἀλλὰ φύσις ἀπρησπομῶν, ἔτε τίνων ὁπ-
 σιμήμη ἐστὶν ἡ δούλια, ἔτε οὐσοχία, ἔτε δόξα. ἀλλ' ἐπὶ
 ὁρθότης ἐστὶ βουλῆς, ζητήσις περὶ τὸν πᾶσι βουλῆ, καὶ τοῦ
 πάντα καταγίνεται ὁ βουλδύμῳ. καὶ τοῦ μὲν βουλῆς ἐστὶ
 βουλδύτῳ ἐν τῷ περὶ τὴν εἰρηται. ῥητέον δὲ τοῦ
 ὁρθότητος.

Ἡ τίνων ὁρθότης πολλαχῶς λέγεται. καὶ γὰρ καὶ
 πονηρὸν περὶ τὸν τέλος, καὶ τὰ περὶ αὐτὸ ἀντικεινὰ φέ-
 ροντα ζητεῖται, ὁρθῶς βελδύονται ἔτι ἡ τῆς αἰτίας βουλῆς
 ὁρθότης ἐστὶ. καὶ ὁ ἀγαθὸν μὲν ἡ θέμῳι τέλος, ἔτι περὶ
 αὐτὸ φερόμενοι, τὰ δὲ περὶ αὐτὸ φέροντα μάλιστα τῶν
 ἄλλων ἐστὶν ἐπὶ τῆς αἰτίας, ὡς περὶ ὁ διὰ περὶ τὸν
 ψυδῶν, ἡ μὲν δὲ ἀναγκαίων, ἀληθὲς σινάγοντες συμπε-
 ρασμα· καὶ ἔτι γὰρ τοῦ μὲν τὰ περὶ τὸν τέλος σφαι-
 λονται, ὅπῃ περὶ τὸν τέλος τὸ ἀγαθὸν φέρονται, ὁρθῶς
 βουλδύονται· καὶ ἡ τῆς αἰτίας βουλῆς ὁρθότης ἐστὶ.

Περὶ δὲ τῆς αἰτίας ἡ δούλια ὁρθότης ἐστὶν, ἡ περὶ καὶ
 εἰς

εἰς ὁρθότης λέγεται βουλῆς, καθ' ἣν πρὸς τὸ ἀγαθὸν
φερόμεθα τέλει, καὶ ἐκείνα ζητεῖν, δι' ὧν διωησόμε-
θα ῥάστα καὶ κάλλιστα τὸ τέλος τυχεῖν.

Εὐβουλία γὰρ ἔτε ἢ πρώτη ὁρθότης ἐστίν, ἔτε ἢ δολίερα·
ἢ μὲν γὰρ πρώτη κακὴ ἐπὶ βελή· ἢ δὲ βουλία ἀγαθόν. τῆ-
ν γὰρ βέλεται τὸ ὄνομα, ἀγαθὴ βελή· ἢ δὲ δεύτερα ὁρθό-
της ζητεῖν, δι' ἧς ἢ τυχεῖν ἐκ ζητεῖ, καὶ πρὸς τὸ
τέλει ἐκ καλῶς βελύεται, πρὸς αὐτὴν βουλὴ γίνεται,
καθὼς περὶ εἴρηται. ὥστε καθ' ὅσον μὲν εἰς τὸ ἀγαθὸν φέρε-
ται, ὁρθῶς φέρεται· καθ' ὅσον δὲ ἐκ διὰ τῶν περὶ σπυρίωντων
τῶν τέλει φέρεται, ἐκ καλῶς φέρεται· ὥστε ὅσα δὲ εἰς δι-
βουλία ἢ τριαύτης ὁρθότης.

Ἐπὶ δὲ ἢ διὰ πολλὰ χρόνια τὸ πλείον· τὸ δέοντ
γνωμένη βουλὴ, εὐβουλία ἐστίν.

Εὐβουλία γάρ ἐστι μόνον ἢ ὁρθότης τῆς βουλῆς, ἢ καὶ
τὸ ὠφέλιμον, ὅταν πρὸς τὸν δῆ, βουλομένημεθα, τὸ ὥς δῆ, τὸ
ὅσον χρόνον δῆ.

Ἐπεὶ δὲ τὸ τέλει ἢ καθόλου ἐστὶ τὸ ἔχατον, ἢ μερικόν, ἔ-
χατον μὲν, πρὸς ὃ πᾶσα πρᾶξις ἀνθρωπίνη φέρεται, με-
ρικόν δὲ πρὸς ὃ πινες πρᾶξεις φέρουσιν, ἀκολουθῶς καὶ ἢ
εὐβουλία ἔχει· ἢ μὲν γὰρ καθόλου ἐστίν, ἢ πρὸς ὁρθὴ καὶ ἀγαθὴ
βελή ἐστὶ πρὸς τῶν φερόντων εἰς τὸ ἔχατον τέλει. τὴν καὶ
ἀεὶ τὴν ζωὴν· ἢ δὲ μερικὴ, ἢ πρὸς εἰς μερικόν πρὸς τέλει φέρεται,
ὅσα ἐστὶ μὲν τὸ ἔχατον, φέρεται δὲ εἰς τὸ ἔχατον τέλει.

Ἐπεὶ δὲ τῶν φρογνίμων ἐστὶ τὸ εὐβουλεύειν, δῆ πρὸς
δῆ τῶν εὐβουλίας ὁρισμῶς τὴν φρογνήσιν. ὥστε εἰ-
να τὸν ὁρισμὸν τῆς εὐβουλίας ἔτι εὐβουλία ἐστὶν ὁρθότης,

εε. γ.

ἢ καὶ

ἢ κτ' ὅτι συμφέρον πρὸς τέλος, ἢ φρονησις ἀληθὴς
 ὑπόληψις ἐστίν. κτ' ὅτι συμφέρον μὴ, διὰ τὴν βελτίαν
 πρὸς τέλος μὴ ἀγαθὸν φέρειν, δι' ὧν ὅτι προσήκειν, ἐδά-
 μως, λέγω δὴ πράξεων καὶ χρόνων καὶ τόπων. ὅτι ὅτι πρὸς
 τέλος, ἢ φρονησις ἀληθὴς ὑπόληψις ἐστίν, διὰ τὴν πο-
 νηρὴν βουλὴν, ἥτις τὰ μὴ τέλει προσήκοντα καὶ ἀκόλα-
 θα ζητεῖ πρὸς τέλος ὅτι φέρεται πονηρὴν, ἢ οὐκ ἐστὶν
 φρονησις ἀληθὴς ὑπόληψις.

Κ Ε Φ. ε'.

Περὶ σωέσεως.

Περὶ μὴ δούλειαν τσαῦτα· ῥητέον ὅτι πρὸς σω-
 σεως, ἐστὶν τὴν σωέσις καὶ ἀσυνεσία, καθ' ἣς λέγουμεν
 σωεσθαι ἢ ἀσυνεσίαν.

Καὶ ἔτε ὁπισθὴν ταυτὸν ἐστὶν ἡ σωέσις, ἔτε δόξα, ἢ
 φρονησις. ὁπισθὴν μὴ γὰρ οὐκ ἐστὶν ἐδὲ δόξα ἢ συν-
 σις. ἢ γὰρ οὐ πάντες ὁπισθὴμονες ἢ δόξαζοντες συ-
 νέτοι ἦσαν.

Ἀλλ' οὐκ εἰσὶν· ἀλλ' ἐδὲ μία πρὸς τὴν ὁπισθὴν ἐστὶν ἡ
 σωέσις, οἷον ἰατρικὴ, ἢ γεωμετρία· ἢ γὰρ οὐ πρὸς ἐνδεχόμε-
 νον, ἢ πρὸς μεγεθὸν.

Ἄλλως τε ἐδὲ πρὸς τὰ ἀναγκαῖα ἢ αἰεὶ ὡσαύτως ἔχον-
 τὰ ἐστὶν ἡ σωέσις.

Οὐδὲ ἰδίως περὶ ἐνός πινος τῶν ἐνδεχομένων ἄλλως ἔχον-
 Καθόλου ὅτι πρὸς ὧν δόξησεν αὐτὸς πρὸς καὶ βουλευσάμενος
 ἀσκέψως ἀνέχεσθαι πρὸς, καὶ βουλῆς, καὶ ζητήσεως. διὰ
 τὸ πρὸς τὰ αὐτὰ μὴ ἐστὶν ἡ σωέσις τῇ φρονησί. ἐστὶ γὰρ
 πρὸς

ὡς τὰ ἐνδεχόμενα, ὧν ἐσμὲν αὐτὶ κύριοι πρᾶττειν καὶ μὴ πρᾶττειν.

Οὐκ ἔστι ὅπαντα ταῦτα τῇ φρονησίᾳ· ἡ μὲν γὰρ φρόνησις ἵπταται μόνον πρὸς τοῖον τέλος· δεῖ φέρεσθαι, καὶ πᾶσι δεῖ ποιεῖν, ὥστε τέλος τυχεῖν. καὶ τὸ ἐστὶν αὐτῆς τὸ ἔργον, τὸ ἵπτασθαι δὲ δεῖ πρᾶττειν· τὸ δὲ κρίνειν τὰ ἵπτασθαι ὡς τὰ τῆς φρονήσεως, καὶ τὸ εἰδέναι ὅτι καλῶς ἔχει καὶ ἄτω δεῖ πρᾶττειν, τὸ ἐστὶν ἡ σωέσις.

Οὐ γὰρ διαφέρει ὁ δισιῶν καὶ ὁ σωετός, ἀλλὰ καὶ ὁ σωετός αὐτὸ τὸ βέλεται, τὸ δὲ καὶ καλῶς σωιέναι καὶ κρίνειν τὰ ὡς τὰ φρονίμου ἵπτασθαι.

Καὶ ταῦτα ἐστὶ σωέσις καὶ ἐνσωμεία, ἡ πρὸς τὴν φρονησίαν ἐστὶν, ἔτε δὲ ἔχειν φρονησιν. ἔτε ὅτι δέχεσθαι ἐλαμβάνειν φρονησιν, σωέσις ἐστὶν· τὸ γὰρ λαμβάνειν φρονησιν ἐστὶ τὸ μαθαίνειν ἅπτε ὁ φρονίμου γνώσκει. ἡ δὲ σωέσις ἐστὶ, τὸ κρίνειν αὐτά. οὐκ ἄρα ταῦτα σωέσις τῇ φρονησιν λαμβάνειν, ἢ φρονησιν ἔχειν.

Ἀλλ' ὥς περ ὁ παρ' ἄλλου ἱνὸς ἱπστήμιω ἀκρίων καὶ γνώσκων καλῶς, ξυνιέναι λέγεται, ἔτις ὅτι ὡς τὰ φρονίμου ἵπτασθαι γνώσκων ἐκείνων ὁρθῶς, σωιέναι τελέγεται, καὶ σωετός ὀνομάζεται, καὶ ἐνσωμεία, διὰ τὸ καλῶς γνώσκειν· τὸ γὰρ δὲ καὶ τὸ καλῶς ταῦτα. καὶ διὰ ταύτης τῆς αἰτίας ἐλήφθη τὸ ὄνομα, ὅτι τὸ ἄλλου λέγουσι ἄλλον πᾶσι ἀκούοντα γνώσκειν καλῶς, μαθαίνειν καὶ σωιέναι λέγεται.

ΡΗτέον δὴ περὶ τῆς γνώμης· ἐστὶ δὲ ἡ αὐτὴ περὶ τοῦ ἐν
δεχομένου, κατὰ πρῶτον φρονήσεις, ἡ δὲ βουλή, καὶ
ἡ σωφροσύνη. διὰ τούτων καὶ περὶ αὐτῆς λέγωμεν.

Ἐστὶν τίνων γνώμη, καθ' ἡν ἐγνωμονάσκει λόγον, καὶ
ἔχον γνώμην, ἢ ὁρθὴν κείσκει τὴν ἀπεικείσκει. τίς ὁ ἐστὶν ὁ ἀπὸ
κῆς καὶ ἡ ἀπεικείσκει, εἴρηται ἐν τοῖς περὶ τούτων.

Ὅτι τὸ τῶν ἐστὶν ἡ γνώμη, δὴλον· τὴν γὰρ ἀπὸ κῆς
καὶ ἀφ' αὐτῆς εἶναι συγνωμονικὸν καὶ ἀπεικείσκει, ὅτι ἐν πᾶσι
ἔχον συγνωμῶν.

Ἡ δὲ συγνωμῶν, γνώμη ἐστὶν ὁρθὴ καὶ ἀπὸ κῆς ἀπεικείσκει
κείσκει γὰρ ὁρθὴ ἡ γνώμη ἀπεικείσκει ἐστὶν, ἡ συγνωμῶν.

Ὅρθὴ δὲ λέγεται κείσκει, ἡ δὲ ἀληθὴς· εἰ τίνων ἡ γνώμη
συγνωμῶν κείσκει ἐστὶ ἀπὸ κῆς καὶ γνώμη ὁρθὴ, καὶ ἡ γνώμη
τὴν ὁρθὴν γνώμην ἐγνωμονάσκει πᾶσι λέγονται, ἡ γνώμη
ἀπὸ κῆς, καθ' ἡν ἐγνωμονάσκει λέγονται, ἀπὸ κῆς ἐστὶ κείσκει.

Πᾶσι μὲν ἐν αἰετῶν αἰ ἀληθὴς καὶ ἀπὸ κῆς πρὸς τὸ αὐτὸ
φέρουσι, ἡ δὲ αὐτὰ ἔχουσι ὑποκείμενα, περὶ αὐτὰ καὶ ἀπὸ κῆς
νονται· καὶ γὰρ καὶ φρονήσεις, καὶ νῆς, καὶ ἐβουλή, καὶ σωφρο-
σύνη, καὶ γνώμη, περὶ ταῦτα καθ' ἑκάστην εἰσι καὶ ταῦτα μερικὰ τὰ
ἐν οἷς αἰ πρῶτοις. νῦν δὲ λέγω, τὴν πρᾶξιν, ὅς ἐστι καὶ
ἔχει τὰ μερικὰ καὶ αἰσθητὰ· ὁ γὰρ αὐτὸς ἀνθρώπος ὅταν
μὲν ταῦτα πρὸς τὸ ἀγαθὸν τέλει φέρουσι ποιῇ, φρονήσεις
ἐστὶν· ὅταν δὲ περὶ αὐτῶν ὡς δεῖ βεβλήται, ἐβουλόσκει ἐστὶν
ὅταν δὲ ὅσα ἔταξε πρὸς τὸ τέλει τὸ ἀγαθόν, καὶ ἐπιση-
σε, γνώσκει καὶ κρίνει ὁρθῶς, καὶ ὡς δεῖ περὶ αὐτῶν, σωφρο-
σύνη ἐστὶν.

τὸς ἐστὶν· ὅταν δὲ τὰ ἑκάστη αἰσθάνεται ὁρᾷως κρῖναι
καὶ συγνώμης ἐνίοτε ἀξιοῖ οἷς τῶν περὶ αὐτὴν ἐν γνῶμῶν
ἐστὶ καὶ συγνώμων.

Πᾶσα γὰρ ἡ τῆς θεικῆς κρείστος ἀεὶ πάντα ἐπὶ κοινῇ τῇ
ἀγαθῇ τῇ ἄλλων προπόμῳ· ἥ γὰρ καὶ ἡ καλὴ μέ-
τη θεικεία, ἡ πρὸς τῶν νομικῶν δικαίου διορθωτική, ἀεὶ ἥς
ἐστὶν ὁρᾷως, ὅταν παρ' ἐτέρων τετέλειος νόμοις κρῖναι,
καὶ ἡ συγνώμη καὶ ἡ γνώμη ἀεὶ τῶν προπομῶν ὑφ' ἐ-
τέρων ὁρᾷως ψηφίζεται. πάντα ὅ ταῦτα δὲ θεικῆς
ἐστὶ. συμβαίνει ὅτι καὶ πάσας τὰς ἀνθρωπίνους πράξεις ταύ-
τας εἶναι μόνους, ὡς ὁ θεικῆς κρῖναι, καὶ περὶ ὧν ψηφί-
ζεται· ἡ μὲν γὰρ θεικεία περὶ τὸ νομικὸν δίκαιον ἐστὶν· ἡ
ὁ γνώμη περὶ τὰ πρακτικὰ ἐστὶν, ὅταν ὑφ' ἐτέρων πράττων-
ται. περὶ τὰ αὐτὰ ὅτι ὁ νομικός· καὶ γὰρ ἐπεὶ
ὁ νομικός ἐστὶ τῶν δόχων, δόχαί δὲ τῶν μὲν πράξεων
καθ' ἑκάστη, τῶν δὲ θεωρητικῶν καὶ ὧν ἐστὶ ἡ ἀλήθεια,
④ ὅροι, καὶ ⑤ ἀμεβεῖ λόγοι, καὶ αἰκοιναῖ ἐννοιαί, εἴη αὖτ' ὁ
μὲν θεωρητικὸς νομικός γνώσις τῶν ὁρῶν, ἥ τῶν πρώτων καὶ ἀκι-
νήτων λόγων· ὁ δὲ πρακτικὸς, γνώσις τῶν ἐχάτων ἥ ἐνδε-
χάμενων, δηλονότι τῶν καθ' ἑκάστη πρακτικῶν· ὡς τὴν
πρακτικὴν καὶ τὴν θεωρητικὴν νῦν τῶν ἐχάτων εἶναι, καὶ πρώ-
των. καὶ γὰρ ④ ἀμεβεῖ λόγοι, καὶ οἱ ὅροι, καὶ τὰ καθ'
ἑκάστη, καὶ πρώτα καὶ ἐχάτα εἰσιν. οἱ μὲν ἀμεβεῖ λόγοι
τῇ φύσει πρώτοι, ἐχάτα δὲ τῇ φύσει. τὰ δὲ καθ' ἑκάστη πρώτα
μὲν ἡμῖν, ἐχάτα δὲ τῇ φύσει. ταῦτα δὲ τὰ ἐχάτα τῇ φύ-
σει δόχαί εἰσι καὶ αἰπατὲς τέλοισι τῶν πρακτικῶν· καὶ γὰρ
ἀπὸ τῶν ἐν τῇ αἰσθάνσει καθ' ἑκάστη διδασκόμενοι πράττειν
τὰ συμ-

τὰ συμφέροντα ἡμῖν αὐτοῖς ἔτι τοῖς ἄλλοις, καὶ δι' ὧν παρὰ
τὸ ζητεῖν ἀφιστόμεθα τέλει. καὶ ἀπὸ τῶν τῶν με-
ρικῶν καθολικῶν πινὰς συνάγοντες λόγους, φερόμεθα
πρὸς τὰς ἐν τῷ βίῳ πράξεις. διὰ τὸ δὲ τὴν
πολιτικὴν γνῶσιν ἔχειν τῶν μερικῶν· ἡ τριακὴ δὲ γνῶσις
αὐτοῦ μέσθ' ἡ νομική νῦν ἐστὶν ἡ γνῶσις τῶν ἀμέ-
στων καὶ τῶν ἀμεσῶν.

Διὰ τὸ δὲ φυσικὴ τις ἡ τριακὴ γνῶσις εἶναι δοκεῖ· ὅ-
τι γὰρ ἀπὸ μεθόδων τινῶν καὶ μαθησεως περὶ γίνεται, ἀλ-
λὰ φύσει. ἔχει δὲ νῦν μόνον, ἀλλὰ καὶ φερόμεθα, ἡ σω-
σις, καὶ ἡ γνώμη, φυσικὰ δοκεῖ εἶναι· ἀπὸ γὰρ τῆς φυσικῆς
γνώσεως ἔτι ταῦτα πάντα ὁρμηται, καὶ περὶ ταῦτα
εἰσι τὰ νῦν, τὰ καθ' ἕκαστα δηλονότι. ὁφθαλμοὶ δὲ οὐκ εἶναι· φέ-
σαι γὰρ ὁφθαλμοὶ ἐδεῖς ἐστίν, ὅτι μεθόδων χρεία καὶ μαθησεως
παρὰ τὸ χυεῖσθαι ὁφθαλμῶν, καὶ τῶν μερικῶν φερόμεθα, καὶ τῶν ἡλικί-
ων, καὶ τὸν νοῦν, καὶ τῶν σωῶσιν οἰόμεθα ταῖς ἡλικίαις
ἀπολαθεῖν. Φαμὲν γὰρ τῶν δὲ τῶν ἡλικίαν νοῦν ἔχειν, καὶ
γνώμην, καὶ φερόμεθα, ὡς τῆς φύσεως αἰτίας ἔστις. ὁφθαλμοὶ
ἐπὶ τῇδε τῇ ἡλικίᾳ, ἡ τῇδε ἀποδομῇ· καὶ νέω γὰρ διωκόμεθα
χυεῖσθαι ὁφθαλμῶν, καὶ μετὰ τὴν, καὶ ἐπεσβύτη μόνον, κα-
τάπερ ὅτι τῆς φερόμεθα ἔχει, καὶ τῶν ἄλλων· ἡ γὰρ πέρας
τῶν περὶ τῶν ἐστίν, ἡς χωρὶς ἐδωκέν τὴν φερόμεθα γν-
νέσθαι, καὶ νοῦν, καὶ σωῶσιν ἔχειν, καὶ γνώμην.

Νῦν λέγω τὴν πραγματικὴν· ὁ γὰρ νῦν, καθὼς εἴρηται,
καὶ θεωρητικὸς ἐστὶ καὶ πραγματικὸς, καὶ δέχεται, καὶ τέλει
δέχεται μὲν, καθ' ὅσον τῶν πρώτων δέχεται ἐπὶ γνῶσις καὶ θεω-
ρητικὸς λέγεται· δέχεται γὰρ ἐστὶν ἀποδείξεως. τέλει δὲ
καθ' ὅσον

καθ' ὅσον γινώσκεις ἐν τῇ καθ' ἑκάστα καὶ ἐν αἰδήσει, καὶ
πρακτικὸς λέγεται. περὶ τούτων γὰρ αἱ ἀποδείξεις, καὶ ταῦ-
τά ἐστι τὰ ἀποδείκτα, καὶ εἰς ταῦτα τελευταῖον ὁ ἀποδει-
κνὺς ἔρχεται ἀπὸ τῆς καθ' ὅλη καταβαίνων.

Οὗτοί οὖν ἀπὸ ἐμπειρίας περὶ γινώσκοντες ἐν τοῖς
πρεσβυτέροις διείσκειται. διὰ τὴν δὲ πρεσβύτητα ταῖς τῇ
ἐμπείρων, καὶ πρεσβυτέρων, ἢ φρονίμων ταῖς ἀναποδείκ-
τοις φάσεσι καὶ δόξαις, ἔχοντες τῇ ἀποδείξεων διὰ γὰρ
τὸ ἔχειν ἐν τῇ ἐμπειρίας ὁμῶς, ὁρῶσι τὰς ἀρχὰς τῇ πρε-
σβύτη καὶ καθ' ἑκάστα δηλονότι πρακτικῶς δι' ὧν τὰ συμπε-
ρασμα γινώσκουσιν καὶ ἐποπτεύονται, ὡς αὐτοῖς, καὶ τοῖς ἄλ-
λοις ἀνθρώποις.

Κ Ε Φ. ΙΒ'.

Περὶ φρονήσεως, καὶ τῆς σοφίας, καὶ χρησίων καὶ ποτέρων βελτίων.

Τὴν οὖν ἐστὶν ἡ φρόνησις καὶ ἡ σοφία, καὶ περὶ πάντα
ἐστὶν ἑκατέρωθεν, ὡς ὅτι ἄλλος τὴν ψυχῆς μορὴ ἐστὶν ἐ-
κατέρωθεν, εἰρησυχία. διαπορήσας δ' αὖτις περὶ αὐτῇ, καὶ χρη-
σιμότητι, καὶ περὶ τὴν σωτηρίαν τοῖς ἀνθρώποις.

Ἡ μὲν γὰρ σοφία ἔστι θεωρεῖν ὅτι ὧν ἐστὶν οὐδαίμων ὁ
ἀνθρώπου. ἡ μὲν γὰρ οὐδαίμωνία περὶ τὴν πράξιν ἐστὶν, ἡ
δὲ σοφία ἐδιδρασκῶς αἰτία γνέσεως. ἔχει γὰρ τέλος ἔχει τὸ
πρᾶκτον ἀγαθόν.

Ἡ δὲ φρόνησις ἐστὶ μὲν αἰτία πράξεως, καὶ περὶ τὸ
πρᾶκτον ἀγαθόν. δύσκαία δὲ περὶ τὴν κλῆσιν τὴν ἀρετῆς
ἐκ παντὸς δοκεῖ. τοῖς μὲν γὰρ ἀποδοῖς ἀπὸ τοῦ ἔτους τὰς
ἀρχὰς περὶ γινώσκοντες, βεβαίως εἶναι συμβαίνει. ἔξαι-
ρεται καὶ ὅταν μᾶλλον ἀπὸ τῆς εἰδήσεως καλὰ ὡς δικαία

ζζ. ι. πρακ.

περικλικοί αὐτῷ γίνονται, ὥς περ εἰς ὑμῖνοι ἢ διελκικά
 γινόμεθα, διὰ τὸ καλῶς εἰδέναι τὰ ὑμῖνα καὶ διελκικά,
 ἀλλὰ τῷ ἔχειν ἔξιν ὑμῖας ἢ διελκίας· εἰ γὰρ ὁ πύκνός
 πυκνιώτερος γίνεται διὰ τὸ εἰδέναι τί ἐστι τὸ διελκὶ καλῶς
 πυκνῶν· εἰ γὰρ τῷ εἰδέναι, ἀλλὰ τῷ ἔξιν ἔχειν πυκνῶν
 πυκνῶν· ὁμοίως δὲ καὶ ὁ παλαιστής ἢ ὁ δρομικός. καὶ γὰρ τὸ
 καὶ ὁ γυμνικός διὰ τὸ ἔξιν γυμνικός ἐστιν, εἰ δὲ τὸ εἰδέναι τὰ
 διελκικά καὶ γυμνικά· λέγω δὲ διελκικά καὶ γυμνικά ἢ
 ὑμῖνα, εἰ τὰ ποιητικά διελκίας ἢ ὑμῖας, ἀλλ' ὅτι ποιεῖ
 ὑμῖνων, ἢ ὁ διελκὶς, διὰ τὸ ἔξιν ὑμῖας ἢ διελκίας ἔχειν
 ὥς περ τίνων τῶν εἰρημῶν ἔξεων· ἔχοντες οὖν
 ἀμείνους ἡρῶν διὰ τὸ εἰδέναι, ὥς περ ὁ σπουδαῖος
 καλλίων πρὸς τὸν δρετὶν ἡρῶν διὰ τὸν φερόντων· εἰ δὲ
 τίς σπουδαῖος εἴη πρὸς τὸν δρετὶν ἢ φερόντων σπου-
 δαῖς, λέπεται δὲ οὗ μὴ ὅτι σπουδαῖος τὸν φερόντων
 καλλίως ποιεῖν καὶ τέρας· εἰ σφόδρα ἀναγκαῖον φερό-
 ντων εἶναι πρὸς τὸν ἡρῶν σπουδαῖος· διὸ γὰρ καὶ
 παρ' ἄλλων ματόντας τὸν πρὸς δρετὶν λόγον καὶ πρὸς
 τὰς αὐτὶς σπουδαῖας ἡρῶν ὥς περ βελόνηροι ὑμῖνων
 οὐκ αὐτὶς μανθάνομεν ἰατρικῶν, ἀλλὰ οὗ ἰατρὸς ἐστὶν
 τῶν μὲν, εἰ εἰς καλῶς ὑμῖνων. ταῦτα μὲν οὖν διὰ τὸν
 αὐτὸς πρὸς τὸ φερόντων καὶ τὸ φείας, εἰς τὴν συντελευ-
 τὴν ἀνθρώποις καὶ πρὸς τὴν χεῖρσι.

Ἐπὶ δὲ καὶ ἐκείνο δεῖ ζητεῖν πρὸς τὸν ἀλλήλους αὐτῶν
 χεῖρας, ποτέρω βελτίων. δοκεῖ μὲν γὰρ ἢ φείας βελ-
 τίων τὸ φερόντων, καθότι τῶν ἀναγκαῖων ἐστὶ γινώσκων. δο-
 κεῖ δὲ ἢ φερόντων βελτίων τὸ φείας καθότι δρετὶ ἐστὶ πρὸς
 ἔξιν

ξέως, καὶ διὰ τῶν κυριωτέρων τῆς θείας, ἥ τις μόνον θεωρητική ἐστιν· ἢ γὰρ πραγματική ἐξίς ἀρχὴ καὶ ὑπὸ τῆς περὶ ἑκάστων.

Ταῦτα μὲν οὖν ἠπόρηται περὶ θείας καὶ φρονήσεως· ῥητέον δὲ περὶ ταῦτα, καὶ πρῶτον περὶ τῆς πρώτης· πρῶτον μὲν οὖν εἰ καὶ περὶ μηδὲν ἦσαν χρήσιμοι αἱ τριαῦται δόξεαι, ἀλλὰ δι' ἑαυτὰς ἀναγκαῖον αἰρετάς αὐτὰς εἶναι· δόξεαι γὰρ εἰσιν ἑκατέρωθεν κατέρωθεν διανοητικῆς, καθὼς εἴρηται· παρὰ δὲ δόξῃ αἰρετὴν πείν.

Ἐπειτα καὶ χρήσιμοι εἰσι περὶ τὴν διδαιμονίαν, ἔχουσιν περὶ ἰατρικὴν περὶ ὑγίαν· ἀλλ' ὥς περὶ ἡ ὑγία περὶ ὑγίαν ἔχει, ἔτω θεία καὶ φρόνησις περὶ διδαιμονίαν χρήσιμοι εἰσιν· ἢ μὲν γὰρ καθόλου διδαιμονία ἡ παντὸς ἐστιν δόξη, θεία δὲ καὶ φρόνησις μέρος εἰσι τῆς ὅλης δόξεως· ὥς τε μέρος εἰσι τῆς ἀνθρωπίνης διδαιμονίας θεία καὶ φρόνησις, καὶ τῶν αὐτῶν ἔχον μὲν τῶν ἄλλων δόξῃ, διδαιμονεῖν ἐστὶ τὴν ὅλην διδαιμονίαν.

Ἐπὶ καὶ περὶ παρὰ πρᾶξιν σπουδαίαν ἡ φρόνησις χρήσιμος ἐστὶ, καὶ δι' αὐτῆς παντὶ ἔργον διανοεῖται· ἢ μὲν γὰρ ἡ δικὴ δόξῃ τὴν θέλησιν εἰς τὸ ἀγαθὸν ἀποδιδώσει τέλος, καὶ ὅρθον ποιεῖ τὸ σκοπὸν· ἢ ὁ φρόνησις τὰ περὶ τὸ τέλος φέρουσα τὸ ἀγαθὸν ζητεῖ· καὶ βαλδίεται δι' ὧν κάλλιστα, καὶ ῥᾶτα, ὥς δὲ τῶν τέλους ἐντυχῆν· τῇ τετάκτε μορὶ τῆς ψυχῆς, ὅς ἐστι τὸ ἀρετικόν, οὐκ ἐστὶν ἀρετὴ τῆς αὐτῆς, περὶ ἧς ἡμῖν ὁ λόγος, ἥ τις ἀρχὴ ἔχει τὸ ἀρετικόν, λέγω δὴ τὴν ἡθικὴν· ἔτι γὰρ ἐστὶ τὸ ἀρετικόν κύριον περὶ ξέως ἐδεμίας. ὁ δὲ οὐκ ἐστὶν ἀρχὴ περὶ ξέως, ζζ. γ. ἔτι δὲ αὐτῶν.

ἐδυνάταται ἀρετῇ ἔχειν τι αὐτῷ. δυνάταται ὃ λέγεσθαι
ἀρετὴν ἔχειν ἀρετῇ, οὕτως αὖτε, καὶ ὅσα ἄλλα ἐπονται,
ὅταν καλῶς ἔχητο ἀρετῇ, οἷον κάλλος ἢ μέγεθος, ὁ
περ' ἀρετὴν οὐκ ἐπικυρίως· ἐπεὶ δὲ περὶ αἰρέσεως γινέται
ἐδὲ αἰρετὴ ἐστίν· ἀλλὰ κατὰ μεταφορὰν λέγεται. καὶ
ταῦτα μὲν μετὰ τὸ εἰρηλατῆσαι. ῥητέον δὲ ἐπὶ τοῦ
μυθίου. ὅτι μὲν ἐν εἰκασι πρὸς μηδὲν ἄλλο σωτελεῖν ἢ
ναρὴ σοφία καὶ ἡ φρόνησις, διάγει αὐτὰς ἐδὲ πολλοὶ
πνὸς ἀξίας εἶναι δοκεῖν, δέδεικται.

Δείξομεν ὃ ἐπὶ σαφέστερον, ὅτι ἡ φρόνησις σωτελεῖ
τοῦτο ὅτι ἀποδοτέρας γινέσθαι, καὶ περὶ αὐτῆς ἔστι
καλῶν καὶ δικαίων· μικρὸν δὲ ἀνῶθεν ἀναληπτέον τὸν λό-
γον, δεξιὰ μὲν ἐκείθεν· ὡς περὶ γὰρ λέγομεν δυνατόν ἐ-
ναί περὶ αὐτῆς πῶς τὰ δίκαια ἔπω δικαίως εἶναι, καὶ τὰ
σώφρονα καὶ μὴ σώφρονα εἶναι, οἷοι εἰσιν ὅτι τὰ σω-
φρόνως ὑπὸ τοῦ νόμου ποιεῖντες διὰ φόβον ἢ ἀκαιοῦ
ἢ δι' ἀγνοίαν δίκαιον πεποιηκότες· ὡς περὶ εἰς τὰς ἀπο-
κρίσεις τὸν ἀδικεῖντα κολάσας ἀντὶ τῆς ἡδονῆς· ἢ δι' ἀλλοτρί-
ῃ χεῖματι, ἢ ἡδονῇ, τὸ δίκαιον ποιεῖντες, ἐμὴ δὲ αὐτοῦ.
ὡς περὶ τὴν αὐτὴν τρεῖς ἐλέγομεν δικαίως, καὶ τρεῖς
τοῦτο τὰ δίκαια, ἔπος, ὡς εἰσιν, ἐπὶ πάσης ἀρετῆς ἔχει
ἐὶ ποιεῖν τὸ ἀγαθὸν ἢ τὴν ἀρετῇ, καὶ δι' αὐτῶν,
τὰ ἀγαθὰ ἐνεκα, ἢ αὐτὸς ἀγαθὸν ἢ οὐκ ἀγαθὸν
ἐπὶ ἐστὶν ἀληθῶς ὁ ἀποδοῦναι ὁ γὰρ βιαζόμενος ὑφ' ἑ-
τέρου τοῦτο ποιεῖν τὸ ἀγαθόν, τὰ ἀγαθὰ μὲν ἐνεκα
ποιεῖ ὅπως ποιεῖ, εἰς τὸ καταναγκάζων αὐτὸν τοῦ ἀγαθοῦ
ἐνεκα καταναγκάζει ἀποδοῦναι δὲ οὐκ ἐστίν, ἐδὲ ἀγαθὸν
ὅτι μὴ

ὅτι μὴ θεωρεῖται καὶ ἐκείως πράττει τὸ ἀγαθόν· ἢ
 μὴ ἐν ἑξέσι τῇ ἀρετῇ ρυθμίζεταί· ὁρεκτικὸν δὲ ψυχῆς, τὸ
 θυμικὸν καὶ ἡδυμνητικόν, ὁρθῶς ποιεῖται· θεωρεῖται
 ἡδυμνία γὰρ καὶ θεωρεῖται τὸ ἀγαθὸν ἀπὸ τῆς ἀληθείας
 ἕξεως· εἰ δὲ δὲ μέχρι τέτετον πωδῶν ἴσαται τὸ ἕξι
 ἔχειν ἀρετῆς, ἀλλὰ καὶ πρὸ τῆς ἐξ ὧν ἐστὶν βεβαιὰ ἡ ἕξις
 ἐν τῇ ψυχῇ, τὰς πράξεις τὰς πωδῶν δὴλον ὅτι· τὸ τοί-
 νωιαις τὰς πράξεις εἰδέναι, εἰ δυνατὸν λαβεῖν ἀπὸ
 τῆς ἕξεως τῆς ἀρετῆς. αὕτη γὰρ μόνῳ ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ
 τὴν ὁρεκτικὴν ἀγαθῶν· τὸ εἰδέναι ἀδὲ πρὸ τῆς πω-
 δῶν, ἀλλῆς ἐστὶ δυνάμεως.

Λεγέον δὲ καὶ ταύτης τῆς δυνάμεως σαφέστερον· ἔστι
 δὴ πῶς δυνάμεις, καὶ καλῶς δεινότης· αὕτη δὲ ἐστὶν αὐτῇ,
 ὥς ἐστι πρὸς τὸν ὑπολειπόμενον σκοπὸν συντείνοντα δυνά-
 μεις ταῦτα πράττειν, καὶ τυγχάνειν αὐτῶν. αὐτὸ μὲν οὖν ὁ
 σκοπὸς ἢ καλὸς, ἐπαινετὴ ἐστίν, ὃν ὁ φαῦλος πανουργία·
 διὸ καὶ οὗτοι φερόμενοι δὴν ἐκὼς καὶ πανουργίας φαῦλοι εἶναι· ἐστὶ
 ὅτι φερόμενοι εἰς αὐτὴν δυνάμεις, ἢ δεινότης, ἀλλ' ἐκ δυνά-
 μεις δυνάμεως ταύτης, ταύτης γὰρ τῆς δυνάμεως ἀρετὴ
 ἐστὶν ἢ φερόμενοι· ἐτεροῦ δὲ οὗτοι φερόμενοι τελευτῶν αὐ-
 τῇ ἡδονῇ ἀρετῇ, ταύτης φερόμενοι ἀδυνάτου ἡδονῇ ἀρετῇ
 πρὸς αὐτὴν ἀνδρὸς τῆς ἀλλῆς ἡδονῆς ἀρετῆς· ὁ γὰρ συλ-
 λογισμοὶ τῶν περὶ τῶν, εἰς δὴλον ὅτι συλλογισμοὶ
 πρὸς αὐτὸν, ἀρχὰς ἔχουσι τὰ τέλη τῶν πράξεων· ἀπὸ γὰρ
 τῶν τελῶν συλλογισμοὶ, εἰ ἀγαθὰ εἰσιν αἱ πράξεις, ἢ
 πονηρά· τὰς ὅτι αὐτὰς ἀρχὰς, τὰ τέλη δὴλον ὅτι· εἰ γὰρ
 νόσκομεν αὐτὴν τῆς ἕξεως τῆς ἡδονῆς ἀρετῆς· πονηρὸν γὰρ
 ζζ. ιγ. πθέμε

πθήμεθα τέλει ὑπὸ πονηρῶς ἐξέως, καὶ πρὸς τῶν τῶν
 προξέεις τῶν πορνῶν, ὥς περ εἰς ἀγαθόν· καὶ συμβαίνει τῶν
 γνώσιν τῶν τριῶν περὶ τῶν μὴ εἶναι φρόνησιν· ἢ γὰρ φρο-
 νησις περὶ τῶν ἀγαθῶν τῶν ἀνθρώπων. ὥς ἐκ ἀνάγκης τὴν φρο-
 νησίαν ἀγαθὸν τίθεσθαι τέλει· καὶ διὰ τούτου ἐδωκεν
 τῶν φρόνησιν συζητῶναι ἀνδρὶ τῆς ἄλλης ἡθικῆς ἀρετῆς· ὅτι
 ἀδυνάτον φρόνιμον εἶναι μὴ ὄντα ἀγαθόν· ἔτι μὲν οὖν
 φαίνεται τῶν φρόνησιν μὴ εἶναι ἀνδρὶ τῆς ἄλλης ἡθ-
 κῆς ἀρετῆς.

Φανερόν δ' ἐμὴ δὲ τῶν ἀρετῶν εἶναι ἀνδρὶ φρονησέω
 καὶ γὰρ ὡς ἐχρήσθη φρόνησις πρὸς τῶν δεινότητε, καὶ ταυτῶν
 μὲν, ὁμοίον δ' ἐκ γὰρ ἡ μὲν δεινότης φυσικὴ ἐστὶν ἀπὸ φύ-
 σης τῆς ψυχῆς, ἡ δὲ φρόνησις ἀρετὴ ἐστὶ τῆς τριῶν ἀρετῶν
 δεινότητος· ἔτι καὶ ἡ ἡθικὴ ἀρετὴ πρὸς τῶν φυσικῶν ἀ-
 ρετῶν ἔχει.

Πᾶσι γὰρ δοκεῖ τῶν ἡθικῶν ἀρετῶν ἐκάστη φυσικὴ πᾶσι
 εἶναι· καὶ γὰρ δίκαιοι, καὶ σωφρονικοί, καὶ ἀνδρείοι, καὶ ταῖς
 ἑχομεν διδύς ἐκ γυναικῶν.

Ἀλλ' ὅμως ζητῶμεν ἕτερόν τι νομίζοντες ἐκ ταύτας εἶ-
 ναι τὰς κυρίως ἀρετάς.

Αὐταὶ γὰρ καὶ παισὶ καὶ θηρίοις ὑπάρχουσιν, βλαβε-
 ραὶ γίνονται ἐνίοτε, διὰ τὸ ἀνδρὶ νῦν προσεῖναι καὶ καθαί-
 σματι ἰσχυρῶς κινεῖσθαι συμβαίνει σφάλματι ἰσχυρῶς
 ὅταν ἀνδρὶ ὁφείας κινῆται, ἔτι ἐκ τῶν τριῶν ἐξέειναι
 νῦν πονηρῶς εἶναι συμβαίνει, μὴ δὲ νῦν ἀγαθῶς· αἱ καὶ ἀρε-
 ταὶ κυρίως καλεῖνται. καὶ αἱ αὐταὶ ἐξέειναι νῦν μὲν ἀνδρὶ
 εἶναι ἀρετὰν κυρίως, μὴ δὲ νοῦ κυρίως ἀρετὰν γίνονται.

ὥς τε καθάπερ ἐπὶ τῆς δοξατικῆς δύο εἰσὶν εἶδη, δεινότης καὶ
φρόνησις· ἕτως ἐπὶ τῆς ἡθικῆς δύο εἰσὶν, τὸ μὲν ἀρετὴ φυσικὴ,
τὸ δὲ ἡκυεῖως.

Καὶ τῶν ἀκυεῖως ἐκ γίνεται αὐτοῦ φρονήσεως.

Διόπερ φασι πάσας τὰς ἀρετὰς φρονήσεις εἶναι.

Καὶ Σωκράτης τέτρωτόν λόγῳ σοιχῶν, πῇ μὲν ὀρθῶς
εἶχε, πῇ ὅτι ἡμάρτανεν· ὅτι μὲν γὰρ φρονήσεως ὥς εἶναι
τὰς ἀρετὰς αἰπάσας, ἡμάρτανεν. ὅτι δὲ ὅσα αὐτοῦ φρο-
νήσεως, καλῶς ἔλεγε.

Σημεῖον δὲ, καὶ γὰρ νῦν πάντες ὅταν οὐκ εἰδόντες τὴν
ἀρετὴν, εἰπόντες αὐτὴν ἐξῆν, καὶ περὶ πάντα καταγινέσθαι,
περὶ βίβασιν καὶ κατὰ τὸν ὀρθόν λόγον· ὀρθὸς δὲ λόγος ὁ
κατὰ τὴν φρονήσιν· φαίνεται ἄρα μὴ διυλίσσασθαι εἶναι ἀ-
ρετὴν αὐτοῦ φρονήσεως.

Ἐπὶ δὲ μόνον κατὰ τὸν ὀρθόν λόγον ἐξῆς ἡ ἀρετὴ λέγεται,
ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸν ὀρθόν λόγον· ὅτι περὶ τῶν ἡθικῶν ὀρθὸς λό-
γος, ἡ φρονήσις εἶναι.

Ὁ μὲν γὰρ Σωκράτης λόγους τὰς ἀρετὰς ὥς εἶναι
πάσας γὰρ ἐπιστήμας ἐλεγε μὲν εἶναι. ἡμεῖς δὲ ἐξῆς κατὰ λό-
γον· τὸ γὰρ κατὰ λόγον διαφέρει τῆς κατὰ λόγον· κατὰ λόγον
γὰρ τις ποιεῖ πρὸς ἑτέραν κινεῖντος, καὶ τὸ τέλος σκοπεῖν,
ὥς περὶ ἡ φύσις κατὰ λόγον ποιεῖ· κατὰ λόγον δὲ, ὅταν αὐτὸς εἰ-
δὼς πράττει, καὶ τὸ τέλος σκοπῶν κατὰ λόγον ποιεῖ. διὰ τὸ
δεῖν θεωρεῖσθαι τὸ κατὰ λόγον, τὸ κατὰ λόγον· τέλος δὲ εἶναι
ἡ φρονήσις, καθὼς εἴρηται.

Διὸν τίνων ἐκ τῶν εἰρημύων, ὅτι καὶ οἷόν τις αἰσθάνεσθαι εἶναι
κυρίως καὶ ἐξῆς αὐτοῦ φρονήσεως καὶ φρόνησιν αὐτοῦ ἀρετὴν.

Εὐτελέως

Εντεθεν ἡ λύσις αὐτῆς ἐκ τῆς ἀντιθέσεως λόγου καὶ πράξεως. δοκεῖ γὰρ διωκτὴν εἶναι χωρίζουσαν τὴν φρόνησιν τῆς δικῆς ἀρετῆς. οὐ γὰρ ὁ αὐτὸς ἔτις διφύως ἔχει πρὸς ἀπάσας, ὥστε πάσας τὰς ἡθικὰς ἀρετάς, καὶ τὴν φρόνησιν ὁμῶς λαβεῖν διωκτὴν. ὥστε τὴν μὴ λήψαι τὴν δὲ ἔτις εἰληφώς ἔσται. δοκεῖ ἄρα χωρίζουσαν τὰς ἀρετάς.

Τὴν τὴν καὶ μὴ τὰς φυσικὰς ἀρετάς ἐνδέχεται ἡ τὴν τὰς ἡθικὰς, καθ' ἃς ἀπλῶς ἀγαθὸς ὁ ἀνθρώπος λέγεται, οὐκ ἐνδέχεται.

Ἀμα γὰρ τῇ φρόνησιν μιᾷ ἔστι πάσαι ἐπ' ἀρεξουσιν. Ἡ τὴν φρόνησιν ἐστὶ μὴ καὶ πραγματικὴ ἢ χρηστική ἐστὶ πρὸς τὰς πράξεις ἀπάσας τῶν ἄλλων ἀρετῶν. ἐστὶ καὶ καθ' ἑαυτὴν ζητιέα διὰ τὸ ἀρετὴν εἶναι βελτίονος καὶ τῆς ψυχῆς, ὅτι λογικὴ δηλονότι, καὶ τέτατον μόνου χάριν χρεία αὐτῇ αὐτῆς. ἔτι γὰρ τις ἀπλῶς ἁπλοῦς ἀγαθὸς καὶ βέλτιστον ἑαυτῷ μέρεθ. φάυλως ἔχων. νεῦν ὅτι ἐν ἐν δειμίαν ἀρετῇ αὐτῷ τὴν φρονησεως συσπῶναι. ἔτι γὰρ ἐστὶν ὁρθλὴ εἶναι τὴν πρᾶξιν αὐτῷ φρονησεως, ὥστε οὐδὲ αὐτῷ ἀρετῆς, κατὰ τὴν εἰρηται. ἡ μὴ γὰρ ἀρετὴ πρὸς τὸ τέλος κινεῖ τὸ ἀγαθόν, καὶ τέτατον ἐφείδεται πρὸς τὸ ἀγαθόν ἢ τὴν φρόνησιν τὴν πρὸς τὸ τέλος ποιεῖ πρᾶξιν.

Ἀλλὰ μὴν ἐνδεχέαι τὴν ἐστὶ τὴν φρονησιν, ὅτι διὰ τὴν φρονησιν ἡ φρονησιν. τὴν γὰρ φρονησιν εἶναι ζητιέαν τὴν φρονησιν, καὶ ἡ φρονησιν τὸ τέλος ζητεῖ τὴν φρονησιν, ὅτι τὴν φρονησιν φέρουσα ζητεῖ, καὶ ἔτι γὰρ ἔχουσα ὅτι ἐστὶ φρονησιν βελτίων. ἐστὶ γὰρ ἡ σοφία ἀρετὴ βελτίονος καὶ εἰς

εἰς τὴν ψυχῆς· ἡ μὲν γὰρ φρονήσις ἀρετὴ ἐστὶ τῆς πρακτικῆς
 κοινὸν νοῦ· ἡ δὲ σοφία τῆς θεωρητικῆς· εἰ δὲ καὶ περὶ τῆς σοφίας
 ἡ φρονήσις ποιεῖται, ἀλλ' οὐ χρῆται αὐτῇ πρὸς τὴν αὐτῆς
 τέλει, ὥς περ αἱ ἀρχιτεκτονικαὶ ἐχουσι πρὸς τὰς ὑπὸ αὐ-
 τὰς τέχνας, ἀλλὰ ζητεῖ ὅπως γῆνηται· καὶ ἐκ διατρίβου
 αὐτῆς ἐστὶν, ὥς περ ἐστὶ ἡ ἰατρικὴ κυεῖα ἐπὶ τῇ ὑγείας·
 καὶ γὰρ αὐτῇ ἐπιτάττει, ἀλλὰ αὐτῆς ἐνεκα· καὶ διατρίβου
 μᾶλλον βελτίων ἢ σοφία τῆς φρονήσεως, καθάπερ ἔστι ἡ
 ὑγεία τῆς ἰατρικῆς, ὅτι αὐτῆς ἐνεκα πράττει· εἰ δὲ ἐπιτάτ-
 τει ἡ φρονήσις, ἀλλ' ἐκ τῆς σοφίας, ἀλλὰ τὸ μήπω εἰς ταύ-
 τιν ἐλθόντι τινὶ ἀρετὴν· τὸ δὲ ἐλθόντι οὐκ ἔστι. ἐστὶ γὰρ ἡ
 πολιτικὴ, διότι ἐπιτάττει περὶ πάντων ἐν τῇ πόλει, ἥδη καὶ
 τῶν θεῶν ἀρχαί.

ηη. j.

API.

ΚΕΦ. α'.

Περὶ ἐγκρατείας.

Ἐὰν ταῖς εἰρημύραις αὖτε τῶν ἡθικῶν
 ἀρετῶν καὶ διανοητικῶν, ῥητέον αὖτε
 ἐγκρατείας, καὶ τὴν ὑπερῆμας ἀ-
 ρετῆς, ἢ τις ἡρωϊκὴ τις ἐστὶ καὶ θεά-
 ετε γὰρ ἡ ἐγκρατεία ὁμογενὴς ἐστὶ
 ταῖς εἰρημύραις ἀρεταῖς, ὅτε ἡ
 ὑπερῆμας ἀνθρώπου ἀρετὴ διὰ τῶν
 μὲν ταῖς αὖτε τῶν ἀρετῶν εἰρημύραις
 αὖτε τῶν ἰδίως λέγωνται, ἄλλω ποιησάμενοι ἀρχὴν ὅτι
 ὁ ἕτερος αὐτῶν ὁμοειδής ἐστι ταῖς αἰσθημύραις, ὅτι
 ἔσται ἀπὸ τῶν αὖτε αὐτῶν ῥηθησόμενοι τῶν δὲ ψόγῳ αἰσθη-
 καὶ φθικτῶν τρία ἐστὶν εἶδη, κακία, ἀκρασία, θνητότης.
 Ταῖς ἑναντία τέττις, τῇ μὲν κακία ἡ ἀρετὴ ἡ ἡθικὴ
 αὖτε ἡ δαίληπται· τῇ δὲ ἀκρασίᾳ ἡ ἐγκράτεια· τῇ δὲ θνη-
 τη ἡ ὑπερῆμας ἀνθρώπου ἀρετὴ, ἡ ἡρωϊκὴ καλεῖται, καθ' ἣν
 ἄνθρωποι γίνονται λέγονται θεοί· πνεύματα δὲ ἀνθρώπων.
 Ὡς περὶ καὶ Ὀμηροῦ εἰσαγγέλλει Πείραμον αὖτε τῶν πα-
 ῖδος Ἐκτοροῦ λέγοντα·

— εἰ γὰρ ἐφ' ἧς —

Ἄνδρός γε θνητῶν αἰσθημύραις, ἀλλὰ θεοῦ,
 δι' ἀρετῆς ὑπερβολήν.

Αὐτῶν

Αὐτὴ ἡ ἕξις ἐστὶν ἡ ἀντικειμένη τῇ θηρωδίᾳ· ὥς περ γὰρ ἡ θηρωδία οὐκ ἐστὶ κακία, οἷα ἐστὶν ἡ ἀντικειμένη ταῖς ἀρεταῖς· ὁ γὰρ ἐστὶν ἀνθρώπινη κακία, ὅλως ὅτι ἐστὶ κακία, οὐ γὰρ ἐστὶ θηρὶς κακία ἢ ἀρετὴ, διὰ τὸ μὴ μὲν λόγῳ ποιεῖν ἢ πρὸς τὸν λόγον ἔσως ἐστὶ ἡ θεία ἀρετὴ ὡς ἡρώικη, ἀρετὴ αὐτῆς κυρίως· τὸ γὰρ ἀνθρώπινον ἀγαθόν, ἀρετὴ λέγεται· τὸ δὲ θεῖον πέσειν. οὐκ ἐστὶ ὅτι θεὸς ἀρετὴ, ἀλλὰ πρῶτον ἀρετῆς τὸ θεῖον ἐστὶν ἀγαθόν. ὡς περ σπανίον ἐστὶν ἡ τριαύτης ἕξις, ἔτω καὶ ἡ ἀντικειμένη θηρωδία, σπανίον. ἐστὶ δὲ μάλα ἐν ταῖς βαρβάραις· γίνεται δὲ ἡ τριαύτης θηρωδία ὁ μόνον διὰ πονηροτάτῳ ἔξιν, ἀλλὰ καὶ διὰ νόσους καὶ πηρώσεις.

Περὶ μὲν ἐν τῇ τριαύτῃ διαθέσεως ὕστερον ποιησόμεθα λόγον. περὶ δὲ τῆς κακίας εἴρηται πρὸς ἄλλους, ὅτι περὶ ἀρετῆς ἐλέγομεν τῇ ἡθικῶν· νῦν δὲ περὶ τῆς ἀκρασίας ἐξῆμμεν, ὡς περὶ τῆς μαλακίας ὡς τῆς τετυφῆς, ὡς τῇ ἀντικειμένων, ἐγκρατείας καὶ καρτερείας· ἔτε γὰρ τῇ εἰρημνίᾳ κακία ὡς ἀρετῇ αὐτὰ εἰσιν, ἔτε πάντα διάφοροι, ὡς ἑτερογενεῖς εἶναι· καθόσον μὲν γὰρ τὸ ἀγαθὸν αἰρεῖται ὁ ἐγκρατὴς καὶ τὸ λόγῳ ἀκολουθεῖ, ἀρετῇ προσήκει ἢ ἐγκρατῆα· καθόσον δὲ ἐναντιῆται αὐτῷ ἡ ἡδυμία ὡς ἐν ἀγωνίᾳ ἐστὶν αἰεὶ, διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἔξιν, καὶ τῆς οὐκ ἐστὶν ἀρετῇ ἀκολουθῶς· ὅτι ἐστὶ ἡ ἀκρασία κακία ἐστὶ καὶ τὴν κακίαν τὴν ἀντικειμένην ταῖς ἡθικαῖς ἀρεταῖς· ὁ μὲν γὰρ τὴν ἀλλοιωμένην φαυλότητα, ἔξιν ἔχων τῆς φαυλότητος, πρὸς αὐτὴν φαύλα· μὴ ἀντιτείνοντι αὐτῷ λογισμοῦ· ὁ δὲ ἀκρατὴς δὲ λογισμὸς πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἔλκοντι, ὑπὸ τῇ

η. η. ἡ. ἡδυ-

ἡπιθυμιῶν κερδιᾶται· καὶ διὰ τῶν οὐκ ἔστιν ὁμοειδὲς τῇ κα-
κία· ἡ ἀκρασία· ὅπῃ δὲ πρὸς τὸν λόγον καὶ αὐτῇ ἐστὶ, καὶ ἐκείσιν,
τῶν αὐτῇ κοινῶν εἶ.

Λέγουμεν δὲ ὅτι αὐτῷ καὶ τὸν τρόπον, καθ' ὃν καὶ αὐ-
τῷ ἄλλων εἰπομεν· ἐκθησόμεθα γὰρ οὐ δοκεῖν τας αὐ-
τῷ λόγους, ὧν οὐ μὴ συμβαίνοντες τῇ ἀληθείᾳ ἐλέ-
ξαντες, οὐ μάλιστα ἐνδοξες καταλείψαντες βεβαιώ-
μεν. καὶ ἔτις ἐστὶ φανερός ὁ αὐτῷ λόγος.

Δοκεῖ δὲ πᾶσιν ἡ ἐγκρατεῖα ἀγαθόν, καὶ ἡ καρτερία
τῷ σπουδαίῳ καὶ τῷ ἐπαινετῷ εἶναι· ἡ δὲ ἀκρασία τῷ
πῶν φασι· ὅτι αὐτῇ τῆς ἐγκρατείας καὶ ταῦτα πρῶτον μὲν, ὅτι
ὁ ἐγκρατὴς ὁ αὐτός ἐστι τῷ ἐμμελεῖ καὶ ἐν πνι λογισμῷ καὶ
ἀκινήτῳ, ὁ ἐγκρατὴς τῷ ἐμμελεῖ τῷ λογισμῷ· ἀκρασία
ἢ καὶ ἀκρατὴς τῷ ἀντίον· δεύτερον, ὅτι εἰδὼς ὁ ἐγκρατὴς
ὅτι φαῦλα καὶ ἡπιθυμία, ἀφίσταται τῶν καὶ ἀκολου-
θεῖ τῷ λόγῳ· ὁ δὲ ἀκρατὴς, εἰδὼς ὅτι φαῦλα πρᾶττει, διὰ
τὴν ἡδονὴν ἐπιβέβηται τῷ λόγῳ· τρίτον, ὅτι καὶ ὁ σώφρων
ἐγκρατὴς ἐστὶ καὶ καρτερικὸς, καὶ ὁ ἀκόλας τῷ ἐναντίον
τέταρτον, ὅτι καὶ πᾶς ἐγκρατὴς σώφρων· ἐνιοὶ δὲ ὁμοίως καὶ
τὸν ἀκρατὴ πάντα ἀκόλαστον, καὶ τὸν ἀκόλαστον ἀκρατὴ
εἶναι φασίν· ἄλλοι δὲ διαφέρειν ἀλλήλων· πέμπτον, ὅτι ὁ
δέχεται φρόνιμον καὶ δεινὸν ὄντα καὶ ἀκρατὴ εἶναι· ἕκτον, ὅτι
λέγουσι ἀκρατεῖς ὅτι πρὸς θυμὸν ἡπρρέπεις, καὶ ὅτι σφί-
σθαι πρὸς ἐκέρδοις ὁρεγόμενοι· ταῦτα μὲν ἐν εἰσὶ πάν-
τα χερδόντα λεγόμενα αὐτῷ ἐγκρατείας καὶ ἀκρασίας· ὡς
αὐτῷ ἐκάστω σκεψώμεθα· ὅτι πρῶτον αὐτῷ τῷ πρῶτῳ.

ὅπου ἐστὶν ἐγκρατὴς τὸ ἀπλῶς ἐμμένειν τοῖς δεδομένοις.

Εἰτ' ἐστὶν ἡ ἐγκράτεια, τ' ἐμμενέειν πάσῃ δόξῃ, ἔσται καὶ φαύλη ἐγκρατὴς, ὅταν ἐμμενέειν πρὸς ψυδρεῖ δόξῃ· ἀλλὰ μὴ ὑπόκειται ἐπαινετὴν καὶ ἀβελήν εἶναι αὐτῷ· οὐκ ἄρα τ' ἐμμενέειν ἀπλῶς τῇ παρούσῃ δόξῃ ἐγκρατὴς ἐστὶν.

Ὁμοίως ὅ καὶ ἡ ἀκρασία· ἢ πᾶσα φαύλη ἔσται καὶ φαύλη, ἀλλὰ ἢ ἀγαθὴ, ὅταν μὴ ἐμμενέειν πρὸς τῇ ψυδρεῖ δόξῃ, ὥς περὶ ὁ Νεοπτόλεμος· πειθεῖς ὑπὸ τῷ Ὀδυσσεύς ψύσσας, ἢ μὴ ἐμμένειν τῇ δόξῃ, ἀλλὰ ἀληθούσας, ἢ εἴς τι ἀπαθεῖς ὑπὸ τῷ προδιαλεγομένῳ ἢ δοξάσας ψυδρῇ, οὐκ ἐμμενέει τῷ δεδομένῳ· ἢ γὰρ ψεύγεται ὁ τισὶν· ὃ δ' ἀκρατὴς ψεύγεται· οὐκ ἄρα ὁ ἐμμενέειν πρὸς τῇ δόξῃ ἐγκρατὴς ἐστὶν· εἰ δὲ ὁ τῆς δόξης ἐκτελικὸς ἀκρατὴς ὅλως ὅ ἀκρασία μὴ ἀφροσύνης, συμβαίνει ἀρετὴ εἶναι· εἰ τ' ἐστὶν ἀκρασία τὸ ἐξίστασθαι τῇ δόξῃ καὶ μὴ ἐμμενέειν τοῖς δοκῶσιν ἀγαθοῖς· εἰ γὰρ πρὸς ὑπὸ ἀφροσύνης νομίζει τι ἀκολασίαν ἀγαθόν, μὴ ἐμμένει ὅτις δεδομένοις, ἔσται σώφρων καὶ ἔτι ἔσται ὁ ἀκρατὴς ἀσφαδῶν, ὅπερ ἐστὶ ψεδδῶν· ψεκλὸν γὰρ δοκεῖ πᾶσιν ἡ ἀκρασία· ἐπὶ ὁ δυνάμει ἐκτελεῖται τῆς δόξης ἢ μὴ δυναμένους βελπίων ἐπὶ πολλάκις· ὁ δὲ ἀκρατὴς ἢ ἐγκρατὴς οὐκ ἐστὶ βελπίων· οὐκ ἄρα ὁ ἐμμενέειν πρὸς τῇ δόξῃ ἐγκρατὴς, εἰ δὲ ὁ ἐκτελικὸς, ἀκρατὴς.

Ὅπου δὲ ὁ δυνάμει ἐκτελεῖται τῆς δόξης βελπίων ἢ μὴ δυναμένους, δηλον· ὁ γὰρ τῷ ἡπατῆσθαι τὰ φαύλα
 ηη. ιγ. διώ-

ἡπείσημη, ἔδ' ἐῖχε γνῶσις ὅτι πρᾶγμα ἐν τῇ ἀκρασίᾳ,
 ἀλλ' ἀδενής τις καὶ ἡρεμαία, κατὰ πρῶτον ἐν τοῖς διαζούσι,
 συγνώμη δὲ εἴη τοῖς ἀκρασίᾳ, μὴ ἐμμενέσθαι τοῖς ἔτι γι-
 νοσκομένοις, βιαίων ἀντελκυσθῶν ἡπείσημῶν· ὅσα ἄρα
 μοχθηρὸν ἢ ἀκρασία. ἔδ' ἐνὶ γὰρ συγνώμῃ τῷ μοχθηρῶν,
 ὅτι ψεκτῶν, καὶ φθογῶν, τοῖς δὲ ἡ ἀκρασία· ἐπεὶ δ' οὔτε
 δόξα ἐστὶν ἡ γνῶσις ὅτι ἀκρατὴς, οὔτε ἡπείσημη, δοκεῖ φρο-
 νησις εἶναι αὐτῇ γὰρ λέγεται καὶ ἐστὶν ἰσχυρὰ γνῶσις καὶ τῶν
 ἡ ἀκρασίας· ἔστι γὰρ ἅμα καὶ φρονίμη καὶ ἀκρατής. οὐ-
 δ' εἰς δ' αὖ εἴποι φρονίμη εἶναι τὸ πρᾶττον τῇ φαύλῃ ἐ-
 κόντῃ· ἐπεὶ καὶ δ' ἐδ' ἐκείνη ἐν τοῖς ἐμμενέσθαι, ὅτι πρακτικός
 γὰρ ὁ φρονίμη, καὶ αὖ αὐτῇ ἐστὶ τὰς πράξεις τὰς μερι-
 κὰς, καὶ τὰς ἀλλὰς δ' ἐπὶ τὰς ἐπομένους ἔχων ὅτι ἀνάλκης·
 ὅσα ἄρα φρονήσις γνῶσις ἀκρατής· καὶ μὴ ἔν δ' οὐ εἰρη-
 μῶν τὸ πρᾶττον γνῶσκον τὴν ἀκρατῆ δ' ἐδ' ἐκείνη μὴ διωκτὴν
 εἶναι ζητήσον ἄρα τὴν τρέπον. ὁ μὲν μικρὸν ἀκρεβέστερον
 ἡπείσημη ψόμεθα.

ΚΕΦ. Δ'.

ὅτι οὐκ ἐστὶν ὁ ἐγκρατής σώφρων, ἔτι ὁ σώφρων ἐγκρατής.

ΝΥΝ ὁ σκοπὸς μὲν αὖ ἐστὶ τρεῖς, εἰ διωκτὴν τὴν σώ-
 φρονα ἐγκρατῆ εἶναι· καὶ ἐπὶ αὖ τὴν τετάρτην, εἰ
 πῶς ἐγκρατής σώφρων φανερὸν ὅτι ἔστι λαβεῖν τὴν οὐσι-
 μὸν τῇ ἐγκρατῆ· ἔστι δὲ ἡ ἐγκρατής ὁ ἀντιδιαμνησθῶν πρὸς
 ἰσχυρὰ καὶ φαύλας ἡπείσημίας· ἔχῃ ἄρα ὁ ἐγκρατής ἰσχυ-
 ρὰ καὶ φαύλας ἡπείσημίας· εἰ δὲ ὁ σώφρων ἔστι ἐγκρα-
 τής, ἔξῃ φαύλας ἡπείσημίας ὅτι ἰσχυρὰ· ὅπερ ἐναντίον ἐστὶ
 τῷ λόγῳ τῷ σώφρονος· ἐν γὰρ τῷ ἐπεὶ τὰς ἡπείσημίας
 τῷ λόγῳ.

τῷ λόγῳ ἢ σωφροσύνῃ ἐπιτίσεται· ἄλλως τε ὁ μὲν σώ-
φρων ἡδέε' οἷς πράττει· ἄλλως γὰρ δοκᾷ τῷ σώφρονι ὁ
ἡγεκράτης ἐν ἀγωνισμῶν καὶ μάχῃ πρὸς τοὺς ἡπιδυμίας
ἐχθρὸς εἶναι· ἡ γὰρ ἡδονὴ ἐν τῇ ἡρεμίᾳ ἐστίν· ἐπὶ τὸν ἐχθρὸν
ἔξιν ἀνδρίας ἡπιδόντα ἐξαίφνης τὰ φοβερά, καὶ πρὶν τῷ
λόγῳ καὶ αὐτῷ χεῖσθαι, ἐξαιρείει· ὁμοίως δὲ τὸν ἐ-
χθρὸν ἔξιν σωφροσύνης ἐκινήσει τὰ ἡδέα, καὶ πρὶν πρὸς αὐ-
τῷ σκέψασθαι, καὶ τὸν λόγον ἀντιπρῆσαι· ὁ δὲ ἡγεκράτης ἐ-
τις τ' ὅ· ἐν γὰρ τῷ χεῖσθαι τῷ λόγῳ καὶ αὐτῷ καὶ
ἀντίσας πρὸς αὐτὰς ἡγεκράτεια ἐπιτίσεται λέγει·
εἰ μὲν γὰρ χεῖσαι αἱ ἡπιδυμίας τῷ ἡγεκράτῃ, φαύλῃ
ἡγεκράτεια, κωλύει αὐταῖς χεῖσθαι· εἰ δὲ ἀδενεῖς καὶ
φαύλαι, ἐδὲν σεμνὸν ἡγεκράτεια· καὶ τὴν αὐτὴν δοκᾷ
εἰ δὲ φαύλαι καὶ ἀδενεῖς, ἐδὲν μέγα τ' ἐτις τῶν κρατῶν·
ὥς ἐξ μέγα ἡγεκράτεια· λέπει δὲ φαύλας εἶναι τὰς
ἡπιδυμίας τῷ ἡγεκράτῃ ἐξαιρείει· καὶ διὰ τῶν ἑτέ-
ρων ἡγεκράτης αὐτῇ, ἔτε ὁ ἡγεκράτης σώφρων.

Κ Ε Φ. ε'.

Ὅτι οὐκ ἔστιν ὁ φρόνιμος ἀκρατής.

ΕΚ τῶν εἰρημένων τὸ φανερόν, καὶ ὅτι ἐδυνάμει ὁ φρό-
νιμος ἀκρατής εἶναι· ἐπεὶ γὰρ τῇ φρονήσει ἐπὶ τῷ
ἡσωφροσύνῃ, ὅτι καὶ πᾶσα ἡ δικὴ δρετὴ, ὁ δὲ σώφρων
δυνάμει ἡγεκράτης εἶναι, πολλῶ μᾶλλον ἐδὲ ἀκρατής εἶναι·
εἰ δὲ τῶν ἑτέ-
ρων ἡγεκράτης αὐτῇ.

Κ Ε Φ.

Ὅπως ζητῆσαι δεῖ τὸ περὶ ἐγκρατείας ζήτημα.

Ζητήιον ὅ καὶ περὶ τῶ ἐκεί, εἰ περὶ πλεονῆς καὶ δόξαν ἔ-
ἀπλῶς παῦν ἐπιθυμητὸν ἢ ἀκρασία ἐστὶ, καὶ ἢ ἐγκράτεια.
καὶ εἰ τῶ, καὶ ὁ περὶ ἐκαστοῦ ἐκ τῶν ἐπὶ ῥέπῳ ἔχων ἀκρα-
τής ἐστι, ζητήιον τίς ὁ ἀπλῶς ἀκρατής· ἔγδ' ὁ περὶ πάντα
ἔχων ἄτως, ἐστὶν. ἔδ' εἰς γὰρ ἀπάσας ἔχει τὰς ἀκρασίας. ὥστε
ζητῶμεν τὸν κυρίως ἀκρατῆ. τὰ μὲν ἔν ζήματι τὰ περὶ
τὴν ἐγκρατείας, καὶ αἰ δὲ ποιεῖται αὐτὰ συμβαίνεισι. τῶτων
ἢ τὰ μὲν ἀνελείν δεῖ, τὰ δὲ καταλιπεῖν ἢ γὰρ λύσις τὸ ἀπο-
λείας ἀφ' ἑσῆς ἐστὶ τῶ ζητημῶν.

Πρῶτον μὲν ἔν σκεπτόν, πότῃ εἰδότες ἀκρατῶν ὅ
ἀκρατεῖς, ἢ ἔ, καὶ πῶς εἰδότες· ἐπειτα περὶ ποῖα ἐστὶν ὁ
ἐγκρατής καὶ ὁ ἀκρατής· λέγω δὲ περὶ πᾶσαν ἡδονὴν καὶ
λύπην, ἢ περὶ πῖνας ἀφωρισμῶν· καὶ τὸν ἐγκρατῆ καὶ τὸν
καρτερικόν· εἰ διαφέρει, ἔσ' ὅσα ἀκόλαστα ἔστις τῶ ζή-
μασιν εἰσιν· ὧν ἡ δέχῃ ἐστὶ τὸ ζητῆσαι περὶ τῶ ἐκεί καὶ
ἀκρατεῖς, καὶ τί διαφέρει καὶ τὰ ὑποκείμενα, περὶ αὐτῶν, ἢ
καὶ τὸν ἰσχύον, καθ' ὃν πρὸς αὐτὰ ἔχουσιν, ἢ καὶ ἀμφοτέρω.

Μετὰ δὲ τῶ σκεπτόν, εἰ περὶ ἀπαντὰ τὰ ἡδέα ἐστὶν ἢ
ἀκρασία, ἔ ἢ ἐγκράτεια, ἢ ἔ. ἔτε γὰρ περὶ ἀπαντὰ ἐστὶν ἢ
ἀκρασία, καὶ ἢ ἐγκράτεια, καὶ ὁ ἀπλῶς ἀκρατής, ἀλλὰ περὶ αὐ-
τὸ ἀκόλας· ἔτε ὁμοίως περὶ ἀκόλας ἔχει περὶ αὐτὰ,
ἀλλὰ ἔτερον τρόπον· ὁ μὲν γὰρ ἀκόλας διεφθαρμῶς
κείνων, ἔ νομίσας ἡδὴ ἀγαθὸν τὸ διώκειν αἰετὶ ἡδὴ, περὶ
αὐτὸ φέρεται· ὁ δὲ ἀκρατής, τῶ λόγῳ ἀντιλέγοντ' τῶ
ἐπιθυμῶν αὐτὸς ἀκόλας.

Τίνα τρόπον γνώσκει ὁ ἀκροατής.

Τὸ μὲν οὖν δόξαν εἶναι τὴν γνώσιν τῆς ἀκροατικῆς ἀντιπράξεως, καὶ μὴ ἐπιστήμης, ἐξ ὧν διαφέρει τὸ ἐν λόγον τὸ ἐν ζήτησιν, εἰ βεβαία ἐστὶν αὐτῇ, ἢ ἀμφότερα. ἢ γνώσις τῆς ἀγαθῆς συμβαίνει ὅτι πολλάκις τὴν δόξαν ἔτω βεβαίως ἐκείνη, ὥστε μὴ διαφέρειν ἐπιστήμης καὶ τὸ ἀντιβαίνειν ταῖς ἐπιθυμίαις· καὶ ἐνιοὶ ἔτω πιστεύουσιν οἷς δοξάζουσιν· ὥστε ὅτι ἐπιστήμονες τοὺς διὰ τὴν μὴς γνωσκομένοις, ὥστε ὁ Ἡράκλειτος ὁ ἐδόξαζεν ὥστε ἐπιστάς ἀκριβῶς, οἷον, ὅτι οὐκ ἐστὶ κίνησις, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα ἐπείθεται τῇ γενεῇ τιαύτῃ δόξῃ τῆς ἀγαθῆς ἀντιπράξεως, οὐδὲν διαφέρει τῆς ἐχοντος τὴν ἐπιστήμην τῆς ἀγαθῆς καὶ πρὸς τὴν φερρομένην. ὁμοίως γὰρ εἰσι μοχθηροὶ καὶ ὁμοίως ἰσχυροὶ λογισμῶν ἐκάτερος· πολεμεῖν δὲ ἐν τοῖς πειρημένοις ἡπορήθη, πῶς δυνατὸν τὸν εἰδότε τὸ ἀγαθὸν αἰρεῖσθαι τὸ κακόν, ἔχῃ ἔτω δύναται λυθῆναι ζήτησιν δὴ πῶς ἐτέρως λυθῆσεται.

Λέγων μὲν τὸν οὖν ὅτι ἐπιστάς, καὶ τὴν ἐπιστήμην γνώσκειν διηκόν ἐστι· λέγεται γὰρ ἐπιστάς καὶ ὁ ἔχων τὴν ἐπιστήμην καὶ χρώμενος αὐτῇ, ὥστε εἰ τις γεωμέτρης καὶ γεωμετρῆς, λέγεται ἐπιστάς καὶ ὁ ἔχων μὲν τὴν ἐπιστήμην, μὴ χρώμενος αὐτῇ· ὥστε γεωμέτρης λογισμῶν, ἢ ἀλλόπῃ, ἢ γεωμετρῶν· ὥστε ἐν ἐπιστάσει γεωμετρῶν θεωρημάτων μὲν ἐστὶν, εἰ γεωμετρῶν ψαδῶν θεωρημάτων γὰρ· θεωρημάτων δὲ ἐστὶν, εἰ λογοποιῶν ἐκ συνοχῆς αὐτῶν ὡς αὐτὴν γεωμετρῶν τὰ σχήματα θεωρεῖν, τὸν ἴσον πρὸς

πον ἔστι τῷ ἀκρατῆς ἔχει. εἰ μὲν γὰρ ἐπιστήμων ὁ
ἀκρατής, καὶ χρώμενος τῇ ἐπιστήμῃ, καὶ αὐτὸν θεω-
ρῶν, ἐπὶ τὰναντία ὧν ἐπίσταται φέρεται, θαυμασὸν εἰ
ὅμῃ χρώμενος, καὶ ἐπιστήμων ἔχῃ, ὅθεν θαυμάζειν.

Ἐπεὶ οὖν τις ἔχων τὴν ἐπιστήμην ἢ χρώμενος, ἀν-
τὶ τελείως χεῖρ, ὅθεν θαυμασὸν, εἰ μοχθηρὸς ἐστίν· ἐπεὶ
γὰρ οὐκ ἐστὶν οὐδὲν ἀποδείκνυσι ἐπίσταται ὅτι ἐπι-
στήμων, καθόλου καὶ μερικῶς, εἰ ἀμφοτέρωθεν μὴ χεῖρ
ταί, λέγω τῇ καθόλου, τῇ ὅτι μερικῇ ὁ χεῖρται, θαυμασὸν
ὅθεν εἰ μοχθηρὸς ἐστίν· οἷον, ἐπίσταται πρὸς τὸ πονηρὸν,
ὅτι πονηρὸν ὁ δὲ πρᾶττειν, τόδε ἄρα ὁ δὲ πρᾶττειν καὶ
ἀμφοτέρωθεν ὅσων ἐν τῇ ψυχῇ τῶν ἀποδείξεων, ἐπεὶ δὲ αὐτὸν
ἐπιθυμία πρὸς τὴν πονηρὸν, συμβαίνει τῇ μὲν καθό-
λου χεῖρταί, ὅτι τὸ κακὸν ὁ δὲ πρᾶττειν, καὶ θεωρεῖν καὶ
αὐτὴν τὴν καὶ ταῦτα· τὴν ὅτι μερικῶς, ὅτι τόδε κακὸν, ἔχῃ
μὲν, ὁ χεῖρταί, ὅθεν σωρεῖν ἐνεργεία, καὶ διὰ τῆς πρὸς
τὴν μοχθηρίαν χωρεῖν, ὡς πρὸς ἀποτυφλωθέντα· τῆς ὅτι ὁ
δὲν θαυμασὸν· εἰ γὰρ ὁ χεῖρταί τῇ καθόλου ἀποδείξει, ἀλ-
λὰ πρᾶττειν ὁ δὲ αὐτὸν καὶ τὴν ἐπιστήμην μὴ χρώμενος ἢ
τῇ μερικῇ· αὐτὴ γὰρ ἐστὶν ἡ κυρία τῶν πράξεων. καὶ γὰρ
ὁ εἰδὴ, ὅτι τοῖς ξηροῖς χεῖρταί, μὴ εἰδὴ ὅτι, ὅτι τὰδε ξηροῖς
ὅθεν μᾶλλον χεῖρταί τοῖς ξηροῖς· ἔτι δὲ ἐπὶ τῶν ἐχθ-
ρῶν πρὸς τὴν καθόλου χεῖρταί καὶ θεωρεῖ, τῇ μερικῇ ὁ ὁ χεῖρ-
ταί, ὅθεν ὁ ἐπιστήμης ἀπὸνάσσει μερικῇ ὁ διαφέρειν.
ταῖς μὲν γὰρ ἀνάγκη πάντα εἰδέναι, τῇ καθόλου γνωσκο-
μένων· ταῖς δὲ ὅταν γὰρ τὸ καθόλου ἔτι εἴχῃ, ὡς
θεοῖς αὐτὸν τὸν συλλογισμὸν, ἢ τὸν ὁμοειδῆ, τῇ κα-
θόλου.

θ θ. ἡ.

θόλος

θόλυ συγγινώσκεται καὶ ἡ μερικὴ· οἷον, πᾶσιν ἀνθρώποις
 βλαβερόν ὁ ἐλλέβορος, αὐτὸς δὲ ἀνθρώπος, αὐτὸς δὲ
 βλαβερόν ὁ ἐλλέβορος· ἐνταῦθα τῇ καθόλου καὶ ἡ μερικὴ
 συγγινώσκεται· ἔγὰρ ἑαυτὸν διώα) ἀγνοεῖν ὅτι ἐστὶν ἀν-
 θρώπος· ὁμοίως ὃ καὶ οὗτοι ὁμοειδείς παρ' ἑαυτοῦ· ἐδὲ γὰρ
 ἐδὲ αὐτοὺς ἀγνοεῖν διωατίν. ὅταν ὃ ἡ καθόλου περὶ αὐ-
 τῶν μερικῶν γινώσκειται· οἷον πᾶς ἐλλέβορος βλαβερόν,
 τόδε ἐλλέβορος, τόδε ἄρα βλαβερόν. ἐνταῦθα οὐκ ἀ-
 νάγκη γινώσκειται τὴν μερικῶν, ὃ καθόλου γινώσκομε-
 νης. τὴν τοιαύτην οὖν μερικῶν ὁ ἀκροῦς ἢ οὐκ ἔχει, ἢ
 ἔχων ἔχειται. ὃ ὃ καὶ καὶ μὴ καὶ καὶ τὸ διαφέρει
 ἀλλήλων, ὥς τε τὸν μὲν χρώμενον τῇ ἐπιστήμῃ καὶ ἀμαρτάν-
 νοντα, ἄρπὸν τινα ἡ γέμεθα, καὶ θαυμαζομένη εἴ ἐστι περὶ
 τῶς ἔχων. τὸν ὃ μὴ χρώμενον καὶ ἀμαρτάνοντα, ἐδαμνῶν.
 Ἐπὶ ὅτε τὸ μόνον διαφέρει· ἐπιστήμοι, τὸ οὐκ
 μὲν ἔχων καὶ καὶ τῶν, τὴν ὃ ἔχων μὲν, ἔχειται, ἀλλὰ
 κατ' αὐτὸ τὸ ἔχειν διαφέρει· ἔγὰρ ὁμοίως ἔχειται
 ἐπιστήμας ἐπιστήμοι· ἐστὶ γὰρ ἔχοντα τινα ἐπιστήμην,
 μὴ ἔχων· οἷον τὸν καθύδοντα, καὶ μαινόμενον, ὃ οἰνωμέ-
 νον καὶ τὸν δὲ τὸν πρόπον ἔχουσι τὴν ἐπιστήμην καὶ
 ἐν τῇς πάθεσιν ὅλως· μεθύουσι γὰρ ὑπὸ τῇ ἐπιστήμῃ, καὶ
 μαίνον· ὑπὸ τῇ θυμῷ καὶ ὥς περὶ ἐπὶ τῇ μαινομένη καὶ οἰνω-
 μένων, καὶ αὐτῶν τὰ σώματα ἀλλοιῶν· ὃ μεδίσαται φαν-
 νερώς ὑπὸ τῇ τριέτων παθῶν· ὃ γὰρ ὃ καὶ χρώμα, ὃ βλεψί-
 μα· ἐνιοὶ ὃ καθαρώς μαίνον· φανερόν ἐν, ὅτι ἡ ἐπιστήμη
 τῇ ἀκραίων ὁμοίως ἔχει τῇ τῇ μεθύοντων καὶ μαινομένων.

Εἰς

Εἰ δὲ καὶ λέγουσι λόγους τῆς ἡμετέρας, ὡς ἀπὸ τῆς φαί-
νονται μὴ ὁμοίως ἔχειν τοὺς εἰρημένους· καὶ γὰρ καὶ ὁ με-
θύοντες ἀπὸ δειξίς καὶ ἐπὶ λέγουσιν ἑμπεδοκλέους· ὡς περὶ
καὶ ὁ ἀρπυγιάδης παῖδες συνείδωσι μὲν οὖν λό-
γους, ἴσασι δὲ ἔπω πρὶν ἐν ἔθελαι γινέσθαι, καὶ ὡς περὶ συμφο-
ρῶν, ὅπως διὰ μακρῶν γίνεσθαι χερόν. ὡς καὶ ἀπὸ τῆς οὐ-
κρινόμενης, ὅπως ὑποληπτεῖν λέγειν καὶ οὖν ἀκροατο-
μένους, οἱ τῶν ὁσώπα ὑποκρινόμενοι τὰ ἐν τοῖς ποιήμασιν
ἐπὶ λέγουσιν μὲν, ἴσασι δὲ ὧν λέγουσιν ἐδέν.

Ἐπὶ τὸν δὲ τὸν τρόπον φυσικῶς δὴ τις συνίδωσι τὴν
αἰτίαν, διὸ καὶ γινώσκοντες ὁ ἀκρατεὺς τὸ ἀγαθὸν ἐχαι-
ρῶνται· ἐστὶ δὲ ὁξὺς καὶ ὁξὺς μερικὴ, ἢ τις δὴ με-
ρικὴ τῶν αἰσθητῶν ἐστίν· ὅταν δὲ ἀπὸ τῆς κατ' ὅλου καὶ τῆς
μερικῆς δόξης ἀλλήλων πινὰ συναγαγῶμεν δόξαν, ἀνάγκη
καὶ μὴ ἐστὶν ἡ δόξα θεωρητικὴ, κατὰ φαντασίαν δὲ διάνοιαν,
καὶ περὶ οὗτοισι ὅτι ὅπως ἔχει· εἰ δὲ ἐστὶ πρᾶξις ἡ δόξα,
ἀνάγκη πρᾶξιν εἶναι, δὴ μή τις κωλύει· οἷον θεωρητικὴ
μὲν δόξα, ὅτι ὁ ἐλλείβετο βλαβερόν, ἢ τὸ μέλι γλυκὺ·
ὅπως εἰ συναγαγῶμεν, πρὸς οὐ μόνον, ἀλλὰ πρὸς πρᾶξιν.
πρᾶξις δὲ, ὅτι τὸ γλυκὺ γλυκεῖται δὲ· ὅπως εἰ συναγαγῶ-
μεν, πρὸς οὐ μόνον καὶ γλυκεῖται, ὅταν οὖν αἰ μὲν δόξα,
καὶ ἡ κατ' ὅλου, καὶ ἡ μερικὴ, κελύει πρᾶξιν πρὸς οὐ μόνον δὲ
γλυκεῖται δὲ, ὅτι τὸ γλυκὺ, τὸ δὲ γλυκὺ γλυκεῖται
δὲ ἢ τῆς ἡμετέρας κελύει καὶ ὁ κατ' ὅλου λόγος μὴ γλυκε-
ταί, τὴν καὶ τῆς ἡμετέρας ἐν ἑαυτῇ πρᾶξι, τὸ μὲν
ἐκ τῶν συναγόμενον ἐνέργειαν ἔχει, καὶ χεῖται αὐτῇ,
τὸ κατ' ὅλου κωλύει γλυκεῖται, ἢ τῆς ἡμετέρας μὲν τῆς δόξης.

θ θ. ιγ.

ἐπὶ

ἐπὶ τῷ γούρῳ ἀγλ. δυνά) γὰρ κινεῖν ἕκαστον τῶν μορίων,
λέγω ὅτι τὰς οἰκείας αἰσθήσεις, τῷ ἑπιθυμητῷ ὁρασιν εἰ ὁ-
ρατὸν ἐστὶ ἢ οὐ, πρὸς ἑαυτὸ ἔλκει, καὶ γένοιτο τῷ γούρῳ
ὥστε συμβαίνει τὴν ἀκρασίαν ὑπὸ λόγῳ γίνεσθαι, καὶ δόξης
τὴν ἐναντίας τῷ λόγῳ· ἐστὶ ὅτι ἐναντία ἡ δόξα τῷ ὁρθῷ λόγῳ
ἐστὶ ἐαυτῷ, ἀλλὰ διὰ τὴν ἑπιθυμίαν. ἐπεὶ ἡ δόξα τῇ
ἰδίᾳ δυνάμει τῷ λόγῳ ὁρθῶς κρατεῖ· ἀδυνάστον γὰρ ἑπι-
τήμης δόξαν πεισθῆναι· ἀλλὰ τῇ δυνάμει τῆς ἑπιθυ-
μίας, ἢ καὶ τὸ σῶμα μετέστησι καὶ ἄλλοι οἱ γίνεσθαι· δὴ ἡ ἀκρα-
σία ὑπὸ λόγου καὶ δόξης ἀνυπερβουμένης τῷ ὁρθῷ λόγῳ
διὰ τῆς ἑπιθυμίας.

Διὰ τὸ ἐπὶ τῷ θεῷ ἀκρατῇ δυνάμει λέγεσθαι,
ὅτι οὐκ ἔχουσιν λόγον ὃ ἀντίσταται ἢ ἑπιθυμία, ἀλλὰ
φαντασίαν πρὸς τῶν μερικῶν καὶ μνήμην.

Πῶς ὅτι ἡ ἀγνοία τῆς ἀκρατεῖς τῆς ἑπιθυμίας οὐκ
αἰσθάνεται, ἔτι πάλιν γίνεται ὁ ἀκρατὴς ἑπιστήμων καὶ τῇ
ἑπιστήμῳ ἐνεργῶν, ὁ αὐτὸς ἐστὶ λόγος, ὅς ἐστι καὶ ἐν τῷ με-
θύοντι καὶ καθυδόντι, τὸ ἐπὶ φυσιολόγων εἰδέναι.

Ὅταν ὅτι ἐν τῷ πάθει γήνηται ὁ ἀκρατὴς, τὴν ἐλάττω
πρόστασιν, τὴν κυρίαν τῇ πρᾶξεω, τὴν ὅτι τόδε κα-
κόν, ἢ οὐκ ἔχει εὐδαμῶς ἐπὶ ἑστῆσθαι, ἢ ἔτι ὡς πρὸς
ἡμετέροις καὶ ἡμῶν οἱ ἐπὶ τινὰ καὶ ἀποδείξας λέ-
γουσιν. ἄλλως τε ὅτι ἐπὶ ἐλάττω πρὸς τὰς αὐτὴν καὶ
αὐτῷ ἑπιστημονικῇ ἐστίν, ὡς πρὸς ἡ καθόλου καὶ μεῖζον.

Ὡς οἰκεῖ, ὁ ἐπὶ Σωκράτους, συμβαίνειν· ἐπεὶ πα-
ράσης τῆς κυρίως εἶναι δοκῆσης ἑπιστήμης, ἢ πρὸς ἐστὶν ἡ κα-
θόλου, γίνεται τὸ πάθος· ἐπεὶ γὰρ ταύτης κρατεῖ ἡ ἐπιθυ-
μία.

μία· ἀλλὰ τῆς κυρίας τῆς πράξεως, ἢ πρὸς τὴν ἡ ἐλάττωσιν καὶ
ἢ πρὸς τὴν κατάρκτησιν· πάντων γὰρ διαφθαίρει ὁ πράττων,
ἢ πρὸς τὴν κατάρκτησιν· καὶ αὐτὴ φθείρεται διὰ τὸ
παθεῖν, ἢ κατὰ τὸν κατάρκτην. φεῖ μὲν ἐν τῇ γνώσει τῆς ἀκρα-
τῆς, εἰ γνώσκουσιν ὅλως τὸ ἀγαθόν, καὶ πῶς γινώσκοντες
ἀκρατεύονται, τσαῦτα εἰρηδῶ.

Κ Ε Φ. η'.

Τίς ὁ ἀπλῶς ἀκρατής, καὶ ὁ ἀπλῶς ἐγκρατής.

ΜΕΤὰ τὰ ταῦτα ρητέον, εἰ ἐστὶ τις ἀπλῶς ἀκρατής
ἀπὸ πάσης ἡδονῆς, ἢ πάντες καὶ μέρους, οἷον ἀκρα-
τῆς θυμῶς, καὶ ἀκρατῆς δόξης· καὶ εἰ ἐστὶν ἀπλῶς ἀκρατής,
λεχέον φεῖ ποῖα ἐστὶν ὑποκείμενα.

Ὅτι μὲν ἐν φεῖ ἡδονὰς καὶ λύπας εἰσὶν ἅπαντες ὁ ἐγ-
κρατής καὶ καρτερικὸς καὶ ἀπλῶς καὶ μερικὸς, ὁ δὲ ἀκρα-
τῆς καὶ μαλακὸς, φανερόν.

Επεὶ δὲ τῆς ἡδονῆς καὶ λύπης εἰσὶν ἀναγκαῖα, τὰ δὲ οὐκ ἀνα-
γκαῖα μὲν, αἰρετὰ δὲ κατὰ τὴν ἡδέαν· λέγω δὲ ἀναγκαῖα
μὲν, ὅν χωρὶς οὐ δύναται σῶσαι ἀνὰ τὸ εἶδός· κατὰ τὸν
ἀνθρώπινον, ὥς περὶ τὸ γάμος, ἢ τὸ ἄρμον, ὥς περὶ τὸ φῶς,
ἀνέστις, ὑπνός, καὶ τὰ τοιαῦτα· οὐκ ἀναγκαῖα δὲ, αἰρετὰ δὲ
ἡδέα δι' ἑαυτὰ, ὅτι διὰ τὴν σύστασιν ἔστιν ἀνθρώπων, πλοῦτος,
πνίχ, νίκη, καὶ τὰ τοιαῦτα· συμβαίνει καὶ ἐν ἀμφοτέροις
ἡδέσιν ὑπερβολὰς εἶναι, καὶ ἐν τοῖς ἀναγκαίοις δὲ ἐν τοῖς
δι' ἑαυτὰ αἰρετοῖς, ὅταν τις αὐτοῖς χεῖρηται πλέον ἢ δεῖ,
ὁ δὲ οὐκ ἀπλῶς ἀκρατής, ἀλλὰ ἀπλῶς ἀκρατής, ὁ μὲν ἐν φεῖ
καὶ ἡδέα ὑπερβαλλόντων τὰ μὴ ἀναγκαῖα οὐ λέγεται ἀπλῶς
χωρὶς πάσης ἡδονῆς ἀκρατής, ἀλλὰ ἀπλῶς ἀκρατής· ὁ δὲ
ἀπλῶς ἀκρατής.

ἀπλῶς ἀκρατής.

ἀκρατῆς πλεῖτε, ὡς ἔτερεθ' ὧν ἐκείναις ἔχει κύριος καὶ ἀπλῶς
ἀκρατεῖς, ὀνομαζόμενοι δὲ ἀκρατῆς διὰ τὴν πρὸς ἐκεί-
νον ὁμοιότητα· κατὰ δὲ διαφέρει ὁ ἀνθρώπος ὁ τῷ Ολύμ-
πια νενικηκώς ἔχει ἀπλῶς ἀνθρώπου· καὶ γὰρ εἴη μικρόν ἐστι
τὸ διαφέρειν αὐτῷ, ἀλλ' ὁμῶς διαφέρει καὶ ἕτερός ἐστι διὰ
τὴν περὶ δὴκην.

Ὅτι δὲ διαφορὸς ἐστὶν ἡ περὶ τὰ μὴ ἀναγκαῖα ἡδονὰς ἀ-
κρασία τῇ ἀκρασίᾳ, δηλὸν καὶ διὰ τὴν μὲν ἀκρασίαν
ἀπλῶς ψεύεσθαι, καὶ δοκεῖν ἐμόνον ἀμαρτίαν, ἀλλὰ καὶ
κακίαν, ἢ κυρίως, ἢ κατὰ πᾶσι τὴν δὲ περὶ δὴκην ἀκρα-
σίαν ἐψεύεσθαι κακίαν. ὅτι μὲν ἐν περὶ τὰ μὴ ἀναγκαῖα
ἡδονὰς ὑπερβάλλουσι, ἀκρατεῖς λέγονται περὶ δὴκην.

Οἱ δὲ περὶ τὰς ἀναγκαῖας ἐσωμαλικὰς ἡδονὰς ὑπερ-
βάλλουσι, ἐκείνοι δὲ καὶ σωλιθεμελίους τῷ λόγῳ, ἀλλὰ
ἀντισταμεν, καὶ τὰς μὲν ἡδονὰς ὑπερβαλλόντως δι-
κοντες, περὶ αὐτὰς ἐφαμερ εἶναι τὴν σώφρονα ἐπὶ τὴν ἀκόλα-
σον, τὰς δὲ λύπας φύγοντες πλέον ἢ περὶ σῆκεν, οἷον,
πείνης, δίψης, ἐσθλίας, ἐψύχους, ἐπάντων τῶν περὶ
ἀφ' ὧν καὶ γούσιν, ὅτι οὗτοι ἀκρατεῖς λέγονται, οὐ μὲν
περὶ δὴκην, ἀλλὰ ἀπλῶς.

Δηλὸν δὲ καὶ διὰ τῶν ἀκολάστοις λέγεσθαι ὅτι περὶ
ταῦτα ὑπερβάλλουσιν· ὅτι δὲ περὶ τὰ μὴ ἀναγκαῖα ἡδονὰς
ὑπερβαλλόντας, ἐδαμῶς.

Ὅτι γὰρ περὶ τὰς αὐτὰς σωμαλικὰς ἡδονὰς συμβαί-
νει εἶναι τὴν σώφρονα καὶ ἐγκρατῆ, καὶ τὴν ἀκρατῆ, καὶ ἀκό-
λασον, εἰς ταυτὴν πῆμεν τὴν σώφρονα τῇ ἐγκρατεῖ, καὶ
τὸν ἀκόλασον τῇ ἀκρατεῖ.

Εἰ καὶ

Εἰ καὶ ἔχ' ὁμοίως ἔχασιν ὡς ταύτας τὰς ἡδονάς· ὁ
 μὲν γὰρ ἀκόλαστον παραιεῖται, ἐπὶ τῷ ἐπιθυμίαν
 φέρεται· ὁ δὲ ἀκρατὴς μὴ παραιεῖται, ἀλλὰ τὸ ὀρθοῦ
 λόγον ἀντισταμύει. τὴν μὲν γὰρ ἀκρατὴν τῷ ἀκολάστῳ εἰς
 ταυτὴν ἵσταται, καὶ τῷ σώφρονι τὴν ἐγκρατῆ· καὶ οὕτως τὰ
 αὐτὰ λέγοντες αὐτοὺς εἶναι· τὴν δὲ οὕτως ἄλλας ἡδονάς
 τὰς μὲν ἀναγκαίας ἀκρατῶς ἔχοντα, ἐδαμῶς, εἰ δὲ καὶ
 οὐκ αὐτὰ εἰσὶν ἡδέα ὁ ἀκρατὴς τῷ ἀκολάστῳ, ἀλλὰ
 μάλλον ψέγεται ὁ ἀκόλαστον, ὡς μάλλον ταῖς ἐπιθυ-
 μίαις δουλεύει· ὁ μὲν γὰρ ἀκρατὴς σφοδροτάτων ἐπι-
 θυμιῶν ἡττάται· ἔτι καὶ ἄλλως, ὅτι ὀρθῶς ἀντισταμύει λό-
 γον· ὁ δὲ ἀκόλαστον καὶ μικρῶν ὡς ἀδυνάτων ἐπιθυμιῶν ἡτ-
 τάται, διὰ τὸ μὴ ἀντιπράττειν αὐταῖς τὴν ὀρθὸν λόγον· καὶ
 ζητεῖ τὰς ὑπερβολὰς, καὶ φύγει μετρίαν λύπην· καὶ εἰ
 μετρίων κινεσῶν ἐπιθυμιῶν ἕως εἰς τὰς ὑπερβολὰς
 φέρεται, πῶς δὲ γήριον, εἰ παρὰ γήριον αὐτῷ ἐπιθυμία νεα-
 νική, καὶ οὕτως τὰς τῶν ἀναγκαίων μετρίαν λύπην ἱσχυρεῖ.

ΚΕΦ. 9.

Περὶ τῆς θηελωδίας, καὶ τῆς κατ' αὐτὴν ἀκρεσίας.

Πάλιν τῶν ἡδέων τὰ μὲν εἰσι φύσιν ἀγαθὰ, τὰ δὲ φύσιν
 κακὰ, τὰ δὲ μετὰ φύσιν καὶ φύσιν μὲν ἀγαθὰ ἡδέα εἰσιν,
 ἀδὲ αὐτὰ, καὶ εἰς ἄλλα, ζητεῖται· οἷον, δόξαν, νίκην,
 ὑγίαν· φύσιν δὲ κακὰ, οἷον τὸ φαγεῖν ἄνθρωπον, καὶ
 πίνειν αἷμα· καὶ ἀνθρώπων, καὶ ἡ οὕτως φύσιν ἀκολασία·
 μετὰ φύσιν δὲ τῶν, ὅσα δὲ αὐτὰ μὲν εἰσὶν ἀγαθὰ εἰσιν, ἔτι
 κακὰ, ἀλλὰ χεῖρμα ὡς ἐν ἀγαθόν· οἷον τὰ σπία, καὶ τὰ
 ἰμάριον,

11. j.

ἰμάριον,

ἰμάπον, καὶ ὁ γὰρ μὲν ἐν φύσει ἀγαθὸν, ἔτα μὲν
ταῦτα, ἐπειδὴ πρὸς ζητῆν, ἐπαινῆται, ἐὰν μὴ ὑπερβάλῃ
τὸν ὀρθὸν λόγον, ἀλλ' ὡς περὶ τὴν ζητῆν.

Καὶ γὰρ ἡ ὑπερβολὴ ἐν ἅπασιν οὐκ ἐπαινέται. ἀλλ' ἡ
μὲν ἐν τοῖς φύσει ἀγαθοῖς ὑπερβολὴ ψεκτὸν μὲν οὐκ
ἐστὶν ἐδὲ μοχθηρὸν, ὅτι τὰ διωκόμενα, ὡς εἰρηλα, φύσει εἰ-
σὶν ἀγαθὰ, ἔτι ἐαυτὰ ζητῆνται. Φυκλὸν δ' ἐστὶν ἔτι φαι-
λον. τὸ γὰρ φιλεῖν οὐκ παῖδας, φύσει ὅλη ἡ ἀγαθὴ, φαι-
ρον δ' αἰτῶν ὑπερβολὴν, ἔτι κατὰ πρὸς ἡ Νιόβην, ἡ ἔτι περὶ
οὐκ εἰς ὑπερβολὴν τέκνων ἐμάχετο ἡ ὁ Σάτυρος ὡς θύει
Ἰππικλῆς μὲν τὸν πατέρα. λίαν γὰρ ἐδόκει μοραινέειν.
ἀλλ' ἐδὲ ἀκρασία ἐστὶν ἡ τριαύτη ὑπερβολή. ἡ γὰρ ἀκρα-
σία ἐμὸνον φυκλὸν, ἀλλὰ καὶ τῶν ψεκτῶν ἐστὶν. λέγεται δὲ
ἡ ἀκρασία, δι' ὁμοιότητά τινα, ὡς ἐχρὶ περὶ τὴν ἀκρασίαν
μὲν περὶ τῆς κατὰ τὴν εἰρηλα, ἀκρασία κέρδους ἡ ἀκρα-
σία λιμῆς. καὶ ἀκρασίας ἐχ' ἀπλῶς, ἀλλὰ ἀκρασίας πρὸς
φιλοτεχνίας, ἡ πρὸς τῶν τριῶν. ὡς πρὸς κακὸν ἡ πρὸς
γαλῶν, τὸν περὶ τὴν Ἰππικήν μὲν χρώμενον τοῖς νοσοῦσι, καὶ
κακὸν ὑποκρίνεται, τὸν μὴ ἀκρίτως μιμνήσκον ὃν ὑπο-
κρίνεται, ἔτι ἀπλῶς κακόν. ὅτι οὐκ ἐστὶ κακία ἡ τριαύ-
τη περὶ τῆς ἀκρασίας, ἀλλὰ κατὰ ὁμοιότητά μὲν περὶ τῆς ἀκρασίας. ἡ μὲν
οὖν περὶ τὰ φύσει ἀγαθὰ καὶ ἡ δὲ ὑπερβολὴ ἔτι εἰς
τῶν μετὰ φύσιν ἀγαθῶν αἱ ὑπερβολαὶ μοχθηραὶ εἰσὶ καὶ
ψεκταί. ὅτι τὰ τοιαῦτα ἀγαθὰ ἀφ' ἐαυτῶν οὐκ ἐχρὶ
τοιαῦτα ἢ τριαύτα εἶναι, ἀλλὰ διὰ τὴν τέλιν, περὶ ὅτα
τοῖς ἀγαθὰ εἰσὶν ἡ κακά. καὶ διὰ τὸ, ὅτι περὶ τὴν
ταχθῶσι μοχθηρὸν, μοχθηρὰ εἰσὶ τὰ πρὸς τὴν ἐν τῇ
ἐν τῇ

ἐν τέλει, ὅταν μεθ' ὑπερβολῆς διώκων ὅ γὰρ ὑπερ-
βάλλον ἐν τῇ χεῖρει τῷ σπίνῳ, καὶ τῷ ἐνδυμάτων, καὶ
τῷ ἄλλων δυνάμει, ὥς δὲ τὸν ὀρθὸν λόγον αὐτῆς χεῖ-
ρι, εἰς τὴν ἀκολασίαν αὐτὰ τάττει, καὶ διὰ τὴν ἡτέ-
ρων ἀπάντων ὑπερβολὴν μοχθηρία ἐστὶ. Ἰνὼν δ' ὡς ἀπλῶς
ἀκρασία ὡς χωρὶς περὶ δὴ κῆς, περὶ δ' αὖ καὶ ἡ σωφροσύνη ἐστὶ,
καὶ ἡ ἀκολασία.

Τῶν δ' φύσει κακῶν καὶ ἡδέων ἔχαι ὑπερβολαὶ μο-
χθηραὶ εἰσιν, ἀλλ' ἀπλῶς αἱ περὶ ταῦτα ἔξεις, αἱ εἰσιν αἱ
θηριώδεις, ὥς δὲ φύσις ἡδέα εἰσὶ τῷ γὰρ ἡδέων τὰ μὲν
ἐστὶν ἡδέα φύσις καὶ πᾶσι ζώοις, οἷον τροφή, καὶ ὕπνῳ, καὶ
τὰ τριαῦτα. τὰ δὲ φύσις μὲν ἡδέα, ἔκ πασιν δ' ἡδέα, ὥς περὶ
ἡ τρία δὲ τροφή, οἷον τὸ πόαν φαγεῖν, ἡ κρέα ἐνίοις τῷ
ζῶον φύσει ἡδέα εἰσὶ τὰ δ' ἐδαμῶς φύσει ἡδέα, ἀλλὰ
ἢ διὰ ἔθνη, ἢ διὰ πηρώσεις, ἢ διὰ μοχθηρίαν φύσεως, ἀπ-
κα εἰσι φύσει κακά.

Περὶ δ' αὖ τῆς θηριότητος ἐστὶν οἷον τὴν ἀνθρώπου ἐκείνῳ λέ-
γει ποιεῖν, τὰς κυβέτας ἀναχίζουσιν τὰ παῖδια κατε-
δίειν, ἢ οἷς ἡδονὴ οἱ ἀπηγριωμένοι περὶ τὸν Πόντον ἀνθρώ-
ποι, οἱ μὲν ἰχθὺς ὥμας ἐδίουτες, καὶ κρέα ὥμα, οἱ δ' ἀ-
νέροντες τὰ τέκνα ἀλλήλοισι εἰς δὲ ὠχίαν, ἢ ὁ Φάλαρις
ἐποίησε φαγὼν τὸν ἑαυτοῦ παῖδα τριαῦτα δὲ τὰ κακά
καὶ ἡδέα, ἔκ φύσις ἡδέα, ἀλλὰ διὰ μοχθηρίαν φύ-
σεως ἡδέα δοκεῖσι ταῦτα. τίς δ' διὰ πηρώσεις πνὲς ἡ-
δονταὶ ἢ διὰ μανίαν, ἢ ἀλλῶ πινυμένοι διὰ μανίαν μὲν,
ὥς περὶ ὁ μανὶς καὶ φαγὼν τὴν σιωδάλου ἡπαρ, ἢ ὁ τὴν
μητέρα καὶ διεβόσας καὶ φαγὼν διὰ νότον δ' ὁ ἐδίων ἀν-

ιι. γ. Τράκων

θεράκων καὶ γῆς. ὅς ἐστις ὃ γίνεται θηριώδης, ὁ ταῖς πα-
ρεὰ φύσιν ἡδοναῖς ἐκ παρορμίων ἔβρισκεται διδούς, καὶ
χαίρων μὲν σιτίοις, οἷς ἐδίδετο ἀνθρώπων μὴ τῶν
φυσικῶν ὄρων ἐκείας, ἀκολασαίνων ὃ τὴν παρὰ φύσιν ἀ-
κολασίαν τέτων δέ ἐστι καὶ ὁ χαίρων τειχῶν πλάσσει, ἢ οὐ-
χων πρῶξι. ταῦτα ὃ καὶ διὰ μοχθηρίαν φύσεως γίνεται.

Ὅτι μὲν ἐν διὰ μοχθηρίαν φύσεως τοῖς φύσει κα-
κοῖς ἡδονταί, ὁκείσιν ἀκρατεῖς. ἔγχετο ἐν αὐτοῖς ὁρθῶς
λόγῳ, ὡς ἀνέστησαν ὁμοίως ὃ ἐδίδετο ὅσα ἔχουσιν, ἢ νο-
σήματι, ἢ μανίᾳ. ἀλλὰ τὸ ἡδέως τοῖς τριτεύουσιν ἐξ ὧν ἐπὶ
παντελῶς τῶν τ' κακίας ὄρων.

Εἰ δέ τις τέτων τῶν θηρυμιῶν καὶ μὲν κρατεῖ, καὶ ὃ
ἡπιάται, ἔλεγετο ἀκρατεῖς ἀπλῶς, ἀλλὰ μὲν παρορμῆ-
κης. ἐδίδετο ἐκκρατεῖς ἀπλῶς, ἀλλὰ μὲν παρορμῆκης. οἷον, ἐγ-
κρατεῖς τὴν θηριώδην, καὶ ἀκρατεῖς ὁμοίως. ἔγχετο ἐπὶ τῇ
θηριώδι παρὰ ταῦτα τῇ ἀκολασίᾳ, ὡς πρὶν ἢ ἀπλῶς ἐγ-
κρατεῖς. ἢ μὲν γὰρ ἀκολασία παρὰ τὰς φυσικάς ἐστιν ἡδοναῖς
ὁμοίως, καὶ ἢ ἀπλῶς ἐκράτεια. ἢ δὲ θηριώδης παρὰ τὰς
παρὰ φύσιν.

Πᾶσα μὲν γὰρ ὑπερβάλλουσα κακία, καὶ ἀφροσύνη,
καὶ δειλία, καὶ ἀκολασία, καὶ χαλεπότης, αἱ μὲν θηριώ-
δεις, αἱ ὃ νοσηματώδεις εἰσιν. ὁ μὲν γὰρ φύσει τοῖς τοῖς
οἷον δειδέναι πάντα, καὶ φοβήσθαι μὲν, θηριώδης δει-
λίαν δειλός. νοσηματώδης δέ, οἷον, ὡς οὐδὲ δειλῶς τὴν γὰρ
λίαν διὰ νότον. ὃ θηριώδης ἀφροσύνης οἱ μὲν ἐκ φύσεως ἀλ-
γοῖσι ὃ μόνη αἰσθησιζῶντες, ὡς πρὶν πᾶσι τῶν πόρρω
βαρβάρων, θηριώδης ἀφροσύνη ἀφρογνῆς. οἱ δὲ διὰ νό-
τον.

οις πληθύνει ἡ μακρία, νοσηματώδεις· ταύτας δὲ
τάς ἐξαιδιωτὸν ἢ ἐχέειν ἢ μὴ κρατεῖσθαι ὑπὸ αὐτῶν
ὡς περὶ Φάλακας ἐκράτῃ τὴν θυμίας θυμὸν παι-
δὲ φαγεῖν, δυνατὸν ἢ ἐκράτῃσθαι ὑπὸ αὐτῶν.

Τὴν γὰρ τριῶν ἀκρασίαν ἢ ἐκράτειαν ἐχάπτως
ἀκρασίαν καὶ ἐκράτειαν ἐξέμεν, ἀλλὰ μὲν περὶ ἡσυχίας,
καθὼς ἐν τῇ δυνάμει εἴρηται, ἀκρασία θυμώδης, ἢ
ἀκρασία νοσηματώδης ἢ ἐκράτεια θυμώδης κακίας,
ἢ ἐκράτεια νοσηματώδης κακίας ἀκρασία ἢ ἀπλῶς, ἢ
θετικῶν αἰσθημάτων ἀκολασίαν μόνη.

Ὅτι μὲν ἐν ἀκρασίᾳ ἐκράτειά ἐστι μόνον, περὶ ἀπλῶς
ἀκολασίαν καὶ σωφροσύνην, καὶ ὅτι ἢ περὶ τὰ ἄλλα ἡδέα
ἄλλο πᾶσι δὲ ἐστὶν ἀκρασίας καὶ μεταφορὰν λεγούμενον ἐ-
κκυρίως, εἴρηται.

Κ Ε Φ . Ι .

Ὅτι ἡ τῆς θυμίας ἀκρασίας αἰσχίων τῆς θυμίας.

Ζητήσιν ὅ ποτέστι ἀκρασία τὴν ἑτέραν αἰσχίων, ἢ
τῆς θυμίας, ἢ τῆς θυμίας δοκῇ ἢ τῆς θυμίας
αἰσχίων εἶναι τὴν θυμὸν ἀκρασίας. ὁ μὲν γὰρ θυμὸς με-
τὰ πάντα περὶ τὸν λόγον, ἀλλὰ κατὰ πᾶσι ὑπα-
κούει τῇ ἀκρίᾳ, κατὰ πᾶσι τῇ ταχείᾳ τῆς διακόνου, οἱ, πρὶν
ἀκούσασθαι πάντες, περὶ τὸν λόγον, ἐκθέουσιν, εἴτα διαμαρ-
τάνουσιν περὶ τὸν λόγον· ἢ ὡς περὶ τὴν κύναν, πρὶν σκέψασθαι
εἰ φίλος ὁ περὶ τῶν, περὶ τὴν ψόφον μόνον ὑλακτοῦσιν·
ἔτω καὶ ὁ θυμὸς διὰ θερμότητος ἐκ ταχυτήτα τῆς φύσεως
ἀκρίας τὸν λόγον μόνον, ἐκ τῆς ἀκρίας, ὅθεν
περὶ τὴν πρῶτην. ὁ μὲν γὰρ λογισμὸς, ἢ ἡ φαντασία,

τῶν δεικνύσι μόνον, ὅτι ἔτι οὐ βεβαίως, ἢ κατὰ φρονεῖν ἢ
 μισοῖ. ὁ δὲ θυμὸς, ὡς περὶ συλλογιστὰς μὲν οὐκ ὅτι τῶν τοιούτων
 πολεμεῖν, διδύς χαλεπαίνει. ἔτι μὲν ἐν ὁ θυμὸς ἐπέτα
 κατὰ πτῶ λῶν· ἢ δὲ Ἰπιδυμία, ἐὰν μόνον εἴπῃ ἢ αἰδήσει,
 ἢ ὁ λογισμὸς διεφθαρμένον ὑπὸ τῆς αἰδήσεως, ὅτι τὸ
 ἡδὺ, ὁρμαῖ διδύς πορὸς τὴν ἀπόλαυσιν. ὡς δὲ ὁ μὲν θυμὸς
 ἀκολουθεῖ τῶ λόγῳ πως, ἢ δὲ Ἰπιδυμία δὲ αἰχίων ἐν δὲ
 τῶν ὁ πορὸς τὴν Ἰπιδυμίαν ἀκρατὴς ὡς πορὸς θυμὸν ὁ
 μὲν γὰρ ἀκρατὴς τῶ θυμοῦ κρατεῖται ὑπὸ τῶ λόγῳ πο-
 πον τινά· ὁ δὲ τῶ Ἰπιδυμίας ἀκρατὴς ὑπὸ τῶ Ἰπιδυμίας
 κρατεῖται· ἐπὶ ταῖς μᾶλλον φυσικαῖς ὁρέξεσιν ἀκολουθεῖ
 καὶ φότερον κακὸν ὡς ἐπεὶ ταῖς ἡθον φυσικαῖς· μᾶλλον
 γὰρ ἀξιοῦται τὸ τρεῖς τὴν συγνώμης· ἀλλὰ ἢ τῶ θυμὸς ἀκρα-
 σία φυσικώτερον τῶ ἀκρασίας τῶ Ἰπιδυμιῶν. λέγω δὲ
 τῶ μὴ ἀναγκαίων Ἰπιδυμιῶν, καὶ τῶ ὑπερβαλλουσῶν
 οἷον χρημάτων ὡς δόξης· ὡς ἀνεκλότερον κακὸν ἢ τῶ θυ-
 μοῦ ἀκρασία τῶ Ἰπιδυμιῶν. ὅτι δὲ μᾶλλον φυσικὸν
 μᾶλλον συγνώσων, δῆλον· ἐκκαλέμεν γὰρ πῶς ὅτι
 τυπὴ τὴν πατέρα, ἀπελογεῖται φυσικὸν αὐτῶ εἶναι τὴν θυ-
 μὸν τὴν τρεῖς, καὶ τὴν ὡς αὐτὴν ἀκρασίαν. καὶ γὰρ καὶ τὴν
 πατέρα αὐτῶ τρεῖς τὴν εἶναι πατέρα, καὶ ἐπὶ τὴν πατέ-
 ρον, καὶ τὴν ἐκ τῶ ὡς ἐσεῖς, καὶ τυπὴ τὴν αὐτὴν ἐπεὶ αὐτὴν
 γνήται. καὶ πῶς ἐκκόμμεν ὑπὸ τῶ ὡς ἐκείλθεν αὐτὴν
 πορὸς ταῖς θύραις πάειας· καὶ γὰρ ἐγὼ τὴν πατέρα τὴν
 ἐμὸν εἰλκυσα, φησὶ, μέγας ἐνταῦθα· φαίνεται γὰρ
 ὅτι ἀπολογίαν πᾶσι δίδωσι τῶς ἀχρεῖς, τὸ πεφυκέναι
 πορὸς αὐτὰ, ὡς ἀνεκλότερον ποιεῖ τὸ ἔκλημα· ὅτι δὲ καὶ
 φυσ-

φυσικώτερον ἢ τὸ θυμὸς ἀκρασία τῶν ἐπιθυμιῶν, δη-
λον ἀπλῶς γὰρ θυμὸς φυσικώτερον ἐστὶ τῆς ἐπιθυμίας
τῶν μὴ ἀναγκαίων. τὸ μὲν γὰρ θυμὸς, διὰ σωτηρίαν
καὶ φύσεως, ἐνεσθιτῇ φύσιν, ἵνα τὸ βλαβερὸν ἀποστείλῃ,
καὶ εἰς τὴν φέρῃ. ἢ δὲ τῶν μὴ ἀναγκαίων ἐπιθυμίας, ὅτε
ἐπὶ τὰς καὶ ἀνδρὶ νίκης, ἢ πικρῆς, διασώζουσιν τὴν φύσιν. διὰ
τὸ καὶ κοινότερον τὸ θυμὸς τῶν ἐπιθυμιῶν τῶν μὴ ἀ-
ναγκαίων. τὸ μὲν γὰρ καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις, καὶ πᾶσι ζώοις
ἐνεσθιτῇ. αἱ δὲ πᾶσιν ἀνθρώποις, ἐπεὶ δὲ θυμὸς
τῶν κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν φυσικώτερον, καὶ αἱ ἐπερβολαὶ
τῆς θυμὸς φυσικώτερον τῶν ἐπιθυμιῶν ἐπερβολῆς, ἢ
ἀλλὰ τὸ θυμὸς ἀκρασία φυσικώτερον, καὶ διὰ τὸ ἥτιον
αἰσχρὰ τῆς ἐπιθυμίας.

Ἐπὶ τῶν ἀδικῶν ὁ ἐπιβελότερος ἀδικώτερος. ἐπι-
βελότερος ἢ ἐπιθυμία τῆς θυμὸς ἀδικώτερος ἀλλὰ ὅτι
ἐπιβελότερος, δηλον. λεληθότως γὰρ εἰσέρχεται, καὶ ὅτε
ἀνδρὸν, ὡς πρὸς θυμὸς καὶ θυμὸς ἐνδοξαίως φανερὸν εἰσιν.
ὁ δὲ ἐπιθυμίας ἐπὶ πάντας φαίνεται, ὅτι καὶ ἀνδρὸς καὶ
δόλω καὶ πτόμοι ἐπιθυμίας καὶ διὰ τὸ καὶ αὐτὸ δόλω
καὶ κλοπῇ ἐπὶ τῇ ἐπιθυμίᾳ φέρονται. ὡς καὶ ὁμο-
εὖς φησὶ τὴν ἀφροδίτην δολοπτόκον, καὶ τὴν καὶ ἐν ἡμέ-
τῃ διὰ τὸ τῇ ἀφροδίτῃ ἀναπθεῖσθαι, τὸ παρὶν ὅτι
φαίνονται τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ τῇ. ὡς καὶ ὁμο-
εὖς φησὶ, ἢ τὸ ἐκλεψέσθαι τὸν πύκα πρὸς φρονησάντων, ὡς
αὐτὸς φέρει. ὡς εἰς τὴν ἀδικώτερον ἢ τὴν ἐπιθυμίαν καὶ
αἰσχρὸν τῆς θυμὸς καὶ ὅτε τὴν ἐπιθυμίαν ἀκρασίαν ἐστὶ
καὶ κυρίως ἀκρασία. ὅτι ἀκρασία, ἢ πρὸς ἐπὶ κυρίως κακία.

Ἐπὶ

Ἐπεὶ δὲ λυπεῖται ταῖς ἀρτοῖς ἐπιθυμίαις ἀκολυ-
 τας, πᾶς ὁ ἐργιζόμενος λυπεῖται, κακίζεται δὲ μά-
 λον ὅς ἐν τῷ ποιεῖν τὸ κακὸν ἡδεται, ἢ ὅς ἐν τῷ ποιεῖν τὸ
 κακὸν λυπεῖται· ὁ γὰρ λυπεύμενος δοκεῖ πινὰ διδόναι δι-
 κλῶν ἀμαρτάνει, καὶ διὰ τούτου κακίζεται· ὁ ἄρα ἀρ-
 τοῖς ἀκολυτῶν ἐπιθυμίαις μάλλον κακίζεται δικαίως, ἢ
 ὁ θυμύμενος· χαρὴν ἄρα κακὸν ἢ φεῖ τινὲς ἐπιθυμίας
 ἀκρασία τῆς θυμῶ· οἷς γὰρ ἐργιζοῦσι δικαιοτέρως, ταῦτα
 ἀδικώτερα· ὁ πρὸς ἐν αἰσχίῳ ἢ τῇ ἐπιθυμίας ἀκρασία τῆς
 θυμῶ, καὶ ὅτι ἐστὶν ἡ ἐκράτεια καὶ ἀκρασία φεῖ ἐπιθυ-
 μίας, ὥς ἡδονὰς σωμαλικὰς, δῆλον ἐν τῷ εἰρημνύειν.

Κ Ε Φ. ια'.

Τίσι διαφέρεισιν ἀλλήλων ἐγκράτεια, καὶ καρτερία, καὶ σωφρο-
 σιγή, καὶ αἱ ἀντικείμεναι κακίαι.

Νυν ὁ ἐπιθεωρήσων τὰς διαφορὰς σωφροσύνης
 καὶ ἐκκρατείας, καὶ καρτερίας, καὶ τῷ ἀντικειμένῳ
 ταύταις, ἀκολασίας, ἀκρασίας, καὶ μαλακίας. τῷ γὰρ
 σωματικῶν ἡδονῶν αἱ μὲν εἰσιν ἀνθρωπικαί, αἱ δὲ θεμι-
 δεις, αἱ δὲ νοσηματώδεις. ἀνθρωπικαὶ μὲν τὰ αὐτὰ, οἷα
 τρέφει φύσις τὸν ἄνθρωπον, τὰ αὐτὰ, ὅσας χαίρει ἀν-
 θρωπος ἢ ἀγαθὸς ἢ κακὸς τινὲς ἀνθρωπίνῳ κακίαν· οἷα
 ἐπὶ πλῆτῳ, ἢ δόξῃ, ἢ τσοφῇ, ἢ γάμῳ· ὁ γὰρ ἡδόμενος
 διώκων, ἢ ὡς δεῖ, ἢ ἐλλείπων, ἢ ὑπερβάλλον τὸν λόγον, οἷα
 τινὲς αὐτῆς φύσιν, ὁ τρεῖς τῶν ἡδεται τινὲς ἀνθρωπικῶν ἢ
 δονῶν· θεμιτῶς δὲ τῆς φύσεως τῆς ἀνθρωπίνης ἐπιθυ-
 πουσα καὶ τινὲς ποιότητος, καὶ τινὲς ποσότητος καὶ ὑπερ-
 βολῆς.

βολαὶ τῶν ἀνθρώπων ἡδονῶν, ὅταν ὑπερβάλλωσιν
 αὐτάς, καὶ τῶν ἀνθρώπων ὀρεῶν ἐκτὸς γίνονται, θηριώ-
 δεις εἰσὶ νοσηματώδεις δ' αἱ διὰ νότον, ἢ μαίαν, ὑπερ-
 βάλλουσαι τῶν ἀνθρώπων ἡδονῶν, καὶ αἱ πρὸ φύσιν καὶ
 ὅλως, καθὼς ἐν τοῖς ἀνωτέρω διηρηται. περὶ τῶν θηριώδους
 ἡδονῶν, περὶ ταύτας τὰς ἡδονὰς ὡς ἀπλήσιαι εἰσὶν ἕξεις.

Αλλ' ἡ σωφροσύνη, καὶ ἀκολασία, περὶ τὰς ἀνθρωπι-
 κας μόνον εἰσὶ. διὸ καὶ τὰ θηρία ἔλεγομεν σώφρονα, ὅδε
 ἀκόλαστα, εἰ μὴ πού τις μεταφορᾷ, καὶ ἐκείως. καὶ ῥτε
 τῶν λέοντων σώφρονα, ἢ ἀκόλαστα θηρία, συγκρίνοντες πρὸς
 ἀλλήλα. ἔχουσι γὰρ ἵνα διαφορᾷν περὶ τὰς σωματικὰς
 ἡδονὰς. καὶ τὰ μὲν μᾶλλον χαίρουσι τοῖς τοῖς, τὰ δὲ
 ἥτιον. ἐκείως τ' ἔλεγον ἀκόλαστα, ἢ σώφρονα, ὅτι ἔδα-
 μῶς ἔχουσι λόγον, ἀλλὰ πάντη τὴ φύσεως ταύτης ἀφεί-
 σθηκεν, ὥς περὶ ④ μαινόμενοι τῶν ἀνθρώπων.

Διὰ τὸ τῶν ἐλαττων κακὸν ἢ θηριότης τῶν ἀνθρώπων
 κακίας, ἢ καὶ φοβερώτερον. ἡ μὲν γὰρ ἀνθρώπινη κακία
 τὸ βέλτερον τῶν ἐν τῇ ἀνθρώπῳ διαφθείρεται, δηλονότι τὸν
 λόγον, ἢ τὴ θηριότης ἔδαμῶς. ἔλαττον ἔχει λόγον. ὥς περὶ ⑤
 τὸ ἀψυχον κακὸν ἐλαττον ἔστι ἐμψυχον κακόν. τὸ γὰρ κακὸν
 τὸ ἔχον δαχλὺν, ἢ τις αὐτὸ κινεῖ, βλαβερώτερον ἔστι μὴ ἔχον-
 τος. τὸ γὰρ ἀκίνητον κακὸν ἀνεκλότερον ἔστι κινημὺν κακόν,
 καθόλου ἐλαττον διὰ τὸ δρᾶν. ὥς περὶ ⑥ ἐμψυχον κα-
 κὸν χεῖρον ἔστι ἀψυχον, ὅτι ἔχει δαχλὺν ἐν αὐτῷ τῇ ψυχῇ,
 ἢ τις αὐτὸ κινεῖ. ὅτω ⑦ τὸ λογικόν, ὅτι τὸ ἀλόγον μᾶλλον
 δαχλὺν ἔχει, βλαβερώτερον ἔστι χεῖρον. μυριοπλάσια γὰρ
 οὐ ποιεῖσθαι ἀνθρώπου ⑧ κακὸς θηριεῖ. καὶ ταῦτα μὲν

κ κ. j.

εἰς τ-

εἰς τοὺς τοῦτον. ἐχώμεθα δὲ τῷ περὶ κερμίδων.

Ἐπὶ μὲν ἐν περὶ ἑκάστον γὰρ τῷ περὶ κερμίδων ἰδὲ
 πρὸς ἕξιν. περὶ δὲ τὰς ἀνθρωπικὰς ἡδονὰς καὶ λύπας ἐστὶ μὲν
 ἡ σωφροσύνη, ὡς περὶ εἴρηται, ἐστὶ δὲ ἡ ἐκράτεια, καὶ ἡ καρ-
 τερία, καὶ αἱ ἀντικείμεναι ταύταις· λέγω δὲ ἀνθρωπικὰς
 ἡδονὰς καὶ λύπας, περὶ αἷς ἡ σωφροσύνη, ὅσαι ἀφ' ἧς καὶ
 γούσῃ περὶ σήκωσι· τέτων δὲ ὅ μὲν ἡπιδνται μάλλον
 ὅ πολλοί, καὶ περὶ αὐτὰς φέρονται, ὡς ὀλίγοι μοχλο-
 ροί· ὅ δὲ κρατεροὶ δὲ ὅ πολλοὶ ἡπιδνται. ἐπεὶ δὲ λύπαι
 εἰσι καὶ ἡδοναὶ δὲ ἡπιδνται ἡ κρατεροί, ὅ μὲν τῷ ἡδονῶν
 κρατεροὶ ἐκράτεις εἰσι, καὶ ὅ ἡπιδνοὶ ἀκράτεις· οἱ δὲ
 τῷ λυπηρῶν κρατεροὶ, ὡς μὴ κινεῖσθαι ὑπὸ αὐτῶν, καρ-
 τετικοί, καὶ οἱ ἡπιδνοὶ ἐραδίως ὑπὸ αὐτῶν κινεῖσθαι
 μαλακοί· ταῖς πλείεσσι δὲ οἱ ἀνθρώποι ἔτε καρτετικοὶ εἰσιν
 ἔτε μαλακοί, ἀλλὰ μετὰ ξὺν, καὶ περὶ τὸ χεῖρον ῥέπουσιν
 μάλλον ὁμοίως δὲ καὶ ὅτι τῷ ἄλλων ἐξέων ἔχει παλιν
 διορεῖσθαι περὶ αὐτῶν ἀκρεῖες εἶναι.

Ἐπεὶ γὰρ αἱ μὲν τῷ ἡδονῶν ἀναγκαῖαί εἰσιν· αἱ δὲ ἡπιδ-
 ρήθη δὲ περὶ αὐτῶν περὶ τερὸν πίνες ἡδοναὶ καὶ μέχει τῷ
 ἀναγκαῖαί εἰσιν· αἱ δὲ ὑπερβολαὶ οὐκ εἰσιν ἀναγκαῖαι, ἐπὶ
 ἐλλείψει, ὁμοίως δὲ καὶ αἱ ὀπιδυμία καὶ αἱ λύπαι ἔχουσιν
 ὅ μὲν τὰς ὑπερβολὰς διώκων τῷ ἡδονῶν, ὅ ἡ τὰς φύσιν
 μεγάλας αἰζητῶν ἡδονὰς, ἡ τὰς φύσιν μετρίας ὑπὸ
 βαλλόντως ζητῶν, ἐχέλομιν· βιαίως πως ὑπὸ αὐ-
 τῶν, ἀλλὰ μὲν περὶ αἰρέσεως ἐπ' αὐτὰς τεύχων, ἐπὶ αὐ-
 λόπῃ, δόξαν, φέρε εἰπεῖν, ἡ κέρδιον, ἡ αὐτὰς δι' αὐ-
 τὰς, ἀκόλαστον· τὴν τιετὴν γὰρ ἀνάγκη μὴ μεταμέλει
 μὲν

μὴ τὴν ἡδονὴν, καὶ διὰ τὸ ἀνίατον εἶναι· ὁ γὰρ ἀμετα-
 μέλητος, ἀνίατος. τοῖς δὲ ὁ ἀκόλαστος. ὁ δὲ ἐλαττον
 ἔδοντος τὰ τριαῦτα ζητῶν, ὁ ἐκ διαμέτρων ἀντικείμε-
 νος, ὅς ἐστιν ἀναιδής. ὁ δὲ μέστος ὁ σώφρων ἐστίν. ἕμ-
 νον δὲ ὁ διώκων τὰς σωματικὰς ἡδονὰς, ὃν εἴρηται τρόπον,
 ἀκόλαστος ἐστίν, ἀλλὰ καὶ ὁ φύγων τὰς σωματικὰς λύ-
 πας, ἕχθη μὲν αὐτῷ, ἀλλὰ παραιρεμένος, ὁμοίως
 ἀκόλαστος ἐστίν. τῷ δὲ παραιρετῶς ἐπὶ τὰ ἡδέα φερόμε-
 νων, ὁ μὲν φέρεται διὰ τὴν ἡδονὴν, ὁ δὲ ἵνα φύγη τὴν
 ἀπὸ τῆς ἐπιθυμίας λύπην. ὥστε διαφέρουσιν ἐκτελλή-
 λων. ἐστὶ δὲ ὁ μὲν διὰ τὸ φύγειν τὴν λύπην τὰ ἡδέα διώ-
 κων, μαλακός· ὁ δὲ ἡδονὴν ἀκρατής· ἀντίκει· ὁ δὲ μὲν
 ἀκρατής τὰ ἐκκρατεῖ, ὁ δὲ καρτερικὸς τὸ μαλακῶς· ἡ μὲν
 γὰρ καρτερία ἐστίν ἐν τῷ ἀντέχειν, ἡ δὲ ἐκράτεια ἐν τῷ κρα-
 τεῖν· ἑτέρον δὲ τὸ ἀντέχειν ἔκκρατεῖν, ὥς περ καὶ ἔκ μὴ ἡτῶ-
 νται τὸ νικᾶν· διὸ βέλτιον ἔκκρατῶτερον ἢ ἐγκρατεῖα τὴν
 καρτερίαν· βέλτιον γὰρ νικᾶν, ἢ μὴ ἡτῶσθαι. φαίνεται δὲ ὅτι
 ἡ ἀκολασία χείρων τῆς ἀκρασίας ἐστίν. φανερόν γὰρ πᾶ-
 σιν ὡς χείρων ἐστίν ὁ διώκων τὴν ἡδονὴν παραιρεμένος,
 καὶ ἢ μὴ ἐπιθυμῶν ἢ ἡρέμα, ἔκ τε παραινέμενος ἔκ τε
 σφοδρώτατων ἐπιθυμιῶν παραινέμενος. ἐστὶ δὲ ὁ μὲν πρῶ-
 τος ὁ ἀκόλαστος, ὁ δὲ δεύτερος ὁ ἀκρατής. ὥστε ἡ ἀκο-
 λασία χείρων τῆς ἀκρασίας ἐστίν. ὁ μὲν γὰρ ἐκτελλήλως καρ-
 τερικὸς ἔτι διαφέρει, ἔκ τε αἰρετώτερον ἐγκρατεῖα
 καρτερίας, καὶ ἀκρασία ἀκολασίας ἀνεκτέτερον.

Τίς ἡ συγγνώμη ἀκρασία καὶ μαλακία.

ΕΤΙ ὃ διοριζέοντες αὐτῶν ἐγκρατὴς μὲν εἶναι
κρατῶν τῶν Πηδυμίων, καρτερικὸς δὲ εἶναι ὁ αὐτῶν
χωρὶς αὐτὰς καὶ μὴ ἡττώμενος· ὁ δὲ χαυνόμηνος
χωρὶς αὐτὰ πολλοὶ ἀντιείνυσιν ἐδυῶν φέρειν, ὅσα μα-
λακὸς καὶ πευφάν· καὶ γὰρ ἡ πευφή μαλακία τίς ἐστιν ὅ-
τι ἔλκει τὸ ἱμάτιον, ἵνα μὴ πονήσῃ τὴν ἀπὸ τῆς αἵρεως λυ-
πῶν, καὶ μιμνήσκῃ τὴν ἐκλελυμένην ἐπὶ νόσῳ, ὅτι οὐ-
ταί αἰσθάνονται, αἰσθάνονται ὅμοιοι αὐτῶν τὴν αὐτὴν ὃ πρόπονται
ἐπὶ ἐκκρασίας καὶ ἀκρασίας εἶναι. εἰσι γὰρ ἡδοναὶ καὶ λύπαι
ἐπὶ μεγάλα καὶ σφοδραὶ, ὥστε τὴν ἡττώμενον αὐτῶν
συγγνώμης πινὸς ἀξιῶσθαι. τὸ γὰρ τριζώνων ἡττώμενος οὐδὲν
θαυμαστὸν, ὥς περὶ Φιλοκλήτης, ὃν εἰσήγαγον ἐν τοῖς ποί-
μασι Θεοδελῆς ὁ ποιητὴς πεπλημύρον ἐπὶ ὀφείας, καὶ
μέχρι πινὸς κρατῶντα τὴν λύπης, εἶτα ἀναβοῶντα ἡττώ-
μενος Καρκίνου ὁ ποιητὴς Κερκύονα ἐπὶ τῇ ὕδατι τῆς
γατρὸς Αλόπης καρτερῶντα μέχρι πινὸς, εἶτα ἡττώμενος
τῆς ἀλγῆδός. ὥς περὶ κατέχοντες πειρώμενοι τὴν γέλα-
σιν ἀφροσύνην ἐκκαγχάζουσιν, ὅπερ ὁ Ξενοφάντης ἐποίησεν
ἐπὶ τῇ τῶν παίδων ἐπὶ θαυμαστὸν τὴν ἡττώμενον ἐπὶ σφοδρῶτα-
των παίδων· ἀλλ' εἰ περὶ τῶν παίδων χωρὶς αὐτῶν πολλοὶ δι-
κάζουσιν ἀντέχειν ἡδονὰς καὶ λύπας· καὶ μὴ διὰ αὐτῶν αἰσ-
τείνειν, μὴ διὰ φύσιν ἵνα τὸ γένος, ὥς περὶ οἱ Σκυθῶν βασι-
λεῖς φύσει αἰσθηταὶ μαλακοί, ἢ ὥς περὶ τὸν Πηλυφύσει ἐπὶ τῇ ἀφρο-
σύμῳ μαλακώτερον, ἢ διὰ νότον· ἀλλ' ὁ διὰ πονηρὰν εἶ-
δη μοχθηρίαν, ὅτι ἐστὶν ἀσύγγνωστος· ἐστὶ καὶ ὁ σφοδρῶτα-
ς ὁμαλῶς

ἡρώμεται ταῖς παιδαῖς μαλακός, εἰ δὲ δοκεῖ ἀκόλαστος
εἶναι, οἱ γὰρ τὴν ἀνέσιν σφόδρα ζητῶντες εἰσὶν οἱ μαλακοί·
ἢ τὰ παιδία ἀνέσις τις καὶ ἀνάπαυσις ἐστὶ καὶ ὁ σφόδρα
ἡρώμεται παιδαῖς ὑπερβάλλει κατὰ τινα ἀνέσιν, καὶ
παιδιώδης καλεῖται.

Κ Ε Φ. ιγ.

Περὶ τῶν εἰδῶν τῆς ἀκρασίας· καὶ ὅτι χεῖρον κακὸν ἢ
ἀκολασία τῆς ἀκρασίας.

Τῆς δὲ ἀκρασίας δύο εἰσὶν εἶδη· καὶ τὸ μὲν περὶ
τῆς, τὸ δὲ ἀδένεια καλεῖται. οἱ μὲν γὰρ περιβλαδι-
σάμενοι μὴ συγχεῖσθαι τῷ πάθει, εἴτα ἠττηθέντες αὐτῶν,
τὴν ἀδενῆ ἀκρασίαν εἰσὶν ἀκρατεῖς· οἱ δὲ μὴ περιβλαδι-
σάμενοι, ἀλλ' οὐδὲς περιβαλόντες ἠττηθέντες, τὴν
περὶ τῆς ἀκρασίαν εἰσὶν ἀκρατεῖς· ἐνιοὶ γὰρ περιαισθό-
μενοι, καὶ περιδούλεις, ὥς περιέρχονται εἰαυτοῦ, ὥς τὸν λο-
γισμὸν, ἐχτῶνται ὑπὸ τῶν παθῶν, ὥς περὶ τὰς περιτείνε-
ται, καὶ περιγαργαλιῶνται μέλη ἐγὰρ γαλίζον· μά-
λιστα δὲ οἱ ὀξεῖς καὶ μελαγχολικοὶ τὴν περὶ τῆς ἀκρα-
σίαν εἰσὶν ἀκρατεῖς· οἱ μὲν ὀξεῖς διὰ τὴν ταχύτητα τοῦ
ἀναμύσει τὴν δὲ λόγῳ κείσιν· οἱ δὲ μελαγχολικοὶ,
διὰ τὸ σφόδρα φανταστικοὶ εἶναι, καὶ ἀκολουθεῖν τῇ φαν-
τασίᾳ· διὸ σφοδρτέρως κινεῖν μὴ ὑπερσφόδμενοι, περὶ
τὸν λόγον· πᾶς δὲ ἀκρατής καὶ μετὰ μεληπικός ἐστι, καθὼς
εἴρηται· τῆς γὰρ ὑπερμελείας σβεδήσεως, ὁ λόγος ὑγαι-
νων σωρεῖ τὴν ἀντίαν τῶν παθῶν, ὥς περὶ μετάνοιαν.

Ὁ δὲ ἀκόλαστος ἀμετρίως· ὁ γὰρ λόγος αὐτῶν
ἐχτῶνται, ὥς διὰ τῶν καλῶν τὸ αἶμα ἐκδιύεται.

κ κ. ιγ.

καὶ

καὶ διὰ τὸ τὸ μὲν ἀκρατὴς ἰατρὸς ἐστίν, ὃ δ' ἀκόλας ὁ
 νίατ'· ὃ γὰρ, ὥς περ εἴπομεν ἐν οἷς περὶ τὴν ἐπιθυμίαν
 παρὰ αὐτῷ, ἔτι καὶ ἔχεται· εἴρηται γὰρ ὥς περ ἐνδοξόν· ὅτι
 γυμνάσει τὸ ζήτημα, τὸ δ' ἀληθὲς τετὸν ἐστίν· ὅτι καὶ γὰρ
 μὲν ἀκολασία ὑδέρω καὶ φθίσει, ἢ συνεχῶς τὸν νοσούν-
 τα λυπεῖ, ἢ δ' ἀκρασία τῆς ἐπιληπτικοῖς, ἢ διαλυπ-
 νοντα ὡς συνεχῶς ἐνοχλεῖσιν· ἢ μὲν γὰρ ἀκολασία συνε-
 χῆς πονηρίας ἐστίν· αἰετὶ γὰρ ὁ ἀκόλας οἶεται δεῖν ἀκολα-
 σαίνειν· ὁ δὲ ἀκρατὴς οὐκ αἰετὶ, ἀλλ' ὅτε σφοδρῶς παρὰ
 τὴν ἐπιθυμίαν, καὶ ὅπως ὅτι ἕτερον τὸ γὰρ ἀκολασία· ἢ
 ἀκρασίας· ἢ μὲν γὰρ ἀκολασία λανθάνει ἐξ αἰχρῶν, ἢ
 ἀκρασία ἐλάνθανει· οἶδε γὰρ ὁ ἀκρατὴς ὅτι αἰχρῶν πα-
 ράθει συλχωρεῖσθαι· ἢ μὲν γὰρ ἐν ἀκολασίᾳ χείρων ἐκατέρω
 εἰδοῖς τῆς ἀκρασίας.

Αὐτῷ δ' ἐπὶ τῆς ἀκρασίας εἰδὼν ἢ ἀδένεια χείρων τὴν
 περὶ τῆς ἀδένειας. οἱ γὰρ τὴν ἀδένειαν ἀκρασίαν ἀκρασίαν
 ὡς ἐλάττωσιν· πάθος ἢ τῶντα· οἱ δ' ἐπὶ τῇ περὶ τῆς ἀ-
 κρασίας, ὡς μείζον· οἷς γὰρ δυνατὸν ἐβελούσασθαι,
 φανερόν ὅτι ὡς σφοδρῶς πολεμεῖ τὸ πάθος· οἱ δ' ἐπὶ
 περὶ τῆς ἀδένειας, δι' ὧν ὡς δυνάμει βελούσας δὴλοι εἰσιν
 ὡς μεγάλων ἐπιθυμιῶν βιαζόμενοι· καὶ ἄλλως ὡς αἰ-
 χρῶν τῆς ἐπιθυμίας περὶ βελούσας ἀμύρας, ὥς περ ὅτι καὶ
 μέγας, ἢ ἀπεβελούσας ὁμοίους γὰρ ἐστίν ὁ καὶ τὴν ἀδένειαν
 ἀκρασίαν ἀκρατὴς τῆς ταχέως μεθυσκομύοις, καὶ ὡς
 ὀλίγου οἴνου καὶ ἐλάττωσιν, ἢ ὡς οἱ πολλοί.

Ὅτι μὲν ἐν κακίᾳ ἐστὶν ἡ ἀκρασία, φανερόν, πλὴν ὅτι
 ἀπλῶς κακία, οἷα ἡ ἀκολασία, ἀλλὰ πῃ καὶ ὁ ἀκόλας γὰρ

γὰρ θεωρεῖται πως τὸ κακὸν ἐν τῷ πάθει ὦν, κακία ἐστὶ
καθόλου δὲ ἐκ παντὸς οἷε) δεῖν διώκειν τὸ πάθος, ὅσον ἐστὶ κα-
κία· καὶ ἐστὶν ὁμοία τις Μιλησίοις, οὓς Δημόδοκος ἔφη
σκώπων, Μιλησίοι ἀσωέτοι μὲν ὅσον εἰσιν, δρῶσι ὃ οἱ ἄλλοι
οὐκ ἀσωέτοι· τὴν αὐτὴν τρέπον καὶ οἱ ἀκρατεῖς ἀκόλαστοι
μὲν ὅσον εἰσιν, δρῶσι δὲ τὰ τῶν ἀκόλαστων.

Επεὶ δὲ ὁ μὲν ἀκρατής διώκει τὰς σωματικὰς ἡδονὰς
ὡς τὸν ὀρεγόν λόγον οὐ πεπρωμένος ὅτι εἰσιν ἀγαθὰ καὶ
δεῖν διώκειν, ὁ δὲ ἀκόλαστος πέπεισται ὡς δεῖ διώκειν, ὁ
μὲν ἀκρατής διμετέπυσός ἐστιν, ὁ δὲ ἀκόλαστος δ'. τὴν
γὰρ δεξιὴν τῶν πράξεων, ἢ πρὸς τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ τέλος
ἐνεκα, ἢ μὲν δρετὴ σώζει, ἢ ὃ μοχθηρία φθείρει. καὶ γὰρ
διὰ μὲν τῆς δρετῆς ἀφικνέμεθα εἰς τὸ ἀγαθόν, διὰ ὃ τῆς
μοχθηρίας ἀποχωρεῖμεν ἀπ' αὐτοῦ. τὸ δὲ κριτικὸν τέλος οὐ
διὰ λόγου καὶ ἀποδείξεως γινώσκεται, ὡς περὶ εἰς αἱ δρε-
καὶ τῶν μαθημάτων ἀποδείξει γινώσκονται· ἀλλὰ δρε-
τῆς ἐστὶ φυσικῆ, ἢ ἐπιστῆς, τὸ ὅρθιον δόξαν ἔχειν περὶ τῶν
λας. ἢ γὰρ φύσις, ἢ ἀπὸ ἀγαθοῦ ἔθους ἢ τριαύτης ἡμῶν πε-
εργίνεται γνῶσις. ὁ μὲν ἐν εἰδῶς τὸ ἀγαθόν, ὁ δὲ ποιῶν τὰ
τέλη τῶν πράξεων, ἐκ πράξεων αὐτῶν φέρεται, σώ-
φρων· ὁ δὲ τὸ κακὸν ὑπομείνῃ τῶν τελῶν, καὶ πρὸς ἐκεί-
νο βλέπων τὰς ἡδονὰς, ἀκόλαστος.

Ὅς ὃ ὑποπίπτει μὲν ἀγαθὸν τέλος, ἐκ πρὸς τὰς
τάλιν τὰς αὐτὰς πράξεις οἶεται δεῖν, ὁρίζεται δὲ διὰ
τὰς τῶν ὀρθῶν λόγους ἔχων νομίσαι δεῖν εἶναι διαίτην
τὰς τριαύτας ἡδονὰς, ἀλλ' ὡς μόνον περὶ τὰς πράξεις
ἔξαρτα εἶναι, ὅτι εἴτε ἔτε σώφρων ἢ ἄνη, ἔτε ἀκό-
λαστος.

λαστος.

λας. ἀλλὰ τὲ μὲν σώφρων. χείρων διὰ τὰς πα-
 ξεις, τὲ δὲ ἀκολάστου βελίων, διὰ τὸν λόγον. ὁ μὲν γὰρ πρὸς
 φαῦλον, ὁ δὲ ἀκόλαστον ἀπλῶς. τῷ δὲ ἀκρατεῖ ἀλλο-
 τέρων ἐναντίον, ὁ ἐγκρατής, ὃς οὐκ ἐξίσταται τῷ λογισμῷ διὰ
 τὸ πάθος. ὅθεν φανερόν, ὅτι ἡ μὲν ἐγκράτεια ἀποδίδει
 ἐξίς ἐσιν ἢ δὲ ἀκρασία, φαῦλη.

ΚΕΦ. ΙΔ'.

Τίς ὁ καθ' αὐτὸ ἐγκρατής, καὶ πρὸς ἧς συμβεβηκός.

Ζῆτεον δὲ κακῆν, ὅπως ἡπορήθη πρὸς τὴν πό-
 ρον ὁποιοῦν παραιρέσθαι ἐμμενῶν. ὅτι ἐγκρατής
 ἐστίν, ἡ ὅτι ὁρθή· καὶ περὶ τῶν ἀκρατέων ὁμοίως. καὶ συμβε-
 βηκός μὲν ἐν ἐγκρατὲς λέγεται ὁ ἐμμενῶν ὁποιοῦν παραι-
 ρέσθαι, καθ' αὐτὸ δὲ ἐγκρατής, ὁ ἐμμενῶν τῇ ὁρθῇ παραι-
 ρεῖται, καὶ τῷ ἀληθεῖ λόγῳ· καὶ ἀκρατής ὁμοίως καὶ συμβε-
 βηκός, ὁ μὴ ἐμμενῶν ὁποιοῦν δόξαν καθ' αὐτὸ δὲ ὁ μὴ ἐμ-
 μενῶν τῇ ὁρθῇ· καὶ γὰρ εἰ τις ζητεῖ καὶ αἰρεῖται πρὸς αὐτὸν
 δι' αὐτὸ, ἀλλὰ δι' ἄλλο, αὐτὸ μὲν καὶ συμβεβηκός ζητεῖ
 καὶ δὲ ἐνέκα τῆς ζητεῖ, καὶ οὕτως ζητεῖ καθ' αὐτὸ· ὁ γὰρ διὰ δό-
 ξαν χεῖμαται ζητῶν, καὶ συμβεβηκός μὲν τὰ χεῖμαται ζη-
 τεῖ, καθ' αὐτὸ δὲ τῷ δόξαν. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐν
 τέτῳ συμβαίνει· ὁ μὲν γὰρ τῇ ἀγαθῇ δόξῃ ἐμμενῶν
 τῇ ὁρθῇ παραιρέσθαι, αὐτὸ δὲ ἀγαθὸν αἰρεῖται, διότι αὐτὸ
 δὸν ὥς ἐστι καθ' αὐτὸ ἐγκρατής ἐστίν. ὁ δὲ ἐμμενῶν τῇ μὴ ὁρ-
 θῇ παραιρέσθαι καὶ τῇ ψευδεῖ δόξῃ, ἐμμενῶν διὰ τὸ νομίζειν
 ὅτι ἀγαθὸν ἐστίν ὃ αἰρεῖται· νομίζει δὲ ὅτι ἐστίν ἐν αὐτῷ τοῦ
 ἀγαθοῦ παμυδρὸν ἔχον· δι' ὅχου δὲ μὴ ὁρθῆς παραι-
 ρέσθαι.

ρέσεως καὶ τῆς ψυχῆς δόξης, ὡς ὀρθῆς καὶ ἀληθοῦς ἐπὶ κρί-
νω· οὐδὲ αὐτὰ αἰρεῖται ἀ αἰρεῖται τοῖς ἐμμένει, ἀλλὰ
διὰ τὸ ἀγαθόν, ὃ καθ' αὐτὸ ἐγκρατής ἐστιν, ἀλλὰ καὶ συμ-
βεβηκός. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῇ δυνάμει ἔχει· πῶς
μὴ ἀκρατής ὁ μὴ ἐμμένων ὁποιασὶν δόξη, ἀπλῶς δὲ ὁ μὴ
ἐμμένων τῇ ὀρθῇ· τοῦτο δὲ ἀπλῶς ἐστὶ καθ' αὐτὸ, ταυτὴν ἐστίν.

Κ Ε Φ. ιε.

Ὅτι οἱ ἰσχυρογνώμονες καὶ ἰδιογνώμονες οὐκ εἰσὶν ἐγκρατεῖς.

Οἱ καλὲς μὲν οἱ ἰσχυρογνώμονες, ἐμμένοντες μὲν δό-
ξει πνι, ἐν δὲ τῇ ἀληθείᾳ καὶ ἀγαθῇ πορευόμενοι,
ἐγκρατεῖς δὲ οὐκ εἰσὶν ἀλλ' ὥς περὶ (4) αἰσθητοῦ εἰκόνασι τῆς ἐ-
λευθερίας, καὶ οἱ φράσεις τῆς δυνάμει, τὴν αὐτὴν πρόπον
καὶ ἔτοι τῆς ἐγκρατεῖς· καὶ εἰσὶν οἷον δύσφοι πνεις, καὶ οὐκ
ἐμμένοντες. καθόλου μὲν οὖν ἐμμελικοὶ εἰσιν, εἰκόνασι
τῆς ἐγκρατεῖς· ἀλλ' οἱ μὲν ἐγκρατεῖς μεταβάλλοντες ὑπὸ
λόγου πνός καὶ πῆθός, οἱ δὲ ἰσχυρογνώμονες ὑπὸ μὲν λόγου
ἐ μεταβάλλοντες, ὑπὸ δὲ ἐπιθυμίας καὶ ἡδονῶν πολλοὶ
τέτων ἀδόνται. εἰσὶ δὲ ἰσχυρογνώμονες καὶ οἱ ἰδιογνώμονες,
τοῖς ἀμαθείς, καὶ οἱ ἄγροικοι· οἱ μὲν ἀμαθείς καὶ ἄγροικοι,
διὰ τὸ μὴ εἰδέναι τὰς δέχας ὅθεν παιδιῶν διωγνόν-
ται· οἱ ἰδιογνώμονες διὰ τὸ ἡδονῶν καὶ λύπης ἐ μεταπείθοντες·
ἡδοναὶ γὰρ μὴ ἡττώμενοι τῇ πείθει ἐπιχειρῶντων, καὶ
λυπῶνται, ἐὰν ἀκυρατῶνται τὰ αὐτῇ ὥς περὶ ψηφί-
ματα· καὶ διὰ τὸ μᾶλλον εἰκόνασι τοῖς ἀκρατέσι· οἱ ἰδιο-
γνώμονες ἢ τοῖς ἐγκρατέσι· ἐγὰρ λόγος, ἀλλὰ πάθειν
ἀκολούθησιν, ὡς περὶ οὗτοι.

λλ. ι.

Εἰσὶ

Εἰσὶ δὲ πινες, οἱ ἐμμένοντες τοῖς δεδομένοις ἀληθείαις, ἢ
 οὐκ ἐμμένοντες τοῖς ψευδέσι δι' ἡδονῆν, οἳ οὐκ εἰσὶ φαῦλοι,
 ὅτι διὰ ἡδονῆν ἐπαινετὴν ἐμμένουσιν ἢ οὐκ ἐμμένουσιν, ὥς-
 περ ὁ Νεοπτόλεμος ἐποίησεν. ἔγ' ἐνέμεινεν οἷς συνέ-
 θετο τῷ Οδυσσεῖ, καὶ οὐκ ἠπάτησε τὴν Φιλοκλήτην ψευδο-
 μῦθον, δι' ἡδονῆν καλὴν ἢ φαῦλιν· οὐ γὰρ ὁ δι' ἡδο-
 νῆν τι ποιεῖν ἀπλῶς, ἀκόλαστον, ἢ φαῦλον, ἢ ἀκρατὴν,
 ἀλλ' ὁ δι' αἰσχρὴν ἡδονῆν, ὅτ' ἔψέγεται.

Κ Ε Φ. ις'.

Περὶ τῆς ἀκρατείας πῶς ἐχρ' τὸ ρὸς τὴν σωφροσύνην καὶ πῶς τρέπον
 ὁ ἀκρατὴς δοκεῖ φρόνιμος ἐνίοτε εἶναι.

Επεὶ ὁ ἐγκρατής ἐστις ἐπαινετὴ, μεσότης δὲ ἐστὶ
 δύο κακιῶν ὧν τῆς μὲν ἐλαττωθῆσε, τὴν δὲ ὑπερ-
 βαλεῖ· ἡ μὲν ἔν ἀκρασίᾳ ὑπερβάλλει τὴν ἐγκράτειαν, ἡ
 δὲ ἐλλείπει (καὶ ἐξὶς ἀνώνυμος· ἐστὶ δὲ καθ' ἑαυτὴν πινὲς ἡδονῆς)
 ταῖς σωματικαῖς ἡδοναῖς ἐλαττοντεῖ δέοντες, οἳ ἑαυτοὺς
 τε ὀρθῶς λόγῳ διαμαρτανύουσιν. ὁ μὲν γὰρ ἀκρατὴς οὐκ
 ἐμυλῶν τῷ ὀρθῷ λόγῳ, διὰ τὸ μάλλον, ἢ παρορῶν, χαίρει
 ταῖς ἡδοναῖς· ὁ δὲ ἐλλείπων ὡς τὸν ὀρθὸν ποιεῖ λόγον,
 διὰ τὸ ἐλαττον, ἡ δὲ, τὰ ἡδέα ζητεῖν. ὁ δὲ ἐγκρατής ἐμμένει
 τῷ ὀρθῷ λόγῳ, καὶ οὐκ ἐξίσταται αὐτῷ, ἔτε δια μικρὰν ἢ
 δονῆν, ἔτε δια μεγάλην. ἐπεὶ δὲ ἡ ἐγκράτης ἐστὶ ἐπαι-
 νετὴν ὡς σωφροσύνην, ἀνάγκη τὰς παρ' ἐκάτερα ἐξ ἑξῆς φα-
 νεῖν εἶναι, καὶ τῇ ἐγκρατεῖᾳ ἐναντίας· ἀλλ' ὅτι ἡ ἐλλείπων
 σαφὲς ἀνώνυμος καὶ ἐλάττω συμβαίνει· πάντες γὰρ οἱ
 ἡττοντεῖ δέοντες χαίρουσιν ταῖς σωματικαῖς ἡδοναῖς· διὰ
 τὸ

τὴν μὲν ἢ ἀκρασίᾳ δοκεῖ ἐναντία εἶναι, ὅπῃ ἡλιθιότης
ὀλιγάκις δεικνύεται.

Σώφρων δὲ ὁ ἐγκρατής λέγεται, καὶ ὁ ἀκρατής ἀκό-
λας, καὶ τὸ ἀνάπαλιν, καθ' ὁμοιότητά. πολλὰ γὰρ ὀνο-
μαζομένη ἐν ὀνόματι διά τινα ὁμοιότητά. καὶ γὰρ παρὰ τὰ
αὐτὰ εἰσιν ὁ σώφρων καὶ ὁ ἐγκρατής, καὶ παρὰ τὸν λόγον ἐ-
δὲν ποιεῖσιν ἀμφοτέρω, εἰ καὶ τὰ σώφρονι μὲν αἱ ἡθικαὶ
μῖαι ἐπολεμῶσι, τὰ ἐγκρατεῖ δὲ πολεμῶσι. καὶ ὁ μὲν σώ-
φρων ἐδὲ ἡδέεται παρὰ τὸν λόγον, ὁ δὲ ἐγκρατής ἡδέεται μὲν,
ὅκα ἄγεται δὲ παρὰ τὴν ἡδονῶν. καὶ ὁ ἀκόλας δὲ καὶ ὁ ἀ-
κρατής ὁμοίως ὁμοίου μὲν εἰσι, καθόσον τὴν αὐτὴν ἡδονῶν
ἡτῶνται· διαφέρει δὲ, ὅτι ὁ μὲν ἀκόλας οἶεται δεῖν
διώκειν τὰς ἡδονάς, ὁ δὲ ἀκρατής οὐ.

Κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ πῶς ἀκρατεῖς φρο-
νίμους ὀνομάζουσι καθ' ὁμοιότητά τινα παρὰ τὴν φρονησιν·
πῶς γὰρ τὴν ἀκρατεῖ δεινοί εἰσιν· ἡ δὲ δεινότης εἰσὶν τῇ φρο-
νήσῃ· καὶ γὰρ οἱ δεινοὶ καὶ τὴν γνώσιν ἐδέοντο· εἰκότασι τοῖς
φρονίμοις. ἀλλ' οἱ μὲν γινώσκουσι μόνον τὸ δεῖν, ἐπεὶ παρὰ
εἶναι δὲ πράττειν, ἐδὲ πράττειν· οἱ δὲ φρονίμοι γινώ-
σκουσι τὸ δεῖν καὶ πράττειν. καὶ διὰ τούτου ὁ μὲν φρονίμος
παρὰ τοῦ εἶναι ἀκρατής δὲ, καὶ δεινός ἢ, φαῦλός ἐστι καὶ
ψεύγεται.

Καὶ γὰρ εἰ γινώσκῃ τὸ δεῖν, ἀλλ' ἐχὼς περὶ ὁ φρο-
νίμος ἐνεργεῖα θεωρῶν καὶ χρώμενος τῇ ἡθικῇ, ἀλλὰ
καθ' ἑαυτὴν εἴρηται, ὡς ὁ καθ' ἑαυτὸν καὶ οἰνῶμενος. διὰ ταύ-
την δὲ τὴν ὁμοιότητά ὁ δεινὸς ἀκρατής, φρονίμος ὀνο-
μάζεται, καὶ εἰσὶν φρονίμος· ἐπεὶ καὶ ὁ ἀπλῶς ἀκρατής οὐ

λλ. ἢ. πονη-

πονηρὸς καὶ ἀπάξ, ἀλλ' ἡμιπόνηρὸς περ· εἰδὲ ἀδικῶν
 γὰρ ἐπιβελῶν· ἐπεὶ γὰρ ἐκὼν ποιεῖ τὰ φαῦλα, καὶ εἰδὲ
 ὅτι φαῦλα, ὥς ὅτι εἰς φαῦλον φέρεσι λελῶν, καὶ ὅτι δὲ τὰ
 βελτίω ποιεῖν, κατὰ τι μὲν πονηρὸς, κατὰ τι δ' ὅτι πονηρὸς
 ἢ μὲν γὰρ προῖξιν πονηρὰ, ἢ δὲ κείσιν ἐπιφύκιν· ἢ δ' ὅτι πονηρὸς
 πηρὸς αἰτὰς σωματικὰς ἡδονὰς, ὅς ἐστιν ὁ ἀκόλας, ἢ
 ἢ προῖξιν πονηρὰ, καὶ ἢ κείσιν· ὁ δὲ αἰτὰς ἑτέρας μόνον
 ἀμαρτανεί· ὁ γὰρ ἀκρατής, ἢ τὴν αἰδενὴν ἀκρασίαν ἐστὶν
 ἀκρατής, ἢ τὴν περὶ τὴν ἀμφοτέρω· ὁ δὲ τὴν προῖξιν
 μόνον εἰς πονηρί· ὁ μὲν γὰρ περὶ τὴν εἰς βελούειαν
 ὁ δ' αἰδενὴν βελούειαν, ὡς εἰ δὲ ταῖς αἰχραῖς ἐπιθυμίαις
 ἀκολουθεῖν· ὁ δ' ἀκόλας καὶ ἀμφοτέρω διεφθαρταί, διὰ
 τὸ ὅτι μὲν ἀκρατής ἔοικε πάλῳ, ἢ ψηφίζεσθαι μὲν ἀπαρ-
 τὰ τὰ δέοντα, καὶ νόμους ἔχει σωδαιούς, καὶ ὑγιαίνει τὸ πᾶν
 μέρῳ, χρῆται δ' εἰς δένι, ὡς περὶ Ἀναξανδρίδης ἔσκωψεν·

Ἡ πόλις ἐβέλεθ', ἢ νόμων εἰδὲν μέλει.

ὁ δ' ἀκόλας ἔοικε πόλει χρωμένη μὲν νόμοις, πονηρὴν
 δὲ χρωμένην· πᾶσα γὰρ ἐγκρατὴς καὶ ἀκρασία ἐστὶν αἰτὰς
 ὑπερβολὰς τ' ἐξ ὧς τῶν πολλῶν· ὁ μὲν γὰρ ἐγκρατής ἐστιν
 καὶ ὧν πολλοὶ ἡτῶνται· ὁ δ' ἀκρατής ἡτῶνται ὧν
 πολλοὶ κρατεῖσιν.

Ἐστὶν ἡ περὶ τὴν ἀκρασίαν, ὡς ὁ μελαγχολικοὶ ἀ-
 κρατεῖσιν, δυσχερεῖς ἐραῖα θηῶναι τ' αἰδενεῖς, καθ' ὡς
 βελούονται οἱ ἀκρατεῖς καὶ οὐκ ἐμμένουσιν· ὁμοίως δ' ὡς οἱ
 φυσικῶς ἀκρατοὶ μὲν οὖν δυσαιώτεροι τῶν δι' ἐθὺς ἀκρα-
 τῶν· ῥᾶον γὰρ μετακινήσασθαι ἐθὺς ἢ φύσιν· διὰ τὸ τὸ χαλκόν
 τὸ ἐθὺς χαλκόν, ὅτι ἔοικε φύσει ὡς περὶ Εὐλῶν λέγει·
 φημί

Φημί πολυχρόνιον μελέτην ἔμμεναι φίλε, ὥς δὴ
ταύτων ἀνθρώποισι τελευτῶσαν φύσιν εἶναι.
ἢ μὲν ἔν ἐστιν ἐκράτεια, καὶ τί καρτερία, καὶ ἀκρασία, καὶ
μαλακία, ὥς πῶς ἔχουσιν αἰεὶ αὐτὰ πρὸς ἀλλήλας,
ἀρεταί.

ΚΕΦ. ΙΖ.

Περὶ ἡδονῆς.

Περὶ δὲ ἡδονῆς καὶ λύπης ἡδὴ σκοπώμεθα· ἐστὶ γὰρ οἰκείον
καὶ προσήκον πρὸς τὴν πολιτικὴν φιλοσοφίαν. ὅστις
γὰρ ἐστὶ τῶν τέλει δὲ χητέων, καθὼς ἐν τῇ θεωρητικῇ
νοεῖ ἐφάνη. ὅς τὸ τέλος ἐστὶ τὸ ἀγαθόν, ὥς τὸ ἀρετὴν, ὃ κα-
τὰ τὴν κανόνι, διακρίνομεθα πρὸς ἀκρίβειαν τὰ ἀγαθὰ τῶν
φαιδίων, ἀλλὰ γὰρ πρὸς ἐκείνῳ φέρεται τέλος, ἀγαθὰ
νομίζομεθα· ἃ δὲ τῶν τέλει ἀπείρ, φαῦλα· ἐπὶ τῇ γὰρ
ἡδονῇ τῇ μὲν ἀγαθὸν δοκεῖ, τῇ δὲ φαῦλον, ἐνίοις δὲ καὶ
αὐτὸ τέλος τὸ ἀρετὴν, ἀκρίβειαν ἐστὶ πρὸς πολιτικὴν ἡδονή-
σαν πρὸς αὐτῆς, ἐπὶ δὲ καὶ ἀναγκαῖον ἐστὶ ἐν τῇ πρὸς δόξαν
καὶ κακίαν πραγματεία· ὥς γὰρ ἡ δόξα καὶ ἡ κακία πρὸς
τὰς ἡδονὰς ἐστὶ καὶ τὰς λύπας, ὡς εἴρηκα πρὸς τὴν ὁδὸν
ἐν πρὸς δόξαν σκοπώμεθα καὶ πρὸς ἡδονῆς ἀπείρ, καὶ ὅτι
τῶν ἀδελφικῶν μετὰ ἡδονῆς πνέει εἶναι φασί· διὸ καὶ τὸν
μακάριον ὀνομαζομένον διὰ τὸ χαίρειν· ῥητέον δὲ πρὸς τὴν
ἀπείρ ἄλλοις πρὸς τὰς δόξαι.

Τοῖς μὲν ἔν ἐδαμῶς δοκεῖ ἀγαθὸν εἶναι τὴν ἡδονήν· ἔτε
καθ' αὐτὴν ἐστὶ καὶ συμβεβηκός· ὅς γὰρ νομίζουσι διακρί-
ναι τὰ καὶ ἀγαθὸν εἶναι καὶ ἡδονὴν· τῇ δὲ φαῦλα μὲν ἀ-
πείρ δοκεῖ τῇ δὲ ἡδονῶν, εἶναι δὲ ἀγαθὰ· ἄλλοις δὲ ἐδα-

λλ. ιη. καὶ

κει, εἰς πᾶσα ἡδονὴ ἀγαθόν, ἀλλ' ἐδαμῶς ἐνδεχέσθαι
τὸ τέλος ἡδονῶν εἶναι. τὰ μὲν ἔνδοξεντα φερεῖ τῆς ἡδο-
νῆς ταῦτά ἐστι.

Κ Ε Φ. ιη.

Ὅτι ἐδεμίαι ἡδονὴ ἀγαθόν.

ΡΗτέον δὲ δι' ἅ ἕκαστον ἐδόκει. ὁ μὲν ἔν λέγοντες
μηδεμίαν ἡδονῶν ἀγαθόν εἶναι ἕως ἐπεχείρου-
ν πᾶσα ἡδονὴ χρέσις ἐστὶν εἰς φύσιν αἰσθητή. ἢ γὰρ εἰς τὴν φύ-
σιν χρέσις τῇ φύσει οὐκ ἔστι αἰσθητή, ἡδονὴ οὐκ ἐστὶν ἐ-
κείνῃ ἢ ἡδονὴ χρέσις, ἢ δὲ χρέσις ἀτελής, τὸ δ' ἀτελὲς
οὐκ ἐστὶν ἀγαθόν, ἢ ἡδονὴ ἄρα οὐκ ἐστὶν ἀγαθόν. ἀγαθόν
γὰρ τὸ ἡδὴ γεγονὸς, ἐκ γίνεσθαι. ἐγὰρ ἐστὶν ἡ χρέσις ὁ-
μοιοῦς τοῖς τέλεσιν, εἰς ἀτελευτά. ἐγὰρ ἡ οἰκοδομία
ὁμοιοῦς τῇ οἰκῇ. ἐπὶ ὁ σώφρων φύγει τὰ φλυαῖα. ἀπο-
δαῖ. γὰρ φύγει τὰς ἡδονάς. ἢ ἡδονὴ ἄρα οὐκ ἐστὶν ἀ-
γαθόν. ἐπὶ ὁ φερόμενος τὸ ἀγαθὸν διώκει. τὴν ἡδονὴν δὲ
ἐδιώκει. τὸ γὰρ ἄλυπον διώκει, ἐπὶ τὴν οὐκ ἄρα ἢ ἡδονὴ
ἀγαθόν. ἐπὶ ἐμπόδιον ἢ ἡδονὴ τῇ φερόμενος, καὶ τοσού-
τῳ μᾶλλον, ὅσω μείζων ἢ ἡδονὴ. ἐδεῖς γὰρ διώκεται ἐν ταῖς
μεγίσταις ἡδοναῖς ὡς νοῆσαι τι. ἐπὶ παντ' ἀγαθὸν τέχνης ἐρ-
γον. ἐδεμίαις δ' ἐτέχνης ἐργον ἢ ἡδονή. οὐκ ἄρα ἀγαθόν.
ἐπὶ τὰ θηρία διώκει τὰς ἡδονάς, καὶ τὰ παῖδια ἀλόγως
φερόμενα. ὁ δὲ ζητεῖ τὰ ἀλόγως κινέμενα, οὐκ ἐστὶν ἀγα-
θόν. οὐκ ἄρα ἢ ἡδονὴ ἀγαθόν.

Ὅτι ἔτι πᾶσα ἡδονὴ ἀγαθὸν ἐδόκει, διὰ τὸ ἐν τῇ
ἡδονῇ βλαβερὰ εἶναι καὶ νοσηρὰ, καὶ ἡδονὰς πῶς αἰχμα-
νιστὶς ἐπὶ νοσήσει.

Ὅτι

Ὅτι δὲ οὐκ ἔστι τὸ τέλει ἡ ἡδονή, διότι γνέσεις ἐστὶ καὶ κίνησις πρὸς τὸ τέλει ὅς ἐστι, εἰς ὃν ἡ κίνησις. τὰ μὲν ἔν λεγόμενα σχεδὸν περὶ ἡδονῆς ταῦτά ἐστι. τέτων δὲ τὸ μὲν τῶν ἡδονῶν τὰς μὲν ἀγαθὰς, τὰς δὲ φαύλας εἶναι ἀληθές· τὰ δὲ λοιπὰ ψεῦδος. καὶ πλεονέκτον ἐλέγχον· καὶ πλεονέκτον περὶ τῶν πρώτων λέγω μὲν.

Κ Ε Φ. ιθ'.

Λύσις τῶν λόγων, περὶ ὧν ἡ ἡδονὴ δοκεῖ μὴ ἀγαθὸν εἶναι.

Ὅτι γὰρ οὐκ ἀνιάκη διὰ τοῦ εἰρημνύειν λόγους μὴ εἶναι τὴν ἡδονὴν ἀγαθόν, μηδὲ τὸ ἀρεστον, ἐκ τῶνδε δῆλον. ἐπεὶ γὰρ τὸ ἀγαθὸν διχῶς λέγεται, τὸ μὲν ἀπλῶς καὶ καθ' αὐτὸ καὶ κυρίως, ὡς ἡ δρετή· τὸ δὲ ἐχ' ἀπλῶς μὲν ἀγαθόν, πνὶ δὲ ἀγαθόν, ὡς τὸ λωποδυτεῖν τῷ λωποδύτῃ ἀγαθόν, ἀκολουθὸν ἐστὶν ὅτι καὶ φύσις πᾶσα, καὶ ἕξις, καὶ πάσα κίνησις, καὶ γνέσεις, ἡ μὲν ἐστὶ ἀπλῶς ἀγαθὴ, ἡ δὲ πνι. ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῷ κακῷ. κινήσεις γὰρ καὶ γνέσεις, ἔξεις, αἱ μὲν φαῦλαι ἀπλῶς, αἱ δὲ πνι, καὶ τῶν φαύλων τινί· καὶ αἱ μὲν καὶ αἰ φαῦλαι πνι, αἱ δὲ κατὰ τινα τρόπον, ἔξις ὁλίγον χρόνον· ἀπλῶς μὲν φαῦλαι πᾶσα κακία· πνὶ δὲ φαύλων ἡ σωφροσύνη τῷ ἀκολάσῳ, ἔξις, ἔξαι πάντα τρόπον. πνὶ δὲ φαῦλον καὶ οὐκ αἰ, τὸ ἀκολασαίνειν τῷ ἀκρατεῖ. τῆς γὰρ ἐπιθυμίας σβεσθείσης φαῦλον δοκεῖ, κατὰ τὴν σὺν τῷ πάθῃ οὐκ ἔπ. ἐπεὶ τίνων πᾶσα κίνησις καὶ γνέσεις ἔτω διαφεύγει, καὶ ἡ μὲν ἀπλῶς φαῦλη, ἡ δὲ πνι, κίνησις δὲ καὶ ἡδονή, φανερόν ὅτι ἐπ' αἰ πᾶσα ἡδονὴ φαῦλον. ἐστὶ γὰρ ἡδονὴ ἐφ' οἷς δέ, ὅταν πρὸς ἡδονὴν ἐπ' ἀρετῇ ἢ ἐφ' αἰ, καὶ

ἔστιν

ἔστιν ἡ δέσμιαι Ἰπὶ Φαύλοις, καὶ ὅλως καθὼς καθόλου διω-
 σάμεθα. ἔπειτα ἀγαθὸν τὸ μὴ ἔστιν ἐξίς, ὥς περ ὁ ἔχων δι-
 καιοσύνης ἐξίς. τὸ δὲ ἐνέργει, ὥς περ ὁ ποιεῖν ἢ τὸ ἐνέργει
 τὴν ἐλπίδα (ἀνέξιν ἀναπληροῦ τῆς ἐνεργείας, σώζεται
 ἢ καὶ φυσικὴ ἐξίς, ὥς περ ἡ ὑγίεια ἐλκεῖ) μὴ, σώζεται δὲ
 διὰ τῶν ὑγιεινῶν σιτίων. αὐτὴ δὲ ἡ ἐνέργεια ἢ σώζεται αὐτὴ
 ἐξίς ὁποτέραν δύ' τις εἴποι, ἡ δὲ αὐτὴ μὴ. καὶ αὐτὸ δὲ ἀλ-
 λά καὶ συμβεβηκός. καὶ γὰρ αὐτὸ τὸ ἀναπληρῶν τὸ ἐνδόνον
 ἐξέως αὐτὴ ἐστὶν ἡ ἡδονή, ἀλλὰ τὴν ἐπεταί ἡδονή. εἰ γὰρ
 τὸ αὐτὸ ἡ ἡδονή, ἀναπλήρωσις τὸ φυσικῆς ἐξέως ἢ τὸ ἐν-
 δόνον, ἔπειτα ἀλλ' ἡδονή. νυνὶ δὲ ἔχ' ἔτις ἔχει. οὐκ ἀρετῶ-
 ς ἐστὶν ἡδονή, γὰρ εἰς φύσιν αἰσθητή. τὸ γὰρ ἐστὶν ἡ
 ἀναπλήρωσις τὸ φυσικῶς ἐνδόνον. (ἔτις αὐτὸ) τὸ Ἰπὶ
 χεῖρημα τῶν συναγόντων μεθεμείαν ἡδονῶν αἰσθη-
 ναί. ὅτι δὲ ἔπειτα ἡδονή ἀναπλήρωσις ἐστὶ, δηλοῦν διὰ τοῦ
 καὶ ἀνδ' αὐτῆς ἐπὶ θυμίας ἡδοναίς ἐστὶν. τὴν δὲ τὴν αὐ-
 τὴν ἀναπλήρωσιν ἀνδ' αὐτῶν οὐκ εἶναι διωκτάς. αἱ γὰρ
 ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν Ἰπὶς τῆς ἡδοναίς ἀνδ' αὐτῶν ἐνδείας εἰσὶ
 λύπης. ἐπειδὴ γὰρ ἡ μήπω παρελα Ἰπὶς τῆς ἐλπίδας
 τῇ ψυχῇ, ἡδονῶν μὴ ἐποίησε τὸ παρῆναι, λύπῃ δὲ ἐπὶ
 μίαν ἀπὸ αὐτῶν διδωσι, ἐπεὶ ἐπὶ ἐνδεῖα ἐστὶν ἡ ἀπουσία τῆς
 σήμης. καὶ γὰρ αὐτὸς παρῆναι ἡ Ἰπὶς τῆς ἐλπίδας. νυνὶ δὲ ἀπὸ αὐ-
 τῶν καὶ σωματικῶν ἡδοναίς εἰσιν ἔσως ἔχεται ἀνδ' αὐ-
 τῶν καὶ λύπης. καὶ γὰρ ἐπὶ μόνον ἐνδεῖς ὄντες προσφῆς ἢ
 δόμεθα τεσφόμφοι, ἀλλὰ ἐπὶ τὸ πληρώσασθαι τὴν ἐλπί-
 πον, ἐστὶν οἷς σιτίοις ἡδόμεθα. οὐ γὰρ τοῖς αὐτοῖς χεῖρημα
 ἐνδεῖς ὄντες καὶ πεπληρωμένοι. ἀλλὰ πληρωθέντες μὴ
 ἡδόμεθα

ἡδόμεθα τοῖς κυρίως ἡδέσι, καὶ πᾶσιν ἡδονῶν φέρεται πρὶν
 ἢ πληρωθῆναι, τοῖς τυχεῖσι καὶ τοῖς ἐναντίοις πολλάκις
 χαίρομεν. ὅθεν φαίνεται, καὶ ὅτι τῶν ἡδονῶν αἰμυρίαι
 ἀπλῶς, αἱ ἢ πρὶν ὥς γὰρ ἔχουσιν αὐτὰς ἡδέας, τὴν αὐτὴν τρόπον
 καὶ αἱ ἡδοναὶ αἱ δὲ τῶν τετῶν. ὅτι μὴ ἐν ἑκάστῃ αὐτῶν ἀνα-
 πληρωσίς ἐστι φυσικὴ, δέδωκεν καὶ μὴ ἐνδεῖα πᾶσα ἀνα-
 πληρωσίς ἡδονή. τὸ γὰρ ὑγιείας πληρωσίς, ἢ τις φυσικὴ ἐστὶν
 ἕξις, διὰ τὴν διαίτης γινομένη, οὐκ ἐστὶν ἡδέια· οὐκ ἄρα ὁρ-
 θῶς ἔχει λέγειν τὴν ἡδονῶν, ὅτι ἐστὶν ἡμέσις εἰς φύσιν αἰ-
 σθητή. καὶ διὰ τῆς οὐκ ἀνάγκη δὲ τῶν τετῶν τῶν λόγων μὴ
 εἶναι τὴν ἡδονῶν ἀγαθόν.

ΚΕΦ. κ'.

Λύσις τῶν λόγων ὅθεν ἡ ἡδονὴ δοκεῖ μὴ τὸ ἀρετὸν εἶναι.

ΚΑΙ ④ λέγοντες ὅτι τὴν ἡδονῶν μὴ εἶναι αὐτὸ τὸ τέ-
 λος τοῦ ἀρετοῦ, οὐκ ἀναγκαίως συλλογίζονται· εἰ
 γὰρ ἐδωῆται ἡ ἡδονὴ τέλος εἶναι, ἀνάγκη αἰετὲρ ἐν π-
 βέλπον αὐτῆς εἶναι, τὸ τέλος δηλονότι· τὸ γὰρ τέλος
 πάντες ἐστὶ βέλπον· αὐτὸ γὰρ ἐστὶ τὸ ἀρετὸν καὶ τὸ βέλπο-
 νον. οὐκ ἀνάγκη ὅ· ἔτι γὰρ ἐστὶν ἡμέσις ἡ ἡδονή, ἵνα ὅς ἀνά-
 κης βέλπον αὐτῆς ἢ τὸ τέλος τὸ ἡμέσις· ἐνδεῖα αἰετὲρ ἐν τῇ
 ἡμέσις θεωρεῖται, ἀλλὰ ἐνέργεια ἐστὶ καὶ τέλος· θεωρεῖ-
 ται ὅτι οὐκ ἐν τῇ συστάσει τῶν ἕξεων· οἷον, φέρεται εἶπαι, ὅταν
 αὐτὸ δίκαιά τις ποιῇ, καὶ τὴν ἕξιν τὴν δικαιοσύνης ἐν τῇ ψυχῇ
 σωπῇ, ἔπω δίκαιον ὦν, ἀλλ' ἐν τῇ χεῖρι τὴν ἕξιν, ὅταν
 τις δίκαιον ἡρόμεν ἔπειτα χεῖται τῇ ἕξει τὴν δικαιοσύ-
 νης. διὰ τῆς ἐνδεῖας πᾶσις ἡδονῆς ἐστὶ τέλος, ἀλλ' εἶναι αὐ-
 μ μ. j. ται

ταί εἰσι τέλῳ. καὶ γὰρ τῶν ἐνεργούντων ὅσα μὲν εἰς τελείω-
 σιν ἄγχι φύσεως, ὅσα αὐταί εἰσι τέλῳ, ὥς περ ἡ κατὰ
 ἔξιν ἰατρικὴ ἐνέργεια τέλῳ ἔχει τὴν ὑγίαν. ὅσα δὲ
 ὅσα ἄγχι εἰς φυσικὴν τελείωσιν, ἀλλ' αὐταί εἰσὶν ἡ φυ-
 σικὴ τελείωσις, δῆλον ὡς ὅσα ἔχουσιν ἄλλο τέλῳ, ἀλλὰ
 ἄλλων αὐταί εἰσι τέλη. ὥς περ εἰς τὴν τὴν τελείαν ἔξιν
 ἀρετῆς ἐνέργειαν. ἡ γὰρ τριαύτη ἐνέργεια τέλῳ ἐστὶν ἄλλαν
 ὅσα αὐτὴ ἐστὶ πρὸς ἄλλο τελευτῶν τέλῳ. ὅθεν ἡ ἡδονή
 ἐνέργεια ἔσται ὁ πᾶσα τέλῳ ἔχει. ἐνέργεια γὰρ ἐστὶ τῆς
 καὶ φύσιν ἐξέως. διὸ ὁ καλῶς ἔχει αἰσθητικὴν χρείαν εἶναι
 λέγειν τὴν ἡδονὴν ἀλλὰ ἐν ἐργείᾳ τῆς καὶ φύσιν ἐξέως
 λεκτέον εἶναι τὴν ἡδονήν. ἀντὶ τοῦτο αἰσθητικῶς, ἀνεμποδι-
 στον καὶ ἔσται ἡδονὴ ἐνέργεια τῆς καὶ φύσιν ἐξέως ἀνεμποδι-
 σῶ. δέδεικται δὲ ἐν ταύτῃ κεφαλαίῳ μὴ πᾶσαν ἡδονὴν
 χρεῖσιν εἶναι εἰς φύσιν. ὥς τε ἐλλειπὴς ἐστὶν ὁ τριῖς ὅσον
 μὸς. ἐπὶ τοῦτο πᾶσα αἰσθητικὴ ἐστὶν. ἡ γὰρ ἐν ταύτῃ θεωρεῖται ἡδονή
 ἢ ἔκ ἐστιν αἰσθητικὴ. ἡ δὲ ἐνέργεια καὶ τὴν χρείαν ἔχει τῆς
 αἰσθητικῆς. καὶ ὁ δὲ μὴ ἡδονὴ ἐστὶν, ἡ περ ἔκ ἐστιν ἀνεμποδι-
 σῶ. τὸ δὲ καὶ φύσιν πᾶσαν ἔξιν περιέχει φυσικὴν τῆς
 καὶ ἐδισκῶ. ἔστι γὰρ καὶ ἡ ἐδισκῶ ἐξὶς καὶ φύσιν ἐστὶ περὶ καμψίαν
 γὰρ πρὸς τὰς τριαύτας ἐξέως, καὶ διὰ τούτου κλῶμεθα
 γὰρ ἐνεργούντων κατὰ πάντα ἔξιν ἀνεμποδίστως, ἡδεται. καὶ
 τούτῳ ἐστὶν ἡ ἡδονή. χρεῖσις δὲ ἔδοξε εἶναι ἡ ἡδονή, ὅτι
 ὥντο τὴν ἡδονὴν εἶναι τὸ κυρίως ἀγαθὸν καὶ τὸ ἀεὶ εἶναι
 τὸ δὲ κυρίως ἀγαθὸν ἐνέργειαν εἶναι. ἐνέργειαν δὲ καὶ γὰρ
 νεσιν μηδὲν ἀλλήλων διαφέρειν. τὸ δὲ ἔχῃ ἔτι ἔχει. ὁ δὲ
 ταυτὴν ἐστὶ χρεῖσις ἐνέργεια. χρεῖσις μὲν γὰρ ἐστὶν ἡ δυνάμις
 τῆς μὴ

τὸ μὴ ὄντ' ὅτι τὸ εἶναι ὁδοῦ τ' ἐξέως ἐνέργεια ὃ ἢ τις ἐστὶ
τὸ ἀεῖσθαι, ἢ μὴ τὴν ἀνάληψιν τ' ἐξέως, κατ' αὐτὴν τὴν
τελείαν ἐξιν ἐνέργεια.

Κ Ε Φ. κα'.

λύσις τῶν παρηρηματιῶν, ὅθεν ἐδόκει μὴ πᾶσαι ἡδοναὶ ἀγαθὸν
εἶναι. ἔπει δι' ὧν δοκεῖ φαῦλη εἶναι, καὶ ἀποδείξας, ὅτι
ἀνάγκη τὸ ἀεῖσθαι ἡδονῶν εἶναι.

Ὅτι δὲ φαῦλην ὃ εἶναι ἀνάληψιν τὴν ἡδονῶν, ὅτι εἶναι
ἡδὲ αὖ νοσώδη. εἰ γὰρ τῶν, ἐξ ὧν ὁ εὐχρηστὰς φαῦ-
λα, ὅτι πῶς εὐχρηστὰς ἐμποδῶν ἴσταται πρὸς πλεονεξίαν, ὅτι πολ-
λὰν χρημάτων εἰσὶν ἀναλωτικά· ἀλλ' ὃ φαῦλα διὰ τῶν
τῶν ἐξ ὧν τὸ ἐναντιπρόθετον ὅπως ἐν ἄλλῳ πρὶν ἀγαθῷ, φαν-
λιν, ἐπεὶ καὶ τὸ θεωρεῖν βλάβη ποιεῖ εἰς ὑγίαν, ἀλλ' οὐ
διὰ τῶν φανλιν. ὅθεν ἀεὶ ἐξ ὧν ἡ ἡδονὴ φαῦλον, ὅτι πῶς
ἡδὲ αὖ νοσώδη.

Καὶ μὲν ἐξ ὧν ἐμποδίζουσιν εἶναι τῶν ἡδονῶν τῇ φρο-
νήσῃ καὶ τῇ θεωρίᾳ διὰ τῶν φαῦλον ἢ ἡδονή· ἐγὰρ ἡ ἡ-
δονὴ τῆς φρονήσεως τῇ φρονήσει ἐνοχλεῖ, ἐξ ὧν ἡ ἡδονὴ τῆς
τέχνης τῇ τέχνῃ· ἀλλὰ μάλλον αὖξαι ἐκάστω ἐξιν ἢ οἰ-
κείᾳ ἡδονῇ· ἀλλὰ αἱ ἐμποδίζονται ἡδοναὶ τὰς ἐξέως ἀλλό-
τριαι εἰσι, καὶ ὡς μὴ προσήκοντα ἐνοχλεῖσι. τῶν δὲ ὅθεν
ἐστὶ φαῦλότης σημεῖον, ἐπεὶ καὶ τῇ ὑγείᾳ ἢ θεωρίᾳ
ἐνοχλεῖ, καθὼς εἴρηται, ὅτι ἐκ ἐστὶ προσήκοντα ἐνέργεια
τῇ ὑγείᾳ. ἀλλ' ὃ διὰ τῶν φαῦλον ἢ θεωρία.

Καὶ μὲν ἐξ ὧν ἐστὶν ἔργον τέχνης ἐδεμίας, διὰ
τῶν φαῦλον. ἔγω γὰρ οὐ πᾶσα ἐνέργεια φαῦλον δι-
κῶν. ἐδεμια γὰρ ἐνέργεια τέχνης ἐστὶν ἀποτέλεσμα.

μ. μ. ἢ. ἀλλὰ

ἀλλὰ τὴν μὲρ δυνάμειν ἡ τέχνη, ἢ ὅτι δυνάμεις θεωροῦνται
τὴν ἐνέργειαν. ἡ μὲρ γὰρ θεωρεῖται τὴν κυβερνητικὴν τέχνην
αἰτία ἐστὶ τῆς δυνάμεως κυβερνᾶν. ὅτι ὅτι δυνάμεις κυβερνᾶν
αἰπὸν ἐστὶ τὴν κυβερνητικὴν ἐνέργειαν. καὶ τὴν καὶ
ἡδονὴ γίνεται τὴν τέχνης πολλάκις. ἢ γὰρ μὲρ ἐκείνη, καὶ
ἡ ὁψοποιητικὴ τέχνη εἰσὶν ἡδονῆς ποιητικαί.

Ὅτι ὅτι σῶφρονες, καὶ φρόνιμοι φύγουσιν τὴν ἡδονὴν
νῦν, καὶ τὴν ἄλυπον διώκουσιν βίον, ὅτι παῖδες, καὶ τὴν θνητὴν
διώκουσιν τὰς ἡδονὰς, λύεται τοῖς ἐν τῇ κεφαλαίῳ εἰρη-
μύροις. ἐπεὶ γὰρ τῇ ἡδονῇ αἱ μὲρ εἰσὶν ἀπλῶς ἀγαθὰ
αἱ ὅτι ἀπλῶς ἀγαθὰ, τὰς μὲρ μὴ ἀπλῶς ἀγαθὰς τὰ
παιδιά καὶ τὴν θνητὴν διώκει, ὅτι σῶφρων φύγει, καὶ
ταύτας βάλει μόνον ἄλυπον εἶναι. καὶ ὁ φρόνιμος,
καὶ εἰ τις σῶφρων, τὰς μετ' ἐπιθυμίας καὶ λύπης, τὰς
σωματικὰς (ταῦτα γὰρ αὐτὰ) καὶ τὰς τετὼν ἰσχυ-
ροῦς, θεωρεῖ δὲ ὁ ἀκόλας ὅτι σρέφεται. δι' ὅτι σῶφρων
φύγει ταύτας. τὰς ὅτι ἀπλῶς ἡδονὰς ὁ σῶφρων καὶ ὁ φρό-
νιμος διώκει. αἱ εἰσι σῶφρονες ἡδοναί. αἱ εἰσιν αἱ τῇ
πανουργίᾳ ἐξέων ἐνέργειαι. οἷον σωφροσύνης, ἢ δικαιοσυ-
νης, ἢ θεωρίας.

Ἐπεὶ ὅτι καὶ λύπης ἡ μὲρ εἰσὶν ἀγαθόν, ἢ ὅτι φαῦλοι
φθικόν, ὅτι φθικῆς ἡ μὲρ καθ' αὐτὴν εἰσι φθικῆς, ὡς ἡ
ἐπιθυμία τῇ λύπῃ, ἢ δὲ πῃ, ὡς ἡ ἐπιθυμία πῇ λύπῃ, ἢ πῇ
φθικῇ εἰσι κατὰ πῃ, ὅτι ἐμποδίζει τῇ θεωρίᾳ. φανερόν ἐστι
ἀνάγκη πᾶσι τὸ ἐναντίον τῇ λύπῃ τὴν ἡδονὴν, τὴν μὲρ
πῇ φθικῇ εἶναι. τὴν δὲ πῇ ἀνάγκη γὰρ τὴν ἀπλῶς
κακῶς ἀπλῶς ἀγαθόν εἶναι ἐναντίον, καὶ τὴν πῇ κακῶς
πῇ ἀγαθόν.

τη ἀγαθόν· ἐν γὰρ τῇ Σπυρίπῳ λύσις, καθ' ἡν ἐνιστά-
 μιν λύσιν ἐπιχειρεῖ τὸνδε τὸν λόγον, συμβαίνει τῇ ἀλη-
 θεῖα. φησὶ γὰρ, ὅτι κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἐλαττον ἐναν-
 τία ἐστὶ τῷ ἴσῳ, καὶ ἐπὶ τῷ ἄρτι τῷ παρ' ἐκάτερα ἐναν-
 τία, τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ τῇ ἀλυσίᾳ ἀντίκειται ἡ ἡδονὴ
 καὶ λύπη, ἡ μὲν, ὡς μᾶλλον, ἡ δὲ λύπη, ὡς ἐλαττον· καὶ ἐστὶν ἡ μὲν
 ἀλυσία ἀγαθόν, ἡ δὲ ἡδονή, καὶ ἡ λύπη, κακόν. ἐπεὶ γὰρ ὁ λό-
 γος παντελῶς ἀδόξος ἐστὶν. ἐδενὶ γὰρ ἡ ἡδονὴ κακὸν δοκεῖ·
 ἐδὲ γὰρ οὐ φαίνεται ἡδονὴν αὐτὴν, ὅπερ ἐστὶ κακόν εἶναι.

Οὐδὲν ὅμως κωλύει ἡδονὴν εἶναι τὸ ἀγαθόν καὶ τὸ ἀρεστον,
 ὅτι εἶναι τῷ ἡδονῶν φαύλῳ· καὶ γὰρ πολλῶν φαύλων
 ἐσὼν ἐπιστημῇ ἐδὲν κωλύει τὸ ἀρεστον εἶναι τῷ ἐπιστή-
 μῳ. ἴσως δ' ἐμόνον διωκτὴν, ἀλλὰ καὶ ἀναγκαῖον τὴν ἡδο-
 νὴν τὸ ἀρεστον εἶναι καὶ τὸ ἀρεστότατον· εἰ γὰρ πάσης ἐξέως
 ἐστὶν ἐνέργεια, ἡ δὲ διδαιμονία ἐστὶ τὸ ἀρεστον ἐνέργεια ἐστὶν
 ἐξέως αἰσθησ, ἡ μίαν δὲ δόξης ἢ πασῶν, ἀνεμπόδις ὅτι
 ἡ δὲ ἡδονὴ ἐνέργεια ἐστὶ καὶ φύσιν ἐξέως ἀνεμπόδις ὅτι
 ἀνάγκη δὴ τῷ διδαιμονίαν, ἐστὶ τὸ ἀρεστον, ἡδονὴν εἶναι· ἐ-
 δὲν περσίσταται τὸ ἴνας τῷ ἡδονῶν φαύλας εἶναι ὅτι
 ὅτι τῷ διδαιμονίαν ἀνάγκη ἐνέργειαν ἵνα εἶναι ἀνεμπό-
 δις, φανερόν· δεῖ γὰρ τελείαν εἶναι. ἐδεμία δὲ ἐνέρ-
 γεια ἐμποδίζομένη τελεία διώκεται εἶναι. διὰ τὸ, καθὼς
 ἐν τῷ ἐμπερσεν εἴρηται, δεῖται ὁ διδαίμων τῷ ἐξωθεν
 ἀγαθῶν, ἵνα μὴ ἐμποδίζηται ἡ ἐνέργεια αὐτῆς. ④ ὅτι τὸν
 αἰσθάνων βιένται καὶ δυστυχίας μεγάλαις περιπίπτονται
 διδαίμονα φάσκοιτες εἶναι, ἐὰν ἢ ἀγαθός, ἢ ἐκόντες ἢ ἀκο-
 τες ἐδὲν λέγῃσι. περσδεῖται γὰρ ὁ διδαίμων καὶ τῷ σω-

μ. μ. μακρῶν

μαπκῶν ἀγαθῶν, ὑγείας δηλονότι καὶ μακροβιότητος, καὶ τῶν ὡς τὸ σῶμα τῶν ἀνθρώπων, καὶ τὸ δὲ τῆς τύχης ῥοπῆς. διὰ τὸ πνὲς ὥθησαν τὴν δὲ τύχην ταυτὴν εἶναι τῶν δὲ δαίμονι, ὅτι αὐτοὶ δὲ τύχης ὅσον ἐνικατάρως δὲ δαίμονι εἶναι ὅσον ἐστὶ τὴν. δὲ γὰρ παρὰ δαίμονι εἶναι τὴν δὲ δαίμονι. καὶ πάντες δὲ δὲ τύχης παρὰ δαίμονι. καὶ βλάβη δὲ ἐνίοτε εἰς τὴν δὲ τύχην ἢ δὲ τύχην, καὶ συγχῆ τὴν παρὰ δαίμονι, ὅτι ὑπερβάλλουσα ἢ, ἥτις ἐστὶ δὲ τύχην δικαίως αὐτὴν καλεῖται. ὅτι γὰρ εἶναι τὴν δὲ τύχης εἶναι ἐν τῇ συμβάλλουσα πρὸς δὲ δαίμονιαν. ἀκολουθῶς δὲ καὶ ὁ ὅρος δὲ τῆς λαμβάνεται καὶ διὰ τὸ καὶ τὸ ὄνομα. διὸ ὅσον αὐτὴν δὲ τύχην δικαίως καλεῖται, μὴ πρὸς δὲ δαίμονιαν συμβαλλομένη. φανερόν δὲ ὅτι ἀνεμπόδιον ἀνθρώπων πρὸς καὶ τῇ ἐνεργείᾳ δὲ δαίμονι. τὸ δὲ εἶναι ἢ ἡδονήν, ἐνεργείᾳ ἀνεμπόδιον. πῶς ἄρα ἡδονή εἶναι ἢ δὲ δαίμονιαν. ἐπὶ δὲ δὲ ἡδονὴν ἐστὶ δὲ τῆς καὶ ἀνθρώπων ἐστὶ πάντα τὰ αἰσθητὰ διώκον τὴν ἡδονήν, ὅτι ἄριστον ἡδονήν ἐστὶ. πάντα μὲν γὰρ βούλονται ἀγαθὸν εἶναι τὴν ἡδονήν καὶ ἄριστον, διὸ ὡς εἰς αὐτὴν ἐπείγονται.

Φήμη δὲ ἐπὶ γε πᾶσιν ἀπόλυται, ἢν πῶς πολλοὶ Λαοὶ φημίζουσιν. —————

καὶ πάντα δὲ διώκει τὴν δὲ ἡδονήν, ἐπεὶ ἐστὶ πᾶσι τὰ τὴν αὐτὴν ἐξίτηται, ἢ τὴν αὐτὴν φύσιν. πάντα δὲ ἡδονήν διώκει, εἰ δὲ τὰ μὲν ἀγαθὰ, τὰ δὲ φαύλα. ἴσως δὲ ἐστὶ διώκει ἐστὶν φαύλῳ ἡδονήν, ἐστὶ ζητεῖ, ἐστὶ ἐφίεται φαύλῳ πινός. οὐ γὰρ ἡδονὴν οἶεται ζητεῖν, καὶ ἢν αὐτὴν εἴποι διώκειν, ταύτῃ διώκει, ἀλλὰ τὴν δὲ ἡδονήν πάντα.

πάντα. πάντα γὰρ τὰ ἀγαθὰ ἐφίεται φύσις, ὅτι φύσις πε-
 ρεῖται πάντων, καὶ πρὸς τὴν ἀγαθὴν ἡδονὴν καὶ κυ-
 εῖως ἀπαντὰ φέρεται, εἰ καὶ ἡδοναὶ κυεῖως δοκῶσιν εἶ-
 ναι αἰσθητικὰ ἡδοναί, διὰ τὸ πλεονεξίᾳ πρὸς ἀλλήλους
 εἰς αὐτὰς, καὶ πάντας μετέχουσιν αὐτῶν. διὰ τὸ μόνους οὖν
 ταύτας γνωρίμους εἶναι, ταύτας μόνους οἰόνται εἶναι ἡ-
 δονάς. ἐπεὶ ὅμως αὐταὶ αἱ ἡδοναὶ ὁκτατάται εἰσι καὶ κυεῖως,
 ἔλεγον μηδεμίαν ἡδονὴν ἀγαθὸν εἶναι. φανερόν γ' ὅτι ἀ-
 νελικὴ τὴν ἡδονὴν ἀγαθὸν εἶναι.

Εἰ γὰρ μὴ ἔστιν ἡ ἡδονὴ ἀγαθὸν καὶ ἡ κατ' αὐτὴν ἐνέργεια,
 ἔδωκεν ἡδονῶς ζῆν τὴν διδασκίμονα. ἀλλὰ μὴν ἀνάγκη
 μετ' ἡδονῆς τὴν διδασκίμονα ζῆν. ὅτι ἄρα διωκτὸν τὴν ἡ-
 δονὴν μὴ ἀγαθὸν εἶναι. ὅτι γὰρ εἰ μετ' ἡδονῆς ὁ διδασκίμων ζῆ-
 σεται, ἀγαθὸν ἔσται ἡ ἡδονή, δὴλον δὲ τὸ ὅτι τῇ διδασκί-
 μῳ μὴδὲν πρὸς μεμίσχεται κακόν, ἢ μὴ κυεῖως ἀγαθόν.
 γὰρ ἔνεκα διώκει ταύτην ὁ διδασκίμων, εἴπερ μὴ ἔστιν
 ἀγαθόν; εἰ γὰρ μήτε ἀγαθόν, μήτε κακόν ἡ ἡδονή, ἔδδ' ἢ
 λύπη εἴη ἂν ἔτε ἀγαθὸν ἔτε κακόν. ὅτι ἄρα φθυχλὸν ἡ
 λύπη. διὰ τί οὖν φθυχλὴ αὐτὴν ὁ διδασκίμων, εἴπερ μὴ ἔστιν
 φθυχλόν; ἔστι γὰρ φθυχλὸν εἰ μὴ κακόν. ἔδωκεν αὖτε μὴ φθι-
 γεν τὴν λύπην ὁ διδασκίμων. ἀνάγκη γὰρ ἡδιστον εἶναι τὴν
 διδασκίμονα βίον. τὰ γὰρ ὅτι ἔδωκεν αὐτὸν, εἰ μὴ ἡδεῖται εἶεν αὐ-
 τῷ ἐξ ἑαυτοῦ διδασκίμων. πῶς γὰρ ἂν ἡδιστὸν ἦτο; εἰ
 γὰρ μήτε κακόν ἡ ἡδονή, μήτε ὅτι ἀγαθόν, εἴη ἂν ἀγαθόν.

Ἀπορία διὰ τὴν πᾶσι λύπην φθικόν, ἐπεὶ ἔσται ἡδονὴ
ἀγαθὸν, καὶ λύσις.

ΑΠορήσκει δὲ αὖτις, εἰπὼν ἡδονὰν ἀγαθὰ εἶναι καὶ αἰ-
ρεταί, τινὲς δὲ φαῦλαι, ὥς περ αἱ σωματικαὶ αἰ-
αὶ ὁ ἀκόλαστος, διὰ τὴν πᾶσι λύπην μοχθηρὰν εἶναι καὶ φθι-
κὴν· δεῖ γὰρ τὴν μὲν ἐναντίαν ταῖς ἀγαθαῖς ἡδοναῖς λύπην
πονηρὰν εἶναι, τὴν δὲ ταῖς φαύλαις ἐναντίαν ἀγαθὴν
κακὴν γὰρ ἐναντίον ἀγαθόν. εἰ δὲ αὕτη ἡ λύπη πονηρὰ,
δοξάειν αὐτὰς σωματικὰς ἡδονὰς ἀγαθὸν εἶναι· ὡς οὖν
ταῦτα λέγουμεν, ὅτι αἱ σωματικαὶ ἡδοναὶ ἀγαθαὶ εἰσιν
ἔτι, ὥστε μὴ εἶναι κακαί· τὸ γὰρ μὴ κακὸν ἀγαθόν ἐστι.
τῶν γὰρ μέχρι τινός. ἀγαθὰ γὰρ εἰσι τὴνδε τὴν πόσιν αἱ
μὴ ὑπερβάλλουσιν· διὰ τὸ αἱ λύπαι αἱ ἐναντίαι ταῖς
ταῖς οὐκ εἰσὶν ἀγαθαί· ἐπεὶ γὰρ ἔξω αἱ μὲν ὑπερβάλ-
λουσι τὸ βέλπτον καὶ τὸ δέον, αἱ δὲ ἔχοντες ὑπερβάλλουσιν
ὑπερβάλλουσι μὲν αἱ ἀναγκαῖαι ἔξω, οἷον ἡ θρηνητικὴ καὶ αἱ
ἄλλαι ἀναγκαῖαι, καὶ ὅλως αἱ σωματικαί· ἐστὶ γὰρ πλέον τὸ
δέον τὸ αὐταῖς χεῖρα δαί· ἔχοντες ὑπερβάλλουσι δὲ, ὅτι
ἐπιτηδνόμους ἔχοντες ὑπερβάλλουσι τὸ δέον, ἀλλ' αἱ ἀγαθὰ
εἰσιν, ὥς περ αἱ θεωρητικαὶ ἔξω.

Ἐπεὶ δὲ αἱ ἡδοναὶ ταῖς ἔξω ἀκολουθεῖν, ἀνάγκη καὶ
τῶν ἡδονῶν τὰς μὲν ὑπερβάλλειν τὸ δέον, τὰς δὲ μὴ ὑπερ-
βάλλειν. ὅτι τὴν μὲν ὑπερβάλλουσι τὸ δέον φαῦλαί εἰ-
σι, καὶ καὶ ταύτας ὁ ἀκόλαστος εἶναι, καὶ ὁ ἀκρατής· τὰς δὲ ἐναν-
τίας λύπας ἀκόλαστος ἔχει τὰς ὑπερβολικὰς εἶναι,
ἀλλὰ τὰς μὲν ὑπερβαλλούσας ἡδονὰς δίδωκε, τὰς δὲ μὴ

πρὸς λύπαις φύγει. ὥστε φανερόν ὅτι ταῖς ὑπερβαλλέ-
σαις ἡδοναῖς αἰ ἐν τῇ ἀκολάσῳ ἀντικείμεναι λύπαι οὐχ
ὑπερβολικαὶ εἰσιν, ἀλλὰ μέτριοι, καὶ αἱ εἰς δὲ δυνάμει
τῶν περὶ δαίων, ὅτι εἰς δὲ λύπαι εἰσὶν. ἀλλὰ τῇ διώκοντι τὴν
ὑπερβολὴν τῶν ἡδονῶν ἀλγὴν δόκει τὸ μετρίως καὶ κατὰ
λόγον αὐταῖς χρῆσασθαι. λύεται γὰρ δὴ ἡ διπλοῦς ἔσθως. ταῖς
μὲν συμμέτροις ἡδοναῖς αἱ ἀντικείμεναι λύπαι οὐκ ἀγα-
θαὶ εἰσιν. αἱ γὰρ σύμμετροι σωματικαὶ ἡδοναὶ ἀγαθὰ,
καθόσον ἐκακαὶ. αἱ δὲ ταῖς ὑπερβαλλέσαις ἀντικείμε-
ναι, μέτριοι, καὶ εἰς δὲ λύπαι, καὶ διὰ τούτου ἐφθικαί. ὥστε
πάν ἀγαθὸν φθικτὸν ἐστὶν ἐναντίον, καὶ αἱ φαῦλαι ἡδοναὶ
ταῖς ἀγαθαῖς λύπαις εἰσὶν ἐναντία, καὶ αἱ ἀγαθαὶ ταῖς
φθικταῖς.

Κ Ε Φ. κγ'.

Διὰ τὴν αἰ σωματικὴν ἡδονὰν τῶν θεωρητικῶν αἰρετώ-
τεραι δοκῶσι.

Επειδὴ εἰ μόνον δεῖ εἰπεῖν τὸ ἀληθές, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν
δόξαν τὸ ἐναντίον ψευδὲς ἀληθές. τῆς γὰρ συμ-
βάλλεται πρὸς τὸ πισθῆσαι τὴν ἀλήθειαν. ὅταν γὰρ φα-
νῇ ἡ αἰτία, δι' ἣν εἰκότως τὸ ψευδὲς ἀλήθεια δοκεῖ, καὶ ἡ
αὐτῆς ἀπάτη ἐλεγχθῇ, πισθεῖν ποιεῖ τῇ ἀληθείᾳ μάλλον.
ὥστε λεκτέον διὰ τὴν φαίνοντα αἰ σωματικὰ ἡδονὰν αἰρε-
τώτεραι τῶν κυρίως ἀγαθῶν ἡδονῶν. πρῶτον μὲν, ὅτι ἰα-
τρικαὶ εἰσι ταῖς λύπαις ταῖς σωματικαῖς, καὶ ταύτας ῥα-
δίως ἐκχεροῦσι καὶ μεγάλας ἔσας αἱ ὑπερβάλλουσαι ἡ-
δοναί, καὶ διὰ τούτου διώκονται πρὸς τὴν καιρὸν τῆς λύπης
τῆς σωματικῆς, ὅτι δοκῶσιν ἰατρικαὶ εἶναι σφοδραὶ, ὅτι ῥα-
δίως

νν. j.

δίως

διὼς ἀπαλλάτθουσι τῆς ἡδονῆς τῇ ἐνδεῖα τῇ ἡδέων λύτῃ.
 ἔπειτα, διότι διώκον) ὥστε τῇ μὴ δυναμίδι ἀλλὰ
 δοναῖς χαίρειν. πολλοὶ ὅτε τρεῖς, καὶ διὰ τῆς
 αὐτῇ ζητεῖν ἀγαθόν τι δοκεῖ αἰρετόν, οἱ πινεῖς ὅτι
 ἐκ φύσεως ἡδυμίας ἐμπληῖναι μόνον παρὰ δάξουσιν,
 ἀλλὰ καὶ ἡσυχίας ἀσπασίας ἡδυμίας ἡσυχίας, καὶ δι-
 ψας πινεῖς παρὰ δάξουσιν ἑαυτοῖς, ἵνα διώκοντα δι-
 παντες ἡδέων. τρεῖς ὅτε, εἰ μὴ ἔχῃ παρὰ δάξουσιν τὸν λόγον
 τὸ μέτερον, ἔτε βλαβερόν ἐστιν. αἱ γὰρ συμμέτεροι ἡδοναῖς
 λυμαίνονται τῷ σώματι καὶ δυνεπλήμηνον ἐστιν. εἰ ὅτε
 βάλλουσι ὅτε βλαβεραὶ εἰσιν αἱ διωκόμεναι ἡδοναῖς, φω-
 λον. δυνεπλήμηνον δέ ἐστι τὸ χρεῖα συμμέτεροις ἡδοναῖς, ὅτε
 ἀνάγκη χρεῖα τὸν ἄνθρωπον τοῖς ἡδέσι διὰ τὴν φύσιν αὐ-
 τῶν ἐκ τῶν ἐν πόνῳ καὶ δυνεπλήμηνον πινεῖς ἡδονῆς, ὥς περ ἀναπα-
 σεως. αἱ γὰρ πονεῖ τὸ ζῶον, ὥς περ καὶ ὅτε φυσικοὶ λυ-
 μαρτυροῦσι λέγουσι γὰρ τὸ ὅτε καὶ τὸ ἀκέραιον λυπηρόν ἐ-
 ναι, διὰ τὸ ὅτε ἐκ τῶν ἐκ τῶν δοκῶν. διὰ τῆς χρεῖα τῶν
 ἡδονῶν ἡδονῆς. ὅτε ὅτε εἰσιν αἱ θεωρητικαὶ ἡδοναῖς, παρὰ
 ἀνάγκη ταῖς σωματικαῖς χρεῖα. ὅτε ἐν συμμέτεροις χρεῖ-
 μοι, καὶ ὥς περ ὅτε ἐοῖ διαφθεῖραι τὸ σῶμα, ὅτε ἡδον-
 μῖται ὁμοίως ὅτε διώκον) αἱ ἡδοναὶ αὐτῶν τῇ νέων, καθα-
 ῖα τῇ ἀκολάσῳ, ὅτε εἰσὶ παρὰ τὸ ἡρεπικόν, τὸ φύσει
 κινέσης, ἵνα αὐξήθῃ, ὅτε διάκειν) ὥς περ ὅτε οἰνωμένοι
 ἐδίωντες γὰρ αἱ, ὅτε πινούτες, ὅτε ὑπνώθοντες ἀκμαστοῖ-
 τῶν ἔχουσι τῶν παρὰ ταῦτα ἡδυμίας, ὥς περ ἐκείνοι αὐ-
 δίψαν. διὰ τῆς ἡνέοτης ἡδονῆς, ὅτε μετ' ἡδυμίας αὐ-
 τῇ ἀναγκαίῳ ἀπεί. τὸν ἵππον δὲ τρέπον ὅτε ὅτε μεγα-
 λυχοῖ

χολικοί τινὲς φύσιν αἰεὶ ἐν ὀρέξει εἰς σφοδρὰ, καὶ δέονται
αἰεὶ θεωρίας. δάκνεν γὰρ αὐτοῖς αἰεὶ τὸ σῶμα διὰ τὴν
κρείσιν. ὁ μὲν ἐν ζητήσεσι τὰς ἡδονὰς ἐκείναις διὰ τὰς
τὰς αἰτίας ζητεῖσι. καὶ πόλιν ὅτι πᾶσα ἡδονὴ σωματικὴ
ζητεῖται, ἵνα ἐκβάλλῃ λύπην σωματικὴν. ἐκκεῖν γὰρ
ἡδονὴ λύπην ἐκ μόνον ἢ ἀντικειμένη αὐτῇ, οἷον ἢ ἐπὶ τῇ
θρεπτικῇ ἡδονῇ τινὲς ἐπὶ τῇ θρεπτικῇ λύπην. ἀλλὰ καὶ
ἐτέρων, ἐὰν ἢ ἰσχυρὰ. διὰ ταύτην τινὲς αἰτίαν αἰσθημα-
τικὴν ἡδονὰν διώκον, καὶ ἐν τούτῳ ἀκόλαστοι καὶ φαῦ-
λοι γίνονται.

Αἱ δὲ ἡδοναὶ αἰσθητικαί, ὧν ἐκ θεωρηγῆται λύπη· ἐ-
γὼ, ὡς περὶ ἐπὶ τῇ σωματικῇ, πρὶν ἢ ὁδῶναι, λυπόμεθα.
αἱ δὲ θρεπτικαὶ ἐκ τῆς ἐπερδάλλας τὸ δέον, ἐκ δὲ ἐκ θεωρη-
σας πλέον ἢ θεωρηγῆται, ἀλλὰ αἰεὶ ἐπαίνεται αἰσιν. ὅτι τὰ
κατ' αὐτὰς ἡδέα φύσιν εἰσὶν ἡδέα, καὶ ἐκ τῆς συμβεβηκός.
λέγω ὅτι τῆς συμβεβηκός ἡδέα, τὰ ἰατρικὰ τὰς σωματι-
κὰς ἐνδείας καὶ λύπας, ὡς περὶ τὰ σπία. ἰατρικὰ γὰρ τινὲς
φύσιν τῆς πεινῶντος νοσῆσαν τῆς τῆς μέγας, καὶ εἰσάγει τὸ
ἐλλείπον, ἐπεὶ δὲ καὶ τῆς ἐτέρων μέγας οὐκ ἐνδείας ἢ, ἐκ δὲ
νοσῆσαι λέγω δὲ τὸ θρεπτικόν. ἀλλ' ἔχει τὸ αὐτὸ καὶ ὑγιαίνῃ
κατ' αὐτὸ, ὡς ἐνεργῇ, τῆς ἔστιν ὀρέγηται. καὶ συμβεβηκός
γὰρ τὰ θρεπτικὰ ἡδέα εἰσιν, ὅτι διὰ τὴν ἰατρικὴν συμβαί-
νει αὐτοῖς ἡδέσιν εἶναι. φύσιν δὲ ἡδέα ἐκ τῆς ἀναπληρωτικῆς
τῆς ἐνδείας τὴν φύσεως, ἀλλὰ τὰ ποιῶντα προῖκιν αὐτῆς.
οἱ δὲ εἰσὶ τὰ θεωρητὰ. τελειῶσι γὰρ τὴν ψυχῆς τινὲς ἐνέργειαν.

Ὅτι δὲ οὐκ ἐσμὲν ἀπλοῖ, ἐκ δὲ μόνον ζωμὸν τῇ ψυχῇ, διὰ
τῆς οὐκ αἰετὰ τὰ ἡδέα ἡμῖν εἰσιν, ἐπεὶ ἐκ δὲ τῆς συμβε-

ν ν. ἢ. βηκός

βηκός ἡδέα αἰεὶ ζητῶμεν, ἀλλὰ νῦν μὲν ταῦτα, νῦν δὲ
ἐκεῖνα. ὅταν μὲν γὰρ πρὸς τὸ σῶμα ῥέπωμεν, τοῖς σωμα-
τικοῖς χαίρομεν· ἐπειδὴ δὲ ὑπὲρ τῶν ἰδίων, τὰ φύσιν
ἡδέα ζητῶμεν· αἱ γὰρ τὴν ψυχῆς ἡδοναὶ ταῖς σωματικαῖς
μάχον· καὶ οἷς ἡ ψυχὴ πρέπουσα χαίρει, ταῦτα τὰ
σώματα πρὸς φύσιν. ὁπότεν δὲ διὰ τῆς αἰσθητικῆς
μελέτης τῇ ψυχῇ τὸ σῶμα ἀκολουθήσῃ, τὴν καὶ ταῦτα
ἐνεργεῖ (αἰδέει) ἡ ψυχὴ, ἔχῃ δὲ τὰ μὲν τὸ σῶμα κατὰ
τὸν ὅσον εἰσὶν αἰσθητὰ, ὅσον ἀλλογεῖ δέ.

Διὰ τῶν δὲ οἷς ἐστὶν ἡ φύσις κατὰ πάξ ἀπλή, ἡ αὐτὴ
πρᾶξις αἰεὶ ἡδίστη ἐστίν· ὁ γὰρ θεὸς αἰεὶ μίαν καὶ ἀπλήν χαίρει
ἡδονήν· καὶ τοὶ ἀκίνητοί ἐστι, καὶ δοκεῖ διὰ τῶν μὴ ἔχοντων
δονήν. ἡ γὰρ ἡδονὴ ἐνεργεία ἐστίν· ἡ δὲ ἐνεργεία κινήσεως δο-
κεῖ μόνον εἶναι, ἀλλ' ὅσον ἐστίν· ἐστὶ γὰρ καὶ ἀκίνησις αἰε-
τῆς· καὶ ἡ ἡδονὴ μᾶλλον ἐν ἡρεμίᾳ ἐστίν, ἢ ἐν κινήσει.

Ἡ δὲ μεταβολὴ πάντων γλυκύτατον, καὶ τὴν ποιητικὴν
τῇ δέξει τὴν ἀγαθὴν φύσιν, ἀλλὰ τῇ σωθέτῃ, διὰ τὴν αἰσθη-
τικὴν αὐτῆς καὶ τὴν πονηρίαν· ὥς περὶ γὰρ ὁ πονηρὸς ἀνὴρ
ποτὶ δὲ μεταβολῇ, ἔτω καὶ ἡ πονηρὰ φύσις αἰεὶ δέεται
μεταβολῆς· ἔτι γὰρ ἀπλή, ἔτι δὲ ὁπαικῆς. αἰεὶ μὲν ἐν ἐκπα-
τείᾳ, ἔτι ἀκρασίας, καὶ αἰεὶ ἡδονῆς, καὶ λύπης, ἔτι πᾶσι κα-
τὰ αὐτὴν, καὶ πῶς τὰ μὲν ἀγαθὰ, τὰ δὲ κακὰ, εἰρηται-
λῶνται δὲ αἰεὶ φιλίας ἐρεῖται.

ΑΡΓ.

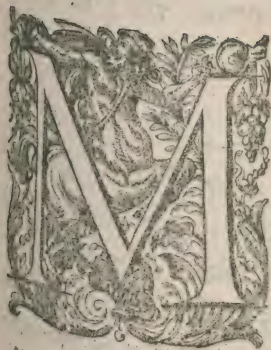
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

293

ΗΘΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Θ.

ΚΕΦ. α.

Περὶ Φιλίας.

Εἰς τὰ ταῦτα περὶ Φιλίας ἀπο-
λεθόν ἐστι διελθεῖν. ἐστὶ γὰρ ἡ Φιλία
ἀρετὴ τις, ἥ ἐπεται τῇ ἀρετῇ. καὶ
γὰρ ἡ μετὰ ξὺ δυσκολίας καὶ κο-
λακείας ἀρετὴ θεωροῦσα τὸ
σέβειν Φιλία ἐστίν, ὡς ἐν τῷ ἡ κε-
φαλαίῳ τῆς βιβλίου εἴρηται, καὶ
ἐπεται ὅττι τελεῖα ἀρετὴ. ἡ γὰρ

ἀληθὴς Φιλία, ὡς αὐτὰ ἐξήσεται, ἐν τοῖς ἀσφαλείοις μό-
νοις οὐρεῖται. διὰ ταῦτα ἐν τῇ περὶ τῆς ἀρετῆς πραγμα-
τείᾳ ἀπολεθόν ἐστι καὶ περὶ αὐτῆς εἰπεῖν, ἐπεὶ καὶ ἀναγκαῖο-
τάτον ἐστὶν εἰς τὸν βίον. ἀνδρὶ γὰρ φίλων οὐδεὶς ἀνέλοιτο ζῆν,
ἔχοντά τοιπὰ ἀγαθὰ πάντα. καὶ γὰρ τοῖς πλεῖστοις, καὶ
δεχάς καὶ δυνασείας κεκλημμένοις δοκεῖ μάλιστα χρεῖαν
εἶναι φίλων. τί γὰρ ὄφελος τῇ τριῶντος οὐδαιμονίας, μὴ
δυναμίοις οὐρεγέσθαι; οὐδὲ οὐρεγέσθαι ὅτι μὴ ἔχοντες φί-
λους. ἡ γὰρ μάλιστα γινομένη οὐρεγεία ἐπαινεμένη
τοῖς φίλοις ἐστίν. ἡ πῶς οὐδὲ οὐδαίμων ἐν τῇ οὐδαι-
μονίᾳ διαμείνη καὶ σώζοιτο ἀνδρὶ φίλων; ὅσα γὰρ μείζων
ἡ οὐδαιμονία, τοσάτω ἐπιποφάλεστέρα. ὁ μόνον ὅτι οὐ-
δαίμοσι χρεῖα φίλων, ἀλλὰ καὶ δυσυχέσι καὶ πένησι. μό-
νον γὰρ

ιν. ιγ.

ινω γὰρ

νῦν γὰρ οἶονται πάντες κατὰφυγὴν εἶναι τοῦ φίλου·
 ἔμῳ μόνον ὅτι τύχη, ἀλλὰ ἡλικία πάσῃ λυσitelῆς ἐστὶν ἡ φι-
 λία. ὁ γὰρ φίλος νέος μὲν εἰς τὴν ὀρεθὸν ὁδηγεῖ λόγον,
 ἵνα μὴ δι' ἀπειρίαν ἔαγαθὴ διαμαρτανῶσι, πρὸς ἐπι-
 ρεῖς ὅτι θεραπεύσῃ, ἥ τ' ἐλλείπον τ' πράξεως διὰ τὴν ἀπὸ
 τῆς ἡλικίας ἀδένειαν αὐτῇ ἀναπληρῆσι. τῷ ὅτι ἐν ἀκμῇ
 ταῖς ἀγαθαῖς πράξεσι περὶ μελέσῃ, καὶ βελτίω ποιεῖ
 τὰ ἔργα,

Συώτε δὲ ἐς χομῶν.

καὶ γὰρ μὲν τῷ φίλων ἢ νοῆσαι ἢ πράττειν δυνατώτε-
 ροι γινόμεθα, καὶ φύσει ὁ πόθος ἐστὶν ἡμῶν ἡ φιλία. φύσις
 γὰρ τῶν θηρῶν φιλεῖ τὸ θηρώμενον· ἥτοι ἐν ἀνθρώποις μὲν
 νον, ἀλλ' ἤδη καὶ ἐν ὀρενέοις, ἥτοι ἐν τοῖς πλείστοις τῶν ζώων· καὶ
 οὐκ ἐν θηρῶν μόνον ἥτοι θηρώμεν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ὁμο-
 γυεῖσι πρὸς ἀλλήλους, μάλιστα ὅτι πάντων ἐν τοῖς ἀνθρώ-
 ποις. διὰ τὸ τὸν φίλον ἀνθρώπον ἐπαινεῖν, ὡς ἀνθρώ-
 πινόν τι ποιεῖντας· ἴδοι δ' αὖ τις ἥτοι ἐν ταῖς πλαναῖς, ὡς οἱ
 κείον ἅπας ἀνθρώπου ἀνθρώπου καὶ φίλον. οἷτε γὰρ ὁ
 χώρος μύοντες σὺν ἡδονῇ τὴν πλανώμενον ὑποδέχονται
 καὶ θεραπεύουσιν, ὅ, τε πλανώμενον, εἰ σὺν τύχῃ μόνον
 ἀνθρώποις, μάλιστα χαίρει. καὶ τὰς πόλεις ἡ φιλία συν-
 ἡσε τὴν δρχίαν καὶ αἰεὶ σὺν ἐχθρῇ καὶ ἀκαθίστατος πό-
 λης νομοθετεῖται μᾶλλον τῇ φιλίας φροντίδεσσι, ἢ τῇ δικαιο-
 σωμῇ. καὶ γὰρ διὰ τὴν ὁμόνοιαν ἡ δικαιοσύνη ζητεῖται·
 ἢ ὁμόνοια ὁμοίον πρὸς τῇ φιλίᾳ· ἢ ὅτι ὁμοία ἐστὶ τῇ
 ἐχθρῇ, ὡς αἰεὶ τῇ πόλεως ἀπελαύνειν σπεύδουσιν ὁ νο-
 μοθετεῖται. ἄλλως τε, φίλων μὲν ὄντων πρὸς ἀλλήλους τῇ
 πολ-

πολιτῶν, ἔχρεια τῇ πόλει δικαιοσύνης, δικαίων δ' ὄντων, φίλος χρεια. βέλπιον γὰρ μὲν ταύτης ὁμονοήσασιν, ἢ μὲν τὴν δικαιοσύνης. ἐπὶ δ' ἡ μάλιστα δίκαιον φιλικὸν εἶναι δοκεῖ. καὶ γὰρ ἐπεὶ δὲ πᾶσι πᾶσι τὸν πλησίον πάντας τὰ δίκαια διασώζει, καὶ αὐτὴν πᾶσι ζημιωθῆναι, φίλος ἐστὶν ὡς ἂν μᾶλλον ζητεῖται ἢ φιλία, ἢ ἡ δικαιοσύνη πᾶσι τῶν νομοθετῶν, καὶ ἀναγκαῖόν ἐστι πρὸς τὸ καλῶς ὁμονοεῖν δι' αὐτῆς. ἑμόνον δ' ἀναγκαῖόν ἐστι, καὶ πρὸς ἄλλο φέρει ἀγαθόν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ καλόν ἐστι καὶ ἐπαινετόν. ὅθεν γὰρ φιλοφίλους ἐπαινεῖμεν, ἢ τε πολυφιλία δοκεῖ τῶν καλῶν εἶναι, καὶ ἐνιοὶ φασὶ μηδὲν διαφέρειν τὸν φίλον ὅσον αἰσίου ἀνδρὸς, ἀλλὰ τὸν αὐτὸν ἀντικεῖν εἶναι.

Κ Ε Φ. β'.

Τίς ἡ φιλία, καὶ ὅτι πρὸς αὐτῆς ἐστὶν εἶδη.

Τοιαύτη μὲν ἐν ἡ φιλία. διαπορεῖται δ' αὐτῆς ὅχι ὀλίγα. πότερην ὁμοιότης ἐστὶν ἡ φιλία, καὶ ὁμοιοί φίλοι, ἢ ἐναντιότης, καὶ ὁμοιοί ἐχόντες ἐναντίοι. ὁ μὲν γὰρ ὁμοιότητι πείσασιν αὐτῶν, ὅθεν ὁμοίους φίλους ὅθεν τὸν ὁμοίον φασὶν ὡς τὸν ὁμοῖον, καὶ κολοῖον ποτὶ κολοῖον, ὅσα τιαῦτα. ὁ δ' ἐναντίας φίλους φασὶν εἶναι, καὶ τὸν λόγον εἰς τὸ καθολικώτερον καὶ φυσικώτερον ἀνάγουσιν, Εὐεπίδης μὲν φάσκων,

Ἐξ ἂν μὲν ὁμοῖοι γαῖαν * ξηρανθεῖσαν,

Ἐξ ἂν δ' ἐναντίον ἔχοντον πληρέμελλον

Ὅμοῖοι, πεσεῖν εἰς γαῖαν. —

Ἡράκλειτος δ' ἐλέγων τὸ ἀντίξενον συμφέρον εἶναι, καὶ ἐκ τῶν

τῶν διαφερόντων καλλίστῳ ἀρμονίᾳ, καὶ πάντα κατ' ἐὶν
 γίνεσθαι. ὅς ἐναντίας ὅ τε τοῖς ἀποφαίνεσθαι καὶ τῇ φιλίας
 μὲν πολλῶν ἄλλων καὶ ὁ Ἐμπεδοκλῆς, λέγων τὸ ὅμοιον τοῖς
 ὁμοῖς ἐφίεσθαι. τὸ μὲν ἐν ἀνάγειν τὸν λόγον εἰς καθολικὰς
 τινὰς καὶ φυσικὰς λόγους, καὶ ζητεῖν ἀπλῶς πᾶσι τὰ ἐναντία
 τῶν ἐναντίων ἐφίεται, καὶ τὰ ὅμοια τῶν ὁμοίων, ὅς ἐστιν οἱ
 κείον τῆς παρέσης σκέψεως.

Ἐπισκεψάμεθα ὅ ὅσα μόνος ἔχει τῇ ἀνθρωπίνῃ φύ-
 σεως, ὅ τῶν ἀνθρωπίνων ὅσα εἰς ἡθὴ φέρεται καὶ παθῇ. ταῦτα
 γὰρ ὅλη ἐστὶ τῇ παρέσει ψαλματεία. ζητήσον τίνων πότε-
 ρον ἐν πᾶσι γίνεται, ἢ ἐν μὲν τοῖς ἀγαθοῖς γίνεται, ἐν δὲ
 τοῖς μοχθηροῖς ἐχούσιν τε γινέσθαι καὶ πότερον πολλὰ εἶδη
 φιλίας, ἢ ἐν. ὅς γὰρ, διότι ὁπιδέχεται τὸ μᾶλλον ὅ τῇ ἡθῇ
 φιλία, διὰ τὸ ἐν εἶδ' αὐτῆς ἐστίν. ὁπιδέχεται γὰρ τὸ
 μᾶλλον, καὶ ἡθῶν, καὶ τὰ ἕτερα τὰ εἶδη. ἢ γὰρ εἰς αὐτὰ καὶ τὸ
 συμβεβηκὸς ἕτερα ὄντα τὰ εἶδη τὸ μᾶλλον καὶ ἡθῶν ὁπιδέ-
 χονται. ὅ γὰρ ὁμοίως εἰσὶν ὄντα. ὥς τε ὅτι διὰ τὸ μᾶλλον
 καὶ ἡθῶν οἰόμενοι ἐν εἶδ' αὐτῆς φιλίας εἶναι, ἐχ' ἰκανὴν πε-
 ρύκασιν σημείω. καὶ τῶν ὅτι ἐν τοῖς ἐμπεδοκλέει ἐφίεται.

Τὰ μὲν ἐν ζητέμενα ταῦτα. φανερά δ' αὖ γινώσκοντες
 εἰ φανερὸς γινώσκοντες ὅτι καὶ τῇ φιλητῇ λόγῳ. ὅ γὰρ πᾶσι
 τὰ φιλεῖται, ἀλλ' ὅσα πέφυκε φιλεῖσθαι, αἰετὰ φιλεῖται.
 φιλητὰ δ' ἐστὶ ταῦτα, τὸ ἀγαθόν, τὸ ἡδύ, τὸ χρήσιμον.
 τὸ μὲν ἐν ἀγαθόν, ὅ τῷ ἡδύ, δι' αὐτὸ φιλεῖται, τὸ δὲ
 σιμον φιλεῖται ἢ διὰ τὸ ἀγαθόν, ἢ διὰ τὸ ἡδονικόν.

Χρήσιμον γὰρ ἐστίν, δι' ὃ γίνεται ἢ ἀγαθόν, ἢ ἡδονικόν.
 ὥς τε τὸ μὲν ἀγαθόν καὶ ἡδονικόν, ὥς τέλη εἰς φιλητὰ τὰ
 ὅτι καὶ τῇ

ἢ χεῖσιμον ὡς πρὸς τὸ τέλος ταυτόν.

Σκεψώμεθα ὅπως τὸ ἀγαθὸν φιλητὸν ἐστὶ· πότερην
τὸ ἀπλῶς ἀγαθόν, ἢ τὸ φιλεῖν π ἀγαθόν. ἐνίοτε γὰρ διαφέ-
ρει ταῦτα ἀλλήλων, ὥς ἄλλο μὲν ἐστὶ τὸ ἀπλῶς ὡς κυρίως
ἀγαθόν, ἄλλο δὲ πῶς δοκεῖ ἀγαθόν. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ἡδὺ
διαφέρει, τὸ ἀπλῶς ἡδὺ, καὶ τὸ πῶς ἡδὺ. πότερὰ γὰρ φι-
λητά ἐστιν; ἢ δὴ ληγὸν ὅτι τὰ δοκούντα ἡδέα καὶ ἀγαθὰ φιλη-
τά ἐστιν; ὁμοίως ὃ καὶ χεῖσιμα φιλητά ἐστι, ἀπὸ τῶς τὰ δο-
κούντα ἡδέα καὶ ἀγαθὰ φέρεται καὶ ἐκ πάντων τὰ δοκούντων
ἡδέα καὶ ἀγαθὰ, ἀλλ' ἀδοκεῖ αὐτοῖς ἡδέα εἶναι, καὶ ἀγα-
θὰ, καὶ χεῖσιμα, ταῦτα φιλητά.

Ὡς ἂν ἀπλῶς μὲν φιλητὸν τὸ ἀγαθόν ἐστὶ· πῶς ὃ φιλη-
τὸν τὸ πῶς ἀγαθόν· φαινόμενον ὃ φιλητὸν, τὸ δοκεῖν π-
ῶς ἀγαθόν εἶναι. ὁμοίως ὃ καὶ τὸ ἡδὺ, καὶ τὸ χεῖσιμον.

Τριῶν ὅντων τῶν φιλητῶν, δι' αὐτὴν φίλησις γίνεται,
ὅχι ἐκ πάντων τῶν φιλεμύμων ἡδὺ καὶ φιλία γίνεται. φι-
λεμύμῳ γὰρ καὶ τὰ ἀψυχα διάπτειν τῶν τριῶν φιλη-
τῶν. ἀλλ' ἐκ φιλίας τὸ τριῶν. φιλία μὲν γὰρ ἐστίν, ὅταν τις
φιλῶν ἀντιφιληται, καὶ βέλῃ τὸ φιλεμύμῳ τὰ ἀγα-
θὰ, καὶ αὐτῷ βελομύμῳ τὸ φιλεῖν π ἀγαθὰ· ὃ ὃ φιλῶν,
φέρει εἰπεῖν, οἶνον, ἔτε παρ' αὐτοῦ ἀντιφιλεῖται, ἔτε τὸ οἶνον
βέλεται τὰ ἀγαθὰ. γελοῖον γάρ· ἀλλ' εἴπερ σώζεσθαι
βέλεται αὐτόν, ὅχι αὐτὸς ἐνεκα τοῦ οἶνου, ἀλλὰ δι' αὐτόν,
ἵνα αὐτὸς ἔχη. τὰ ὃ φίλῳ βελομένο τὰ ἀγαθὰ αὐτῷ
ἐνεκα διὰ τὸ ἢ πρὸς τὰ ἀψυχα φίλησις ὁκνεῖ φιλία.

Ἐπὶ ὃ ἐδὲ εἴπερ ἀνθρώπον φιλοῖν καὶ βέλῃ τὸ αὐτῷ τὰ
ἀγαθὰ, τὸ τριῶν ἀνὰ τὴν φιλίαν εἶναι· δεῖ γὰρ καὶ ἀντιφι-
λεῖν.

ξξ. ι. λείδ

λεῖπας ὁμοίως. εἰ γὰρ μὴ, ἐφίλῃ εἶναι, ἀλλ' οὐκ ἐπὶ λείπῃ.

Συμβαίνει δὲ πῶς λαμβάνοντες ἀλλήλους φιλεῖν ὑπολαβόντας ἀγαθὰς πῶς, καὶ χρησίμους εἶναι, καὶ ἡμεῖς καὶ, καὶ βέλους ἀλλήλους τὰ ἀγαθὰ. τῆς δὲ κυρίας μὲν φίλους ὅσοι αὐτὸς εἴποι, ὅτι ὅσοι ἴσασιν φιλεῖν, οὐκ ὡς ἔχουσιν πρὸς ἀλλήλους. οὐκ ἐπὶ ἀλλήλους εἴποι πρὸς αὐτὸν, ἔτε ἢ τῶν ἀψύχων φίλους φιλεῖν εἶναι, ἔτε ἢ τῶν ἀνθρώπων, ὅταν πῶς ἐλλείπῃ τῶν εἰρημίων. ἀλλὰ φιλεῖν εἶναι, ὅταν ἀλλήλους οὐκ ὡς, ἢ διὰ τὸ ἀγαθόν, ἢ διὰ τὸ ἡδύ, ἢ διὰ τὸ χρησίμον, καὶ βέλωνται ἀλλήλους τὰ ἀγαθὰ, καὶ ἐλάνθανωσιν ἀλλήλους φιλεῖν.

Ὅτι μὲν ἐπὶ φιλία εἴρηται, φανερόν ἐστι καὶ τῶν εἰρημίων ὅτι καὶ τρία εἶδη φιλίας. ἐπεὶ γὰρ τρία εἶναι τὰ δι' ἀγαθὸν καὶ φιλία, τὸ ἡδύ, τὸ ἀγαθόν, τὸ χρησίμον, καὶ διαφύρεται ταῦτα ἀλλήλων πρὸς εἶδος, ἰσχυρῶς τὸς φιλητοὺς καὶ ἡ φιλία. καθ' ἕκαστον γὰρ τῶν φιλητῶν δυνατὸν φιλεῖν ἢ διὰ τὸ ἀγαθόν, ἢ διὰ τὸ ἡδύ, ἢ διὰ τὸ χρησίμον, καὶ ἀντιφίληται.

Ἐπὶ γὰρ βέλωνται ἀλλήλους τῶν ἀγαθῶν. καθόλου γὰρ πρὸς φιλεῖν, βελόμεθα ἐκείνῳ τὸ ἀγαθόν. τρία ἄρα εἶδη φιλίας, καὶ τὸ ἀγαθόν, καὶ τὸ ἡδύ, καὶ καὶ τὸ χρησίμον.

Κ Ε Φ. γ'.

Περὶ τῆς ἀφ' ἧς τὸ χρησίμον φιλίας, καὶ τῆς ἀφ' ἧς τὸ ἡδύ. ὅτι ἀτελεῖς εἰσὶν αἱ τοιαῦται φιλίαι.

Ζημιόον γὰρ πρὸς ἐκείνους εἶδος. οἱ μὲν γὰρ διὰ τὸ χρησίμον φιλεῖν ἀλλήλους ὅσοι αὐτὸς καθ' ἑαυτὸν ἀλλήλους φιλεῖν, ἀλλὰ διὰ τὸ ἀγαθόν, ἢ τὸ ἡδύ, πρὸς ὅσον.

ὁ χηρῆσιμοι εἶσιν, καὶ φιλεῖσιν ἕως ἀνέρχεται πρὸς αὐτοὺς
παρ' ἀλλήλων ἀγαθόν. ὁμοίως ὅ καὶ οἱ δι' ἡδονῇ ἀλλή-
λοις φιλεῖντες, ἐκαστὸν ἐαυτοῦ φιλοῦσιν. ἐγὰρ ἀπλῶς ὅτι
ἡδεῖς εἰσὶ διὰ τὸ φιλοῦσιν, ἀλλ' ὅτι αὐτοῖς ἡδεῖς εἰσὶν. εἰ
γὰρ ἄλλοις ἡδεῖς ἦσαν, οὐκ αὐτὸς ἐφίλειν. οἷ τε δὴ διὰ τὸ
χρησιμον φιλεῖντες, οἱ διὰ τὸ ἡδὺν ἐχ' ἀπλῶς διὰ τὸ ἀγα-
θόν, ἢ τὸ ἡδὺν σέβειν, καὶ ἐδιότι ὁ φιλέμῳ αὐτὸς
τοιαῦτός ἐστι, διὰ τὸ φιλοῦσιν, ἀλλ' ὅτι αὐτοῖς ἡδὺς ἐστὶ
καὶ χηρῆσιμῳ. ὥς τε δὴλον, ὅτι καὶ φιλία αὐτῶν καὶ συμ-
βεβηκός ἐστιν. ἐκαστὸν γὰρ φιλεῖται ὁ φιλέμῳ, ὅτι
τίσος δὲ πρὸς αὐτὸν, ἀλλὰ διότι ποιεῖ οὐ μὲν ἀγαθόν,
ὁ δὲ ἡδονῇ. καὶ διὰ τὸ αὐτὸν δέ εἰσιν αἱ τριαῦται φιλίαι. οἱ
γὰρ ἡδεῖς ἐχ' ἡδονῇ οὐκ αἰεὶ εἰσιν ἡδεῖς καὶ χηρῆσιμοι. ἄλ-
λοτε γὰρ ἄλλοις ἡδόμεθα, καὶ ἄλλοτε ἄλλοις ἐχ' ἡδονῇ.
Μὴ παρὰ μὲν οὖν ἐν ταῖς αἰτίαις τῆς φιλίας ἐκαστὸν ἐκ
ναται παρὰ μὲν αὐτῶν, ἀλλὰ διαλύεται, ὥς εἶσα παρὰ ἐκασ-
τῶν, καὶ ταῦτα ἐχ' ἑκάστη τέλη. ἢ ὅτι τριῶν φιλία ἢ διμετά-
βολῳ μάλιστα δοκεῖ γίνεσθαι ἐν τοῖς πρὸς βούταις. οὐ
γὰρ τὸ ἡδὺν οἱ πολλοὶ διώκουσιν, ἔτε σφόδρα, ἔτε στωε-
χῶς. καὶ διὰ τὸ καὶ ἐλλείπεται τὸ κατ' ἡδονῇ φιλίας,
τὸ ὠφέλιμον ὅτι αἰετὸν ζήτουντες καὶ τὸ χηρῆσιμόν ἐστι φί-
λοι. καὶ οἱ πρὸς βούταις μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν νέων ὅτι οὐ
τῷ ἡδονῇ, ἀλλὰ τὸ ὠφέλιμον ζητοῦσιν. οἱ τοῖς τοῖς ὅτι ἐδὲ
πάνυ συζῶσι μετ' ἀλλήλων. ἐνίοτε γὰρ ἐδὲ ἡδονταὶ ἀλ-
λήλοις. τῶν καὶ ταῦτα γὰρ ἡδονταὶ ἀλλήλοις, ὅτε ὠφέλι-
μοι γίνονται, ἢ ἐλπίδας παρέχουσιν ὠφελείας. τὸν δὲ ἄλ-
λον χηρῆσιμον οὐκ ἐπ' ἐκαστὸν ὅτι ἀλλήλοις ἡδεῖς, ἐδὲ δι' αὐτὸν

ξξ. γ.

στωι-

συνοικεῖν. τριαύτῳ δὲ φασὶν εἶναι καὶ τὴν ξενικὴν φι-
λίαν. καὶ αὕτη γὰρ διὰ τὸ χεῖρσιμον συνέστηκεν.

Ἡ δὲ φιλία τῶν νέων ὡς ἴππ' ὅτι πλείστον δι' ἡδονῆς ἐστὶ·
καὶ πάθ' ὅτι ἐν ζῳῇ, καὶ μάλιστα διώκεται τὸ ἡδονῆς, ὅτι
τὴν μέλλουσιν ὠφέλῃαν, ἀλλὰ τὴν παρῶν ἡδονῆν.
αἰσθῆσι γὰρ μάλιστα ζῶντες τὰ παρῶν χαίρουσι, καὶ ὅτι
τὴν αἰσθῆσιν θέλῃ. τὴν ἡλικίας δὲ μεταπλήσεως ὅτι ἡδονῆς
γίνεται ἕτερα· διὸ ταχέως γίνονται φίλοι καὶ παύονται.
μεταπίπτοντες γὰρ ὅτι καὶ ἡ φιλία μεταπίπτει. με-
ταπίπτει δὲ τὸ τριῶν ἡδονῆς ταχέως, ὡς καὶ ἡ φιλία. καὶ ἐρω-
τικοὶ δὲ οἱ νέοι καὶ πάθ' ὅτι ἡδονῆς ζῶντες. ὅτι γὰρ πλείστον
τῆς ἐρωτικῆς καὶ πάθ' ὅτι καὶ ἡδονῆς. διὸ φιλοδοξοῦν, καὶ τα-
χέως παύονται φιλοῦντες, πολλάκις τὴν αὐτῆς ἡμέρας
μεταπίπτοντες, ὅτι ἐλογισμῶ καὶ κείσεται πρὶν φιλοδοξῆναι,
ἀλλὰ πάθει φερόμενοι. σὺν ἡμερῶν δὲ καὶ συζῶντες
βέλονται ἀλλήλοις. ἐν τούτῳ γὰρ καὶ ἡ δόξα τῆς φι-
λίας αὐτοῖς γίνεται, καὶ ἡ ἡδονὴ τὴν συνοικησιν ἀπατᾷ.
ἡ μὲν γὰρ καθ' ἡδονῆς καὶ τὸ χεῖρσιμον φιλία τριαύτη ἐστὶν
ἀτελής, ὅτι καθ' αὐτὴν, ἀλλὰ καὶ συμβεβηκός.

Κ Ε Φ. δ'.

Περὶ τῆς διὰ τὸ ἀγαθὸν φιλίας, ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ τελεία φιλία.

Ἡ δὲ διὰ τὸ ἀγαθὸν φιλία ἢ τῶν ἀγαθῶν καὶ κατ'
δόξαν ὁμοίως, τελεία ἐστὶ, καὶ καθ' αὐτὴν βέλονται
γὰρ ἀλλήλοις ἐπὶ τὰ ἀγαθὰ, ὅτι αὐτοὶ ἀγαθοὶ εἰσιν, οὐ
δι' ἄλλο, ἀλλὰ καθ' ἑαυτοὺς· οἱ δὲ βελόμενοι τὰ ἀγα-
θὰ τοῖς φίλοις, ὅτι ἑαυτῶν ἕνεκα, ἀλλὰ τῶν φίλων, ἐπὶ
αὐτοῖς.

εἰσιν οἱ μάλιστα φίλοι· δι' αὐτοὺς γὰρ εὖ φίλους φιλεῖται
 (βέβαιον) αὐτοῖς τὰ ἀγαθὰ, καὶ εἰ δὲ ἄλλο, καὶ κατὰ συμβε-
 βηκός· ἡ τοιαύτη δὲ φιλία καὶ βεβαία ἐστὶ καὶ μόνιμος.
 διαφέρει γὰρ εὖ ἀγαθοὶ ὥστε οἱ φίλοι καὶ σπουδαῖοι, ὅ-
 ἅτις αὐτοῖς χαίρουσιν ἢ γὰρ δὲ τὴν μόνιμόν ἐστι· καὶ ἐστὶν ἐκάτε-
 ρον αὐτῶν ὅτι καθ' ἑαυτὸν ἀπλῶς ἀγαθός, καὶ τῷ φίλῳ
 ἀγαθός· οἱ γὰρ ἀγαθοὶ καὶ καθ' ἑαυτοὺς ἀγαθοὶ εἰσι καὶ ἄλ-
 ληλοις, ὁμοίως δὲ καὶ ὠφέλιμοί εἰσι καὶ ἡδῆς· οἱ γὰρ καθ'
 ἑαυτοὺς καὶ ἀπλῶς ἀγαθοὶ, καὶ ἄλληλοις ἡδῆς εἰσιν· ἐκα-
 τέρω γὰρ χαίρει ταῖς ἑαυτοῦ πράξεσι, καὶ διὰ τούτου ἡδῆς
 καὶ ταῖς τῶν ἄλλων, ὅταν ὁμοίαι ὦσι ταῖς αὐτῶν πράξεσιν,
 ἢ αὐταῖς. αἱ δὲ τῶν σπουδαίων καὶ ἀγαθῶν πράξεις αἱ
 αὐταὶ καὶ ὁμοίαι εἰσιν ὥστε φανερόν, ὅτι οἱ σπουδαῖοι ἡ-
 δῆς εἰσὶ καὶ ἑαυτοῖς καὶ ἄλληλοις. διὰ τούτου ἡ τοιαύτη φι-
 λία μόνιμος ἐστίν. ἀλλὰ ἰδίᾳ αἱ ἄλλαι ἐχουσι φιλίαν, καὶ
 ὧν ἐστὶ χρεία τοῖς φίλοις, ταῦτα πάντα μόνη αὐτῇ φιλίᾳ
 συνείληφεν ἐν ἑαυτῇ. καὶ γὰρ καὶ τὸ ἀγαθὸν ἔχει, καὶ
 τὸ ἡδὺ, καὶ τὸ χηρσιμόν. τῷ γὰρ ἀγαθῷ καὶ τὸ ἡδὺ ἐπέ-
 καὶ τὸ ὠφέλιμον. καὶ ἐστὶ τὸ τοῖς τιν ἀγαθὸν ἐκ καθ' ἑαυτοῦ
 μόνον ἀγαθόν, ἀλλὰ καὶ τῷ φίλῳ, καὶ ἡδὺ καὶ ὠφέ-
 λιμον ὁμοίως, ἐκ καθ' ἑαυτοῦ μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ φίλῳ.
 καὶ ἡ ὁμοιότης δὲ ποιεῖ τοῖς τοῖς φίλοις τὴν ἡδονὴν καὶ
 αὐτὴ μάλιστα ἡ φιλία τὴν ἡδονὴν ἔχει καὶ τὸ ὠφέλι-
 μον· καὶ καθ' ὁμοιότητα ταύτης αἱ ἄλλαι φιλίαι ὀνομά-
 ζονται· αὐτὴ γὰρ ἐστὶ ἡ δέξιν φιλία· καὶ τὰ ταύτην
 ποιεῖ ταῦτά ἐστι μάλιστα, καὶ κυρίως φιλητὰ· σπα-
 κίας δὲ ἐκὸς τοιαύτης φιλίας εἶναι· ὀλίγοι γὰρ οἱ ἕτως
 ξξ. ιη. ἀγα-

ἀγαθοί. ἔμνονον ὃ δρετῆς δέταται ἡ τριαύτη φιλία καὶ πῶν ἀγαθῶν, ἀλλὰ καὶ χρόνος ἐσσηθείας. καὶ τὴν παρρημίαν γὰρ, ὅσα ἐστὶν εἰδῆσαι ἀλλήλους, πρὶν οὖν λεγομένοις ἄλλας σιωπῶσαι· ἐδὲ δυνατὴν ἀποδέξασθαι φιλεῖν ἀλλήλους, πρὶν ἐκάτερος ἐκάτερον φανῆναι λητῆς, καὶ αὐτὸς φιλεῖν πισθῆναι. οἱ ὅτε χέως τὰ φιλικὰ ποιεῖντες πρὸς ἀλλήλους, βέλων ὃ μὲν φίλοι εἶναι, ὅσα εἰσὶ ὃ, εἰ μὴ πῶ μακρῶ χρόνῳ καὶ τῇ σιωπῇ φίλοι γίνονται ἀλλήλους, καὶ πισθίσαιεν φιλοῦμενοι. βέλων ὃ μὲν ἐν φιλίας τάχιστα γίνεται, φιλία ὃ ἔ. αὐτὴ μὲν ἐν φιλία τελεία ἐστὶ καὶ καὶ τὸν χρόνον, καὶ καὶ τὰ ἄλλα καθὼς εἴρηται, καὶ πάντα τὰ φιλικὰ γίνεσθαι. καὶ ὁμοίως ἐστὶν ἐκάτερος παρ' ἐκάτερος ὅπως δεῖ τῆς φίλοις παρέχειν καὶ γὰρ ὁμοιοὶ εἰσὶν ἐκάτερος ὄντες πρὸς αὐτοὺς, καὶ ὁμοίως εἰσὶν ἡδεῖς ἀλλήλους καὶ φιλητοί.

Κ Ε Φ. ε.

Ὅτι αἱ ἀτελεῖς φιλικαὶ καθ' ὁμοιότητά τῆς τελείας φιλικῆς λέγονται.

Η δὲ διὰ τὴν ἡδονὴν φιλία, καὶ ἡ διὰ τὸ χεῖρμα ὁμοίωμα ταύτης ἔχουσι τὴν φιλίαν. τὸ γὰρ χεῖρμα ἡδὺ καὶ χεῖρσιμον τὸ ἀγαθόν ἐστιν καὶ ἡδεῖς, καὶ χεῖρσιμον μάλιστα ἀλλήλους οἱ ἀγαθοί. καὶ ἐν τούτοις ὅ τοις καθ' ὁμοιότητα λεγομένοις αἱ φιλικαὶ πρᾶξεις εἰσὶν, ὅταν τὸ αὐτὸ τὸ ἀλλήλους παρέχωσιν. οἷον εἰ χεῖρσιμός ἐστιν ἐκάτερος ἐκάτερον, ἢ ἡδὺς, καὶ ὁ μὲν χεῖρσιμός ἐστιν, ὃ ὃ ἡδὺς. ἔμνονον ὃ δὲ τὸ αὐτὸ παρέχειν ἀλλήλους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς αὐτῆς

εἴγε μέλλουσιν ἐν τῇ φιλίᾳ διαμῦναι· οἷον εἰ παρέχουσιν
 ἀλλήλοις ἡδονὴν, ἀπὸ τῆς αὐτῆς παρέξουσιν τρέπον, ὥς περ
 ④ διὰ τὴν ἀπελθὲν τῇ ἀπελθίᾳ χαρίζονται ἀλλήλοις,
 καὶ ἔχ' ὥς περ ἐρασῆς καὶ ἐρώμευ. ἔτσι γὰρ ἡδονὴ μὲν
 παρέχουσιν ἀλλήλοις, ἀλλ' ἐπὶ τὴν αὐτὴν τρέπον. ἀλλ' ὁ μὲν
 ἐρασῆς ἡδεται τῇ ὅψις ἐρώμευ, ὃ δὲ φεραπιδόμευ
 ἡδεται ἐρασῇ. λήγαςος δὲ τ' ἄρας ἐνίοτε καὶ ἡ φιλία λήγει.
 ἡ γὰρ ἡδονή, δι' ἣν ἡ φιλία παύεται. ἔτε γὰρ ἐρασῆς ἡδε-
 ται τῇ ὅψις ἐρώμευ, ἔτε ὁ ἐρώμευ φεραπιδύεται.
 πολλοὶ δὲ τῶν τοιούτων ἐ διαμύουσιν ἐν τῇ φιλίᾳ, ἐὰν ἐκ
 τ' συνηθείας τὰ ἀλλήλων ἡθὴ σέξωσιν, ὁμοία ἐχούσιν. οἱ
 δὲ μὴ τὸ αὐτὸ παρέχουσιν ἀλλήλοις, ἀλλ' ὁ μὲν ἡδονὴν ὁ
 δὲ χεῖσιμον, ἔτε διαμύουσιν ἐν τῇ φιλίᾳ, καὶ ὅτε φιλο-
 σιν ἀλλήλοις, ἡπτόν φιλεῖσιν· ὅλως δὲ οἱ διὰ τὸ χεῖσιμον ὄν-
 τες φίλοι, παυόμευ δὲ συμφέροντι, (ἐαυτοὶ παύοντι)
 φιλοφύουσιν, καὶ διαλύονται· ἔτε γὰρ ἀλλήλων ἡσαν φίλοι,
 ἀλλὰ δὲ λυσιτελοῦσιν. ταύτας μὲν ἐν ταῖς φιλίαις, τῶν τε
 διὰ τὴν ἡδονὴν, καὶ διὰ τὸ χεῖσιμον, καὶ φαύλους ἐνδεχέ-
 ῃσιν, καὶ φαῦλον φίλον εἶναι, καὶ ἡπεικῇ. φιλεῖ γὰρ καὶ
 φαῦλος φαῦλον διὰ ταῦτα, καὶ φαῦλος ἡπεικῇ, καὶ
 ἡπεικῆς φαῦλον, ἐ μέσθ' τις ἐκάτερον αὐτῶν· ἔτε γὰρ
 ἐπὶ ἡπεικῆς φαύλου χρεία πολλάκις. δυνατὸν γὰρ
 ναυαρχὸν πῖνα ἀγαθόν, ἢ στρατηγὸν αἰεῖσιν μὴ παύειν
 τρέπον ἀγαθὸν εἶναι, ὃν χρεῖαν ἔχειν τὴν ἀποδαῖον ἐδέν
 καλύψαι· καὶ ἡδεῖσθαι τὴν ἀποδαῖον φαύλοις σὺν ἑστὶν ἀδυνάτου.
 εἰσι γὰρ οἱ οὗτοι μὲν τρέπον ἀπάδει, διαλεγόμενοι δὲ καὶ
 φιλοφύουσιν, καὶ τὰ δεινοὶ πῖνες εἶναι τ' ἀληθείας καὶ α-
 σοχαζό-

σοχαζόμενοι καὶ ἔαγαθῶς, τῆς παρὰ δαίμοις ἡδύς γίνονται.
 οἱ μὲν ἐν ἔτῳ φιλοῦμενοι καὶ δι' ἐαυτοὺς φιλοῦνται, ἀλλὰ
 ἢ διὰ τὴν ἡδονὴν, ἢ διὰ τὸ χεῖσιμον. μόνοι δ' οἱ ἀγαθοὶ
 ὑπὸ τῶν ἀγαθῶν αὐτοὶ δι' ἐαυτοὺς φιλοῦνται, καὶ ἡ τριταύτη
 φιλία ἀδιάλυτός ἐστιν, ὅτι πολλὰ δοκιμάζει ἡ χεῖσις, καὶ
 συνηθεία τελεία. ὅθεν καὶ τῶν ἔτῳ δοκιμασθέντων ἔραδιον
 ταῖς χεῖσις πεισθῆσαι τὴν δοκιμάσαντα. ἐν ταύτῃ δὲ ἐστὶ τῇ
 φιλίᾳ καὶ τὸ πεισθῆναι ἀλλήλους, καὶ παρρῆεν ὡς τῶν μετ' ἐ-
 σω, καὶ τὸ μηδέποτε δὴ ἀδικῆσαι, καὶ ὅσα ἀλλὰ (ἡ εἰς)
 ὡς τῶν ὡς ἀληθῶς φιλεῖν ἐλομέων. ἐν τῇ ταῖς ἑτέροις
 ἐδὲν κωλύει καὶ διαβάλλεσθαι πρὸς ἀλλήλους, ἐὰν δὲ
 ἀλλήλους μὴ τὴν ἰσότητά σῶζοντες, καὶ τὰλλα πάσχον.
 ὅθεν καὶ φίλοι εἰσὶν οἱ τοιούτοις κυρίως, ἀλλ' ἐπεί ἐκείνοι
 οἱ ἀνθρώποι καὶ οὗτοι τοιούτοις φίλους ὀνομάζουσιν, ἢ διὰ τὴν
 χεῖσις, ὡς πρὸς αἱ πόλεις οὗτοι συμμάχους ὀνομάζουσι φί-
 λους, ἢ διὰ τὴν ἡδονὴν, ὡς πρὸς οἱ ἐν συνηθείᾳ πᾶντες ἀλλή-
 λους· διὰ τούτων καὶ ἡμεῖς φίλους μὲν αὐτοὺς ὀνομάζομεν
 καὶ τὸν αὐτὸν ὅμοιον, ὡς πρὸς οὗτοι ἀγαθῶς. καὶ ὁ ὁμοίος
 οἰόμεθα εἶναι, ἀλλὰ καθ' ὁμοιότητά φίλους ὀνομάζομεν.
 καὶ διὰ τούτων πολλὰ εἶδη φανερὰ εἶναι φιλίας, καὶ ἐστὶ φιλία
 πρῶτως μὲν καὶ κυρίως ἢ τῶν ἀγαθῶν, ἢ ἀγαθῶν
 καθ' ὁμοιότητά καὶ λοιπὰ. καὶ γὰρ καὶ τὸ ἡδὺ, καθὸ ἀγα-
 θόν τί ἐστιν, ὡς ἡδὺ συνάπτεται οὗτοι φιληθόντες. ἀγαθὸν γὰρ
 πρὸς τοῖς φιληθῆσι τὸ ἡδὺ· καὶ ἀγαθὸν εἰσὶν, ὅτι αὐτοὶ
 ἀγαθὸν δοκεῖ· καὶ τὸ χεῖσιμον ἀγαθὸν δοκεῖ τῷ χεῖσι-
 μῳ. διὰ τούτων καθ' ὁμοιότητά τ' ἀληθῶς φιλίας αἰτια-
 ται φιλία λέγονται. μικρὴ δ' φιλία ἀπὸ χεῖσιμον καὶ
 ἡδύς

ἡδὲ ἐκ παντὶ γίνεται, ὥστε τῇ φιλίᾳ τὸν μὲν διὰ τὸ ἡδὺ
 φιλεῖν, τὸν δὲ διὰ τὸ χεῖσιμον· τὸ δὲ συνάπτεον οὗτο φίλοις
 καὶ συμβεβηκός ἐστιν ἐν αὐτοῖς· συνάπτεται δὲ οὗτο φίλοις τὸ
 τοῖς αὐτοῖς χαίρειν καὶ τὰ αὐτὰ φιλεῖν. διὰ τούτου δὲ ὁ Σω-
 κράτης φιλεῖ τὸν Πλάτωνα, ὅτι τὸν Σωκράτην ἀμφω
 φιλοῦσι, καὶ τοῖς Σωκράτες ἀγαθοῖς ἀμφω χαίρουσιν. ἢ
 ὅτι τὸν ἡδονὴν ἀμφω φιλοῦσιν, ἢ τὸ χεῖσιμον ἀμφω.
 ὅτι δὲ τὸ μιᾶς φιλίας ἐκ τῶν αὐτῶν χαίρουσιν· ὁ μὲν γὰρ ἡδὺ,
 ὁ δὲ τὸ χεῖσιμον· κατὰ συμβεβηκός δὲ τὸ αὐτὸ φιλοῦσι. συ-
 χαίρει γὰρ ἑκάτερος· ἐκατέρω, καὶ συνδύχεται τὰ ἀγαθὰ·
 καὶ δι' αὐτὸν δὲ, ἀλλὰ διὰ τὸ χεῖσιμον ἢ τὸ ἡδὺ. διὰ τούτου δὲ
 παντὶ ἡ τριαύτη φιλία γίνεται, ὅτι τὸ κοινὸν κατὰ συμβε-
 βηκός ἐστιν ἐν, τὸ δὲ κατὰ συμβεβηκός ἐν ἐκ παντὶ συνάπτεται.

Κ Ε Φ. ε'.

ὅτι συζῶ καὶ συνῶναι παρέχεται τοῖς φίλοις τὸ ἐνεργεῖν
 φίλοις εἶναι.

Εἰς ταῦτα δὲ εἶδη τῆς φιλίας διηρημένης, οἱ μὲν
 φαῦλοι (ἐν) φίλοι δὲ ἡδονὴν ἢ τὸ χεῖσιμον, ταύτην
 ὁμοιοῦντες· ④ ὁ ἀγαθὸς δὲ ἐαυτοῦ ἐβνται φίλοι· ἢ γὰρ
 ἀμφω ἀγαθοί, διὰ τούτου φιλοῦσιν ἀλλήλους· ἐκείνοι μὲν
 ἐν ἀπλῶς φίλοι, καὶ κυρίως, ἐκ αὐτῶν ἐστὶ δὲ κατὰ συμ-
 βεβηκός, ἐκ τῶν ὁμοιωσέμεν τῶν ὀνοματῶν φιλίας ἔχουσιν.
 Ὡς περὶ δὲ τῇ τῷ δρετῷ ④ μὲν κατ' ἐξιν, ④ δὲ κατ'
 ἐνέργειαν ἀγαθοὶ λέγονται· ④ μὲν γὰρ ἐξιν ἔχουσι δι-
 καιοσύνης, οὐκ ἐνεργεῖσι δὲ κατ' αὐτὸν, ὑπὸ τῇ ἐξωθεν
 καλυμμένοι· ④ δὲ ἐνεργεῖσι καὶ τὰ δίκαια, κατὰ τὴν ἐξιν
 καὶ ἑλαβον τῆς δικαιοσύνης· τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τῇ τῆς
 00. j. φιλίας

φιλίας συμβαίνει. ὅ μὴ γὰρ συζῶντες ἀλλήλοις χρί-
 ραπτοῖς ἀλλήλων ἀγαθοῖς, καὶ πορίζουσιν ἐκάτερον ὅτι
 τέρω τὰ δυνάτεια ἀγαθὰ. ὅ καὶ δύδοντες ἡ κεχρωσ-
 μένοι τοῖς τόποις οὐκ ἐνεργῶσι μὴ πρὸς ἀλλήλους τὰ φι-
 λικά· ἔτω ὅ ἔχουσιν, ὥστε ἐνεργεῖν φιλικῶς.

Οἱ γὰρ τόποι ἐ διαλύσιν τὴν φιλίαν ἀπλῶς, ἀλλὰ
 τὴν ἐνεργεῖν.

Εὰν ὅ χρόνῳ πολλῷ ἡ δύπουσία γήνηται τῷ φίλῳ, οὐ
 καὶ καὶ τῆς φιλίας γίνεσθαι λήθην· ὅθεν εἴρηται.

Πολλὰς δὲ φιλίας ἀπορηγορία διέλυσεν.
 ὅ ὅτι πρὸς βύταις ἐς στυφνοὶ φαίνονται ὡς οἱ ἐ δυνάμει
 φιλικοὶ εἶναι· βραχὺ γὰρ ἐν αὐτοῖς τὸ τὴν ἡδονῆς ὅτι
 ἐστὶν ἡδονή, ἐδὲ σιωπεῖν ἐς σιωπημεθῆν δυνάτον· ἐδὲ
 γὰρ οὐκ ἐλπίς σιωδιάζειν τῷ λυπηρῷ, ἢ τῷ μὴ ἡδῆ. Φί-
 νεται γὰρ ὅτι φύσις φύγει μὴ τὸ λυπηρὸν, διώκει ὅτι
 ἡδὺ αἶ· ὅ ὅτι ἐ δυνάτὴν σιωπεῖν, τέτω οὐκ ἐνὶ φίλῳ
 νέεσθαι· ἢ γὰρ σιωπήθη καὶ τὸ σιωδιάζειν τῆς φιλίας ποιεῖ.

Οἱ γὰρ ἀποδεχόμενοι ἀλλήλους, μὴ συζῶντες ὅτι
 νόοι εἰσιν ἀλλήλοις μάλλον ἢ φίλοι.

Οὐδὲν γὰρ ἔτῳ ἐστὶ φίλων ὡς τὸ συζῆναι. ἔτε γὰρ
 διὰ τὸ χεῖσιμον διόονται μὴ σιωπεῖν· ἐνδεῖς γὰρ ἐν-
 τες ἀλλήλων δέονται ἀλλήλοις χεῖρας, ὅ ἐ δυνάτὴν οὐκ
 ὅ σιωπεῖν· ἔτε οἱ διὰ τὴν ἡδονὴν πολλῷ μάλλον ὡς
 οἱ κυρίως φίλοι, οἵτινες εἰσιν οἱ μακάριοι· ἀλλήλων μὴ
 γὰρ οὐκ αἰσὶν ἐνδεῖς, ἡδεῖς δὲ εἰσιν ἀλλήλοις· καὶ διὰ τὸ
 μὴ σιωδιάζειν ἐθέλῃν, ἀμήχανον· ἔτε γὰρ δὴ μονώταται
 νὰς οὐκ μακαρίους εἶναι πρὸς ἑαυτὴν, ἀλλὰ ἀνάγκη μετ' αὐ-
 τῶν φίλων.

λήλων εἶναι τοῖς αὐτοῖς χαίροντας. τὰρ ὅτι τῶν αὐτοῖς
χαίρειν καὶ τὴν ἐταιρικὴν φιλίαν ποιεῖ τὴν τῶν νέων,
ὅταν αὐτὸ ἀποδύωσι.

Μάλιστα μὲν ἐν ἐστὶ φιλία ἢ τῶν ἀγαθῶν, κατὰ πᾶς
πολλάκις εἴρηται. δοκεῖ γὰρ φιλητὴν μὲν εἰς αἵρεσιν τῶν ἀ-
πλῶς εἰς κυρίως ἀγαθόν, ἢ ἡδὺ· ἐκείνῳ ὅ φιλητὴν καὶ αἵρε-
σιν τῶν ἀγαθῶν. ὁ δὲ ἀγαθὸς τὸν ἀγαθὸν φιλεῖ δι' ἀμ-
φοταύτα. τὸ γὰρ ἀγαθὸν αὐτὸς εἰς ἀπλῶς καὶ κυρίως ἀγα-
θόν ἐστι, καὶ τὸ φίλῳ ἀγαθόν ἐστιν. ὥστε ὁ ἀγαθὸς φιλη-
τός ἐστι, καὶ κατ' ἀμφοτέρους οὖν τρόπους· καὶ διατὸ συ-
ζῶν ἀλλήλοις οὖν ἀποδίδους πᾶσα ἀνάγκη βέλεσθαι·
χαίροντας ἀλλήλοις, καὶ ὡς ὁμοίοις, καὶ ὡς ἀγαθοῖς
ἀπλῶς, καὶ ὡς ἀλλήλοις ἀγαθοῖς.

ΚΕΦ. Ζ΄.

Περὶ τῆς τε φιλίας, καὶ τῆς φιλήσεως.

Εἰ μὲν ὅτι δρεπὶ ἐστὶν ἡ φιλία, ἐν πάσῃ ὅτι δρετὴ πάθος
πυρερεῖται καὶ ἕξις, ζηητέον τί ἐστὶν ἐν τῇ φιλίᾳ
πάθος, καὶ τί ἕξις. εἰς τοῖς ἡ μὲν φίλησις πάθει, ἡ δὲ
φιλία ἕξει. πάθος μὲν γὰρ ἐστὶν, ὃ καὶ μὴ πρᾶξις ἐκείνοις
συμβαίνει· ἕξις ὅτι μὴ πρᾶξις γίνεται, εἰ καὶ ἡ
μὴ πρᾶξις ἐστὶν ἐνεργεῖται. ἡ μὲν ὅτι φίλησις εἰς πρᾶξιν
εἰς ἀγαθὸν ἐστὶν ἀγάπη, εἰς ὅλως ὅθεν οὐκ ἐστὶν ἀντιφάσι-
ται. ὅτι τὸ ἐκείνου πάθος. ἐγὰρ κείνῳ εἰς λογισάμε-
νοι ἀγαπῶμεν καὶ πρᾶξις ἐκείνῳ, ἀλλ' ἐκείνῳ κινεῖται
μόνον, ὅτι ἐκείνῳ ἀρῶς πάθος· ἡ δὲ φιλία, ἡ πρᾶξις οὖν
φιλήσεως ἀγάπη ἐστὶν, ὃ πάθος ἐκείνῳ πρᾶξις ἐκείνῳ
οὐκ ἐστὶν. νομίζω

νομῶν γὰρ ὡς δὲ φιλεῖν τὸν φιλεῖντα, ἔκινε μεθὰ τὸ μόνον
ἐξωθεν, ἀλλὰ καὶ ἐξ ἡμῶν αὐτῶν καὶ τῶν λογισμῶν. ἢ ὅτι
λογισμῶν καὶ θεωριέσεως κινήσεις, ἀφ' ἐξέως. ἐστὶν ἄρα
μὲν φίλησις πάθος, ἢ ὅτι φιλία ἐξίς.

Ἐπὶ, ④ φίλοι βέλονται τοῖς φιλεμύροις τὰ ἀγαθὰ
αὐτῶν ἕνεκα, ἐκ τῆς πάθος, ἀλλὰ καθ' ἐξιν· ἐπεὶ ἀλλοίως
ἀλλὰ λογισμῶν τι καὶ αἰπῶν· τὸ βέλεσθαι τοῖς φιλεμύ-
ροις τὰ ἀγαθὰ ἕνεκ τῶν ἑνέκων ἐν τῷ λόγῳ ἐστὶ τὴν φιλίαν· ἢ
ἄρα φιλία ἐξίς ἐστὶν ἐπὶ, φιλεῖ τις τὸν ἀγαθὸν φίλον, ὅτι
αὐτῷ ἀγαθὸς ἐστὶν· ὁ γὰρ ἀγαθὸς φίλος γινώσκων, αἰ-
σθὸς γίνεταί τῷ φίλῳ· ἐκάτερός ἐν φιλεῖ ἐκάτερον, ὡς
αἰσθὸν οἰκεῖον, ἔβλεψαι τὰ ἀγαθὰ, καὶ ἡδύς ἐστιν ὁμοίως.

Καὶ ὅλως τὸ ἵεναι αὐτὰ ποδὶ δώσει· λέγεται γὰρ φιλοπῆ-
ισότης. ταῦτα ὅσα ἀνδρὶ θεωριέσεως· ἢ ὅτι θεωριέσε-
αι ἀφ' ἐξέως· ἢ ἄρα φιλία ἐξίς ἐστὶν ἢ ὅτι φίλησις ἀνδρὶ θεω-
ριέσεως ἔξω, κατὰ τὴν ἐπὶ πάθος.

Κ Ε Φ. η'.

Ὅτι πολλοῖς εἶναι τελείως φίλον ὅσα ἐνδέχεται, καὶ ποῖαι
τῶν ἐν ἐξοσίαις φιλίαι.

Πᾶντα μὲν ἐν τῇ φιλικῇ καὶ ἀποσπῆκει φίλοις ἐν τῇ
φιλίᾳ συμβαίνει τῷ ἀγαθῶν μόνῃ· ἐν δὲ τοῖς ἐξου-
φροῖς ἔκπεσδυτικοῖς ἡττον γίνεταί ἡ φιλία, ὅσα δυσκο-
λότεργίῃσι, καὶ ἡττον ταῖς ὁμιλίαις χαίρουσιν· ἢ γὰρ ὁμο-
λία καὶ τὸ σωεῖναι δοκεῖν εἶναι φιλίας ποιητικῆς. διὰ τὸ
τὸ νέοι μὲν ταχέως γίνονται φίλοι, πεσβύται ὅτι· ἐπεὶ
διωκτὴν φίλον γινώσκων ἡνᾶ ὡς χαίρει ἐδὲ ἡδὲ τὸ σωεῖν.
τὸ γὰρ ὅτι ἐν τοῖς πεσβύταις ἐπ' αὐτὸν συμβαίνει. ὁλίγον γὰρ
αὐτοῖς

αὐτοῖς τὸ ἡδονῆς. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ ἔδδ' ὅτι ἐν φροῖ πά-
 νυ γίνονται φίλοι, ἀλλ' ὅτι τοῖς τριῶσι μὲν εἰσὶν ἀλλή-
 λους· βέλονται γὰρ ἀλλήλοις τὰ ἀγαθὰ διὰ τὴν χρείαν,
 καὶ λαμβάνουσι παρ' ἀλλήλων, ὧν ἑκάτερος ὁ ἑκατέρω δέ-
 λαι· φίλοι δ' ἐπ' αὐτοῖς εἰσὶ, διὰ τὸ μὴ σιωπημενδεῖν μηδ' ἐχαι-
 ρεῖν ἀλλήλους· ἀ δὲ μάλιστ' εἶναι δοκεῖ φιλικὰ, καὶ ποιη-
 τικὰ φιλίας.

Πολλοὶς δ' ἐφίλον εἶναι τὸν σπασδαῖον καὶ τὴν τελείαν
 φιλίαν ὅτι ἐνδέχεται, ὥς περ ἔδδ' ὅτι ἐξ ἄν πολλῶν ἁμα-
 δυνάτων. ὑπερβολὴ γάρ περ ἐστὶ φιλίας ἢ τελεία φιλία.
 ὅτι τριῶν πρὸς ἑνα πέφυκε γίνεσθαι. ὅτι τοῖς αὐτοῖς
 χαίρειν σφόδρα, καὶ ῥάδιον ἐν πολλοῖς εἶναι· ἐπὶ δ' ἔδδ' ἀγα-
 θὸς καὶ σπασδαῖος πολλὰς εἶναι ῥάδιον. ἀλλ' ὡς τε τῇ τριῶ-
 νη φιλίᾳ καὶ μακρὴ δέχεται χρόνος, καὶ σιωπῆς, καὶ πείρας
 ἀκρίβους ἀλλήλων. τῶν δ' ἐχαιρῶν. καὶ ὅτι τὰς ἄλλας φι-
 λίας πολλὰς ἐνδέχεται φιλεῖν. καὶ γὰρ διὰ τὸ χεῖσιμον
 πολλοῖς ὀρέσκειν ἐνδέχεται πῖνα, καὶ διὰ τὴν ἡδονὴν πολ-
 λούς ἐφέλκεται. πολλοὶ γὰρ ὅτι τέτοις χαίρουσιν, καὶ διὰ
 ταῦτα φιλοῦσιν, καὶ ἔδδ' ὅτι πολλὰς χρόνος δέονται πρὸς τὸ
 πείραν λαβεῖν ἀκριβῆ τῶν φίλων, ἀλλ' αὐτίκα διὰ τὴν
 χρείαν ἢ τὴν ἡδονὴν ὁμολογεῖσιν φιλεῖν. ἢ μὲν ἐν τελείᾳ
 φιλίᾳ εἶναι, ἢ διὰ τὸ ἀγαθόν· αἱ δὲ καθ' ὁμοιότητά, ἢ τοῦ
 χρηστέου καὶ τῆς ἡδονῆς.

Τῶν δ' ἐκ καθ' ὁμοιότητά ἢ ὅτι ἡδονῆς μᾶλλον ὁμοία ἐστὶ τῇ
 ἀληθινῇ φιλίᾳ, ὅταν τὰ αὐτὰ παρ' ἀλλήλων τῶν φίλοις
 γίνονται· καὶ χαίρουσιν ἀλλήλοις, ἢ τῶν αὐτῶν. οἷον τῶν
 νέων εἰσὶν αἱ φιλίαι. καὶ γὰρ ἐν τῇ τῶν ἡδονῆς φιλίᾳ μᾶλ-

λόν ἐστι τὸ ἐλθιδέριον, ἢ ἐν τῇ ἔχρησίμῳ. ἡ γὰρ τῆς χρησίμου ἀγορεύων πινὼν ἐστὶ καὶ ἀνελθιδέριον. ἐπὶ ἡ ἀληθινὴ φιλία καὶ ἡ δέουσα δαίται, τῆς χρησίμου ὅτι ἔδαμῶς. οἱ γὰρ μακάριοι χρησίμων μὲν ἐδέονται, ἡδέων δέ. συζῶ μὲν γὰρ βέλονται πσι, λυπηροῖς ὅτι ἐδυνάσθηται σωεῖναι. ὅτι γὰρ λυπηρὸν ὀλίγον φέρεισι χεῖρον. συνεχθεὶς ὅτι ἐδέεισιν ὑπομένει λυπὲρ μὲν, ἐπὶ αὐτὸ ἀγαθὸν διωθήσεται φέρειν ἐδέεισιν, εἰ λυπηρὸν αὐτὰ εἴη. διὰ τῆς οὖν φίλοις οἱ ἀπεδαῖοι ἡδέεισιν ζητοῦσιν εἶναι ἀγαθὸς ὄντας καὶ αὐτοῖς ἀγαθὸς. ἔγω γὰρ αὐτοῖς ὑπάρξω ὅσον δαίται φίλοις ὑπάρχειν. ἡ ἀρετὰ καθ' ἡδονὴν φιλία μάλλον εἰσὶν τῆς λαϊά φιλία, ἢ ἡ καὶ τῆς χρησίμου.

Οἱ δὲ ἐν ταῖς ἐξουσίαις ἐτοῖς αὐτοῖς χεῖνται φίλοις ὡς χρησίμοις καὶ ὡς ἡδέεισιν. ἄλλοι γὰρ εἰσιν αὐτοῖς χρησίμοι καὶ ἕτεροι ἡδέεισιν. ἀμφω δὲ οἱ αὐτὸ ἐπαινῶ. τὸ δὲ αὐτοῖς ὅτι τῆς χρησίμου, καὶ τὸ ἡδὺ ἐν τῇ τελείᾳ φιλίᾳ ἐστίν, ἢ ἐστὶ τῆς ἀπεδαίων. οἱ δὲ ἐτοιμάτες ζητοῦσιν. ἔτε γὰρ οὖν δι' ἡδὺ τῶν ἡδέεισιν ζητοῦσιν, ἔτε οὖν χρησίμους εἰς τὰ καλὰ. ἀλλὰ τοῖς μὲν ἀπεδαίοις χεῖνται διὰ τῶν ἡδονῶν, τοῖς δὲ δεινοῖς ὡς χρησίμοις, διωαυδροῖς προῖξαι τὸ πλεονέκτην ταῦτα ὅτι ἐπ' αὐτὸν συνερχονται ἐν τῇ αὐτῇ. ἡδὺς γὰρ καὶ χεῖνται ἀμα, καθὼς εἴρηται, ὁ ἀπεδαῖός ἐστιν, ὅς οὐ γίνεταί φίλος ὑπερέχοντι, ἀλλ' μὴ κατ' ἡδονὴν ὑπερέχοντι, καὶ ὑπὸ τὸν ἀπεδαῖον ἐαυτὸν τάττει, καὶ κρείττονα ἐαυτὸν ἡγεῖται. ἔγω γὰρ ἐξισάζει ὁ ἀπεδαῖός τῷ κατ' ἐξουσίαν ὑπερέχοντι, ἀλλ' ὁλοῦν ὑπερέχων τὸ ὑπερέχον μὲν, ἐξισάζων ὅτι ἐστὶ φίλος. ἀλλ' ὅτι μὴ ἔτιως ἐξισάζει, οὐκ

ζῆ, οὐκ ἔσται· ἐπεὶ δὲ οἱ ἐν ἐξουσίαις ἔπαινον τοῖς τοις γίνον-
ται, διατρεῖται δὲ φίλοι αὐτοῖς οἱ πωυδαῖοι.

ΚΕΦ. Θ'.

Περὶ τῆς ἡδέας καὶ χρησίμης Φιλίας, ὅτι κατὰ τὴν Φιλίαν, κατὰ τὴν
Φιλίαν εἶσι καὶ πρὸς τῆς καθ' ὑπεροχὴν Φιλίας.

Πᾶσαι μὲν οὖν αἱ εἰρημύου Φιλίαι ἐν ἰσότητι εἰσι. τὰ
τὰ αὐτὰ τῆς φίλοις ἐξ ἀλλήλων γίνεσθαι, ἔτι αὐτὰ
βούλονται ἀλλήλους, ἢ καὶ ἑτέρων ἀντ' ἑτέρας ἀντικατα-
λάθονται, ἰσότητος, οἷον ἡδονῶν ἀντ' ὠφελείας· αἱ πινες
ὅτι ἡττον εἰσι τῶν ἄλλων Φιλίαι ἔτι ὀλιγοχρονιώτερες, εἰ-
ρη. τῶν δὲ Φιλίων ἡ διὰ τὸ χρησίμον καὶ ἡδὺ, κατὰ πρὸν
δοκῶσιν εἶναι Φιλίαι, κατὰ πρὸν δὲ εἰ. καθ' ὅ μὲν γὰρ εἰκότασι
τῇ τελείᾳ Φιλίᾳ, Φιλίαι εἰσι, καθ' ὅ ἡ ἀνόμοιοι εἰσι πρὸς
αὐτῶν, οὐκ εἰσι Φιλίαι. εἰκότασι μὲν γὰρ, ὅτι ἡ τελεία ἔτι
ἀγαθὸν ἔχει, καὶ τὸ χρησίμον· ἔτι εἰκότασι δὲ, ὅτι ἡ μὲν ἀ-
διαδελφία καὶ μόνιμός ἐστιν· αἱ δὲ ταχέως μεταπίπτουσι,
καὶ ἄλλοις διαφέρουσι πολλοῖς. αὐταὶ μὲν ἐν πᾶσαι καθ'
ὁμοιότητά καὶ ἰσότητά εἰσιν.

Ἐτερον δὲ Φιλίας εἶδος τὸ καθ' ὑπεροχὴν· οἷον πα-
τὴρ πρὸς υἱόν, καὶ ὅλως πρὸς βυτέω πρὸς νεώτερον, δώ-
δριτε πρὸς γυναικα, ἔτι παντὶ ἀρχόντι πρὸς δεχόμενον.

Διαφέρουσι δὲ αὐταὶ ἀλλήλων. ἔτι ἡ αὐτῇ γονόσιν τε
πρὸς τέκνα, καὶ ἀρχουσι πρὸς δεχομένους· ἀλλ' ἔτι πα-
τὴρ πρὸς υἱόν, καὶ υἱὸς πρὸς πατέρα, ἔτι ἀνδρὶ πρὸς γυ-
ναῖκα, καὶ γυναικὶ πρὸς ἄνδρα. ὥστε ἔτι αἱ Φιλίαι μόν-
ον διαφέρουσιν ἐν ταῦτα, ἀλλὰ καὶ αἱ φιλήσας πρὸς τὰς
ἀντιφιλήσας. ἑτέρας γὰρ ἑκατέρωθεν τῶν φίλων ἡ δόξα καὶ
καὶ τὸ

καὶ τὸ ἔργον· καὶ ἕτερα δι' αὐτῶν φιλεῖται· διὰ
τῆς καὶ αἰ φιλήσεως καὶ αἰ φιλίας ἕτερα. ἐν μὲν ἐν ταῖς
προσφρημέναις φιλίαις τὸ μόνιμον ἐποίει τὰ αὐτὰ ἐκα-
τέρω τῶ φίλων παρ' ἑκατέρω γίνεσθαι. ἐνταῦθα ὅτι οὐ
τως. ἐγὰρ τὰ αὐτὰ ὁ πατήρ τὸν υἱόν, καὶ ὁ υἱὸς τὸν πατέρα
ἀπαιτῆσθαι.

Οὐ γὰρ δεῖ τὴν ἰσότητά οὗτοι τριείοις καὶ ταῦτα φι-
λάειν, ἀλλ' ὅταν ἐκείνα ἑκατέρω παρ' ἑκατέρω λα-
βαίη, ἀδελφὸν μὲν δοῦναι τὸν δὲ λαβεῖν, μόνιμον ἢ τῶ
τριούτων καὶ ἡλικίας ἔσαι φιλία.

Καὶ τὴν φίλησιν ὁ ἀνάλογον δεῖ γίνεσθαι ἐν ταῖς κα-
τεργαίαις φιλίαις. τὸν γὰρ ἀμείνω δεῖ μάλλον φιλεῖ-
σθαι ἢ φιλεῖν, καὶ τὸν ὠφελιμώτερον, καὶ τῶ ἄλλων ἑκα-
στον ὁμοίως. δεῖ γὰρ πᾶσι γίνεσθαι καὶ ἐν τούτοις ἰσότητά. ταῦτα
γὰρ τὴν φιλίαν συνέχει.

Γίνεται δὲ πῶς ἰσότης, ὅταν κατ' ἀξίαν ἢ φίλησις γί-
νηται, καὶ τὸ δίκαιον ὅτι ἐν τῇ ἰσότητι σώζεται. ἀλλ' οὐχ
ὁμοίως ἔχει τὸ ἴσον ἐν τοῖς δικαίοις, ἐν τῇ φιλίᾳ. ἐν μὲν
γὰρ τοῖς δικαίοις πρῶτως μὲν ἴσον ζητεῖται, καὶ ἀξίαν καὶ
ἀνάλογον τοῖς δεχομένοις· διδύμεως ὅτι ζητεῖται τὸ κατὰ τὴν
ποσότητά ἴσον· ἐὰν γὰρ κατ' ἀξίαν καὶ ἀνάλογον γίνηται ἡ δια-
νομή, δικαία ἐστὶ καὶ σφόδρα τῇ ποσῶ διαφέρει, ἐδὲν κα-
λύει τὸν τοῦ δικαίου σώζεσθαι λόγον· εἰ δὲ κατὰ τὸ ποσὸν ἴσον
εἴη καὶ μὴ ἀνάλογον, οὐ δύναται εἶναι δικαία. ὅτι δὲ τὸ
φιλίας ἀνάπαλιν. τὸ γὰρ ἴσον ἐν ταύτῃ ζητεῖται, πρῶτον
μὲν κατὰ τὴν ποσότητά· διδυτέρως ὅτι κατὰ τὸ ἀνάλογον· ἐὰν γὰρ
πολὺ διαφέρωσιν, καὶ τὸ μετὰ τὸ διάστημα οὐκ ὀλίγον ἢ
σφόδρα

σφόδρα ὅ ἄτερον πατέρου ὑπερέχει δρετῇ, ἢ δύπορία,
ἢ πνιῶν, ὅτε εἰς φίλοι. ἔτε γὰρ δυνάμει, ἔτε βέλον-
ται. φανερώτερον ὅ γίνεταί ἐφ' ἡμῶν καὶ τῆς θεᾶς. ὅπ γὰρ
πλείστον ἡμῶν πᾶσι τοῖς ἀγαθοῖς ὑπερέχει, διὰ τὸ τῇ φι-
λίας ἐνταῦθα χώραν ὀκνεῖν. δῆλον ὅ καὶ ἐπὶ τῷ βασι-
λέων. ἔγδ' ἔδ' ἐκ τῶν ἀξιόσιν εἶναι φίλοι οἱ πολὺ κατὰ-
δέσσεσθαι, ἔδ' ἐκ τῶν δρεῖσιν ἢ ὁφωτάτοισι οἱ μηδενὸς ἀξιοί.
οἱ μὲν γὰρ σφόδρα διαφέρουσιν ἔδ' δυνάμει εἶναι φίλοι
ὅ ὅ μετρία ὑπερέχει δυνάμει.

Εν πόσει ὅ ὠλεσμένως εἰπεῖν, καὶ ἀκρεῖα δέξασθαι λόγον,
ὅτε ἐν. καὶ γὰρ πολλῶν ἀφαιρεμένων πρὸς πατέρου τῷ
φίλων, ὥστε πατέρου ὑπερέχειν, συμβαίνει μὲν τῷ φι-
λίαν ἐπὶ μῦθον, συμβαίνει δὲ λύεσθαι, ὅταν πολὺ γίνηται
μετὰ τὸ διάστημα, καθάπερ ἐφ' ἡμῶν καὶ τῆς θεοῦ.

Διὰ τὸ τὸ δυνάμει, μὴ ποτε ἔβελοντα οἱ φίλοι
τοῖς φίλοις τὰ μέγιστα τῶν ἀγαθῶν. εἰ γὰρ βέλονται, σωδύ-
ξονται αὐτοῖς καὶ θεοῖς χρεῖσθαι, τὸ δὲ λύσει τῷ φι-
λίαν. ὥστε εἰ βέλονται αὐτοῖς τὰ μέγιστα τῶν ἀγαθῶν,
βέλονται μὴ εἶναι αὐτοῖς φίλους. τὸ γὰρ ἐναντίον ἐστὶ τῷ λό-
γῳ τῆς φιλίας. ἔπ' δὲ ἔδ' αὐτοῖς ἐόντα ἀγαθοί, μὴ ὄν-
τες φίλοι. ὅτε ἄρα σωδύξονται αὐτοῖς τὰ τοιαῦτα ἀγα-
θὰ. ῥητέον ὅ πρὸς τὸ, ὅπ' ὁ φίλος τῷ φίλῳ σωδύ-
χεται τὰ ἀγαθὰ, ἐκείνου ἕνεκα. εἰ δὲ ἐκείνου ἕνεκα, δεῖ
τὸν φίλον μῦθον, καὶ αὐτὰ συμβεῖναι τὰ ἀγαθὰ. μένοι δὲ
οὐ, εἰ δὲ τῷ φίλῳ εἴη, καὶ μὴ θεὸς χρεῖτο δὲ ἀνθρώπου
ἀνθρώπων δὲ ὄντι βεβλήσεται ὁ φίλος τὰ μέγιστα χρε-
ῖται ἀγαθὰ, ἴσως δὲ οὐ πάντα, καθάπερ οἱ πλείους

π. π. j.

τῷ

τῶ φίλων ἔχουσιν. αὐτὰ γὰρ μάλιστα ἐκαστὸν βούλεται
ταῖς ἀγαθαῖς.

Κ Ε Φ. Ι.

Περὶ τῆς ἐν τῷ φιλεῖν μᾶλλον, ἢ ἐν τῷ φιλεῖσθαι, εἰς φίλους.

Οἱ πολλοὶ ὅτι δοκεῖ διὰ φιλοπρίαν βέλεσθαι μάλ-
λον φιλεῖσθαι, ἢ φιλεῖν. διὸ φιλοκόλακες οἱ πολ-
λοὶ, καὶ ἡδοναὶ κόλαξι στυόντες, ὅτι ὑπερέχουσιν αὐ-
τῶν, δοκούντων εἶναι φίλων. τὸ δὲ ὑπερέχειν τῶν φίλων
τοῖς φιλοπρίμοις ἡδύ. ὅτι οἱ κόλακες παρῶσι πάντα
ταῖς ἡδοναῖς ἡπιάσθαι, καὶ διὰ τὸ φιλεῖν μᾶλλον, ἢ
φιλεῖσθαι. τὸ ὅτι φιλεῖσθαι ἐχρὺς εἶναι δοκεῖ τῷ πρᾶσθαι,
ὅτι οἱ πολλοὶ ἐφίενται.

Τὸ ὅτι πρᾶσθαι ἐστὶ ἐαυτὸ ζητεῖν οἱ ζητῶντες, ἀλλὰ
καὶ συμβεβηκός. δι' ἄλλο γὰρ δοκεῖ αὐτοῖς ἀγαθὸν ἢ πρᾶ-
σι τοῖς μὲν πολλοῖς ὑπὸ τῶν ὑπερέχοντων τιμωμένων, διὰ
τὴν ἐλπίδα. οἶοντα γὰρ πυχεῖν καὶ ὧν δέονται παρὰ τῶν
μῶντων, καὶ ὡς σημείω τὸ ἀπαθείας χαίρειν τῇ πρᾶ-
σι. ὅτι πακίστερος ἢ ὑπὸ τῶν ἀπικῶν ὀρεγόμενοι πρᾶσθαι
διὰ τὸ διώκειν τὴν τιμὴν, ὅτι ἐφίενται βεβαίως πρᾶ-
σι ἐαυτῶν τὰ ἀρετὰ ὑπολαμβάνειν. βεβαιῶσι δὲ τὰς ἀ-
ρετὰς αὐτῶν ἀπὸ τῆς δόξης τῇ ψήφῳ τῶν πρῶντων. χαίρειν
δὲ τῇ πριμότητι ἐνταῦθεν. πρᾶσθαι ὅτι ἐαυτὸς ἀγαθὸς εἶ-
ναι. τὸ μὲν εἶναι πρᾶσθαι δι' ἄλλο ζητεῖται. τὸ δὲ φιλεῖσθαι
δι' ἐαυτό. καὶ γὰρ ἡδύ ἐστι φιλεῖν ἐπὶ καθ' ἐαυτό. διὸ δοκεῖ
καὶ κρείττον εἶναι τῷ πρᾶσθαι, καὶ ἡ φιλία δὲ καθ' ἐαυτόν
αἰρετὴ εἶναι. ἐπεὶ γὰρ ἐν τῷ φιλεῖσθαι ἐστὶ τὸ φιλεῖν συν-
τάται, εἰς ἑκάτερον καθ' ἐαυτόν ἐστι αἰρετὴν, φανερόν, ὅτι

καὶ ἡ φιλία καθ' ἑαυτὴν αἰρετή ἐστιν· ἐστὶ δὲ ἕκ μόνον ὁ φι-
λεῖσθαι δι' ἑαυτὸ αἰρετόν, ἀλλὰ καὶ τὸ φιλεῖν, καὶ πολλῶ
μᾶλλον, ὅσω καὶ βέλπουν.

Ὅθεν καὶ ἡ φιλία ἐν τῷ φιλεῖν ἐστὶ μᾶλλον, ἢ ἐν τῷ φι-
λεῖσθαι· σημεῖον δὲ, αἱ μητέρες τῷ φιλεῖν χαίρουσιν, καὶ
τῷ τεύκων φιλεῖσθαι ἐζητῶσιν· ἐνίαι γὰρ ὑποποιε-
σιν ἄλλαις τῶν ἐαυτῶν, ἢ ἄλλως διδόνασιν ἐπὶ τῷ παρ' αὐ-
τῶν πρέφειν, καὶ ἀγνοεῖν τὸ φιλεῖν. αὐταὶ δὲ φιλοῦσι
μᾶρ εἰδύμεν, ἀντιφιλεῖσθαι δὲ ἐζητῶσιν, ἐὰν ἀμφοτέρω μὴ
ἐνδέχεται· ἀλλ' ἵκανόν αὐταῖς εἰσὶν εἶναι, ἐὰν ὁρῶσιν δι'
πάρχοντάς τινι παῖδας. μᾶλλον δὲ τὸ φιλίας ἔσσης ἐν τῷ
φιλεῖν, καὶ τῷ φιλοφίλων ἐπαινεῖν, φίλων δὲ ἐπὶ τὸ
φιλεῖν εἰσὶν εἶναι.

Ὡς δὲ ἐν οἷς τῶν γίνεσθαι καὶ ἀξίαν, ἔτι μόνιμοι φίλοι,
καὶ ἡ τῷ τριέτων φιλία βεβαία ἐστίν. ἔτω δὲ γήρουντ δὴ καὶ
οἱ φίλοι, εἰ ἀξίως ἀλλήλοις φιλοῦσιν. ἴδι γὰρ δὴ
ἀλλήλοις ἔτω γήρουντ· ἢ ὅς τις φιλότης.

Κ Ε Φ. ια'.

Περὶ βεβαιότητος φιλίας, καὶ πόθεν τό τε φιλεῖν,
καὶ τὸ φιλεῖσθαι.

Α Ὡς δὲ ἡ ὁμοιότης ἐν μὲν τοῖς σκεδάτοις μάλιστα
καὶ κυρίως εἰσὶν· ἐν δὲ τοῖς φανούτοις αὐτοῦτως,
ἐν δὲ τοῖς διὰ τὸ χεῖσιμον καὶ ἡδὺ μᾶλλον· οἱ μὲν γὰρ σπου-
δαίως καὶ ἑαυτοῖς ὁμοιοὶ εἰσιν· ἔγὰρ δι' ἀμεταβολοὶ εἰσιν, ἔ-
δε ἄλλοτε ἄλλοις χαίρουσιν, ἀλλὰ τοῖς σκεδάτοις ἐργοῖς·
μόνιμοι γὰρ ἢ δὲ ἐπὶ ὅτι ἐξίς ἐστι, καὶ διὰ τῶν καὶ ἀλλήλοις
π π. γ. αἰ

αἱ ὁμοιοί εἰσι, καὶ διαμύουσιν ἐν τῇ φιλίᾳ· καὶ ἔτε δέοντα
φάτων, ἔθ' ὑπερεῖσι τοιαῦτα, ἀλλ' ὡς εἰπῆν, ἐ δια-
κωλύσι. τῷ ἀγαθῷ γὰρ μήτ' αὐτῶν ἀμαρτανῶν, μήτε
τῆς φίλοις ὑπερεῖσι ὑπερεῖν. οἱ ὅμοιοι καὶ τῶν
μοχθηρείων, ὅτι οὐκ αἰετοῖς αὐτοῖς χαίρουσιν. ὅθεν ἔτε
ἐαυτοῖς ὁμοιοί εἰσιν αἱ, ἔτε τοῖς φίλοις· καὶ διὰ τὸ οὐ-
γον χρόνον μύουσιν ἐν τῇ φιλίᾳ, χαίρουσες τῇ ἀλλήλων
μοχθηρείᾳ· οἱ χεῖσιμοι δὲ ἐκείνους μάλλόν εἰσιν ἐν τῇ ὁ-
μοιότητι. μονιμωτέρως γὰρ ἢ ἔχουσιν καὶ ἔχουσιν ἡδονῶν
τις, καὶ διὰ τὸ ὁμοιοί εἰσιν ἐαυτοῖς καὶ ἀλλήλοις, καὶ
τὸ χεῖσιμον ἀμφοτέρως ζητεῖν, ἢ τὸ ἡδονῶν, ἕως οὗ ποσὶ
ζῶσιν ἡδονὰς ἢ ὠφελείας ἀλλήλοις. αἱ μὲν ἔν τῳ ὁμοιο-
τητι φιλίᾳ τριαῦται.

Δοκεῖ ὅτι καὶ ἔξ ἐναντιότητος συσλῶται φιλία, ἥτις καὶ
διὰ τὸ χεῖσιμόν ἐστιν. οἷον εἰς πένης πλεονῶν γίνονται φίλοι
ἐκ ἀμαθῆς εἰδότη. ἔξ γὰρ τοῦ χαίρειν ἐκείνους, τὰς ἐφί-
μους, ἀντιδωρεῖται ἄλλο ὃ αὐτὸς δυνάταται δένα. εἰς
ταύτην ὅτι τὴν φιλίαν ἀνάγει αὐτὸς καὶ ὁ ἐραστής καὶ ἐρασμέ-
νους, ἐκ ἧς καλῶς καὶ αἰσχεῖ φιλία. διὰ τὸ καὶ γελοῖοι
δοκεῖσιν οἱ ἐρασταὶ πολλάκις, ἀξιοδύνας ὁμοίως ὑπὸ τῷ
ἐρωμύων ἀντιφιλῆσθαι, αἰσχροὶ ὄντες ὄντων καλῶν, εἰ
μὲν γὰρ ὁμοίως εἰσὶ φιλητῆ, τὰ εἰκότα ἀξιοῦσι, καὶ δι-
καιοί εἰσιν ὁμοίως φιλεῖσθαι· εἰ ὅμως, γελοῖοι. διὰ ταῦτα
δοκεῖ ἐκ τῆς ἐναντίων συνεσταῖναι φιλίαν, ὅτι οἱ αἰσχροὶ τῷ
καλῶν ἐρώσι, ἐκ οἱ πλεονῶν τῷ πενήτων, καὶ οἱ ἀμαθῆς τῷ
ἐπιστημόνων· ἐκ τῆς φύσεως τὴν ξηρὰν τῷ ὑγρῶν ἐφίενται.
γίνεσθαι ὅτι τοιαύτη φιλία τῷ ἐναντίων ἐκ αὐτῶν ἀλλὰ
καὶ συμ-

κτ' συμβέβηκός. ἔγὰρ, κατὰ φιλοῦσιν ἀλλήλα, ἐναντία
 εἶναι, ἀλλὰ συμβέβηκεν αὐτοῖς ἐναντίοις εἶναι. καὶ γὰρ ὁ
 πένης ἐρᾷ τὸ πλεῖστος, ὅτι ὠφέλιμός ἐστιν αὐτῷ καὶ χρήσιμος.
 καὶ ὁ πλούσιος καὶ ὁ ὠφέλιμος τῷ χρωμένῳ οὐκ ἐστιν ἐναντίος
 καθ' αὐτό. ἢ γὰρ αὐτὸς πᾶς χρήσιμος τῷ χρωμένῳ καὶ αὐτὸς
 ἐναντίος. οὐκ ἐστὶ δὲ οὐδὲ ὁ στραπώτης τῷ στρατηγῷ ἐναν-
 τίος, ἐπεὶ ὁ διδάσκαλος τῷ μαθητῇ. καὶ ὁ ἐραστής τὸν ἐ-
 ρωμένον φιλεῖ, ὅτι ἡδύς ἐστιν αὐτῷ. ἡδύς τὸν ἡδονομήν οὐκ ἐστιν
 ἐναντίος, ἀλλὰ συμβαίνει αὐτοῖς ἐναντίους εἶναι. φύσει
 τὸ ξηρὸν ἐφίεται οὐ τὸ ἐναντίον υγρὸν, ἀλλὰ τὸ μέσον. ἢ
 γὰρ ὁ ἄνθρωπος ἐφίεται τὸ ἀγαθὸν ἐστίν. ἀγαθὸν δὲ τὸ μέσον. ταῦτα
 μὲν οὖν ἀφείδω. καὶ γὰρ οὐ πάνυ οἰκεία εἰσι τῇ παρούσῃ
 πραγματείᾳ.

Κ Ε Φ. ιβ'.

Περὶ τῆς πολιτικῆς φιλίας.

Εοικε δὲ, καθὼς εἴρηται πρὸς ἄλλους, ὅτι πρὸς αὐτὰ
 εἶναι ἢ τε φιλία ἢ δίκαιον. καὶ γὰρ τὸ δίκαιον ἐν ἡμῶς
 πρὸς ἀλλήλους τῷ ἀνθρώπων κοινωνίᾳς ζητεῖται, ἐν
 ταύταις δὲ καὶ ἡ φιλία γίνεται. καὶ γὰρ ἡ σύμπλοισι καὶ στρα-
 τώταις καὶ ὅλως ὁ πρῶτος πινῶν καὶ ἐπιποδωμάτων κοι-
 νωνοὺν ἀλλήλους καὶ τὰ δίκαια φυλάττειν πρὸς ἀλ-
 λήλους ζητοῦσι, καὶ φίλοι εἰσὶν ἀλλήλοις, καὶ καθ' ὅσον τὸ κοι-
 νωνοῦσι, καὶ τὸ ὅσον καὶ φιλοῦσιν ἀλλήλους, καὶ τὰ δίκαια
 πρὸς ἀλλήλους ποιοῦσιν. ὅθεν ἡ παροιμία φησὶ, κοινὰ
 τῷ φίλῳ, ὁρθῶς. ἐν κοινωνίᾳ γὰρ ἡ φιλία. διαφέ-
 ρει δὲ καὶ κοινωνία. ἀδελφοὶ μὲν γὰρ ἑταίρους πάντα
 κοινὰ, τοῖς δὲ ἄλλοις οὐ πάντα, ἀλλ' ἐν ὧς ἐστὶν ἡ κοινωνία, καὶ

π π. ιγ. τούτων

τούτων τοῖς μὲν πλείω, τοῖς δ' ἐλάττω. ἀναλόγως δ' ἐπὶ ταῖς
κοινωνίαις καὶ αἱ φιλίας ἔχουσιν. αἱ μὲν γὰρ μᾶλλον, αἱ δ'
ἥττον γίνονται, ταῖς κοινωνίαις ἀκολουθεῖσαι. ὁμοίως καὶ
τὰ δίκαια ταῖς φιλίαις ἀναλογεῖσιν. ἔστι γὰρ τὰ αὐτὰ καὶ
καὶ ἀδελφοῖς πρὸς ἀλλήλους, καὶ πατρὶ πρὸς υἱόν, καὶ πο-
λίταις, καὶ ἐταίροις πρὸς ἀλλήλους, ἀλλ' ἕτεροι· καὶ μάλ-
λον καὶ ἥττον γίνονται ταῖς φιλίαις ἀκολουθεῖν. ἔστι δ' ὁ-
μοίως ἀδίκον χρεῖματ' ἀποσερῆσαι ἐταίρον ἐπὶ πολίτην,
καὶ μὴ βοηθῆσαι δεομένῳ, ἀδελφῷ ἐπὶ ὀθνείῳ. ἐπὶ πατρί καὶ
πατρί, καὶ ὄντιν' ἄλλον. αὐξέσθαι γὰρ πέφυκεν αἷμα
τῇ φιλίᾳ καὶ τὸ δίκαιον, ὡς ἐν τοῖς αὐτοῖς ὄντα, καὶ ἐπ' ἰσο-
δίηκοντα. καὶ τὴν φίλτερον δεινότερον ἀδικεῖν, καὶ τὸν
μᾶλλον κοινωνεῖν καὶ φιλοῦντα, καὶ πρὸς ὃν ἥττον ἡ κοινω-
νία καὶ ἡ φιλία γίνονται.

Πᾶσαι δ' κοινωνίαι, ἐν αἷσι ἐστὶν ἡ φιλία καὶ τὸ δίκαιον,
μέρη αἰσὶ τῆς πολιτικῆς. καὶ γὰρ πολιτικὴ κοινωνία ἐστὶν ὅτι συμ-
φέρεται ἑνεκα· δι' ὃ καὶ συνέστη τὴν ἀρχὴν ἡ πολιτεία,
καὶ μὲν. πᾶσα δ' κοινωνία ἐστὶν ὅτι συμφέροντος ἑνεκα· καὶ
μὲν τὰς δ' ἐστὶν ὅτι συμφέροντος, ἡ δ' ἐκείνης· διὰ γὰρ τῶν κοι-
νωνιῶν τὰ συμφέροντα ποιεῖσθαι αὐτοῖς, καὶ διὰ ταῦτα
ἀλλήλοις κοινωνεῖν, ἵνα πορισώμεθα πρὸς αἰς τὸν βίον.
τέττα δ' ἐστὶν κοινὴ συμφέροντος καὶ ὁ νομοθέτης σοφία
(ὅτι), καὶ δίκαιόν φασι εἶναι τὸ κοινὴν συμφέρον. αἱ μὲν
ἐν ἄλλαις, καὶ αἱ ὅλαι, καὶ τὰ μέρη αὐτῆς, ἐστὶν ὅτι συμφέροντος
ἐφ' ἑαυτῇ· οἷον πλωτῆρες μὲν ἐστὶν καὶ τὸν πλεονεκτήσειν συμφέροντος
τῷ, οἷον χρημάτων, ἢ ἄλλου πνός· συσχεπτῶτα δ' ἐστὶν
καὶ τὸν πόλεμον συμφέροντος ὁρέγοντος, οἷον χρημάτων,
ἢ νίκης.

ἡνίκης, ἢ πόλεως. ὁμοίως δὲ καὶ φυλέται καὶ δημόται.
 πινες δὲ τῶν κοινωνιῶν ἔτι δὲ ἐφίενται, καὶ δι' ἡδονῶν δο-
 κασι γίνεσθαι, ὥς περ ἡ τῶν διασωτῶν κοινωνία, καὶ ἡ τῶν
 ἐρασιγῶν. ἡ μὲν γὰρ θυσίας ἐνεκα γίνεσθαι, ἢ τῆς σωσείας, αἱ
 καὶ ἀμφοτέρωδε ἐπὶ μάλλον, καὶ αὐταὶ δὲ μέρη εἰσὶ τῆς
 πολιτικῆς. ταῦτονται γὰρ καὶ αὐταὶ πρὸς τὴν κοινῇ συμ-
 φέρον ὑπὸ τῇ πολιτικῇ. καὶ γὰρ ἐμόνον, ὃ νυνὶ ἐπὶ συμ-
 φέρον, ζητεῖ, ἀλλὰ καὶ ὃ νυνὶ μὲν ἐπὶ συμφέρον, σωνοίσι δὲ, καὶ
 τῶν δώκει. ἐπὶ τῶν παρὰ τὸ μόνον συμφέροντος ἐφίε-
 ται, ἀλλὰ τῶν μέχρι βίβ. διὰ τῶν θυσίας τε εἰσὶ γὰρ, καὶ
 σωνοίσι, καὶ σωσείας μεθ' ἡδονῆς, καὶ πόρων ἀναπαύσεως.
 καὶ γὰρ τὰς τῶν καρπῶν συκομιδῆς αἴτε σωνοίδοι ἐγί-
 νοιτο, καὶ αἱ θυσίαι, ἀπαρχαί πινες ἔσται. μάλιστα γὰρ ἐν
 τῇ τῆς ἐχολάζοντος καιρῷ. διὰ δὲ τῶν τῶν κοινωνιῶν
 τῶν θεῶν ἰλεων αὐτοῖς ἐγίνετο, ὃ σωνοίσι ἐδόκει, καὶ αὐ-
 τοῖς ἀναπαυόμενοι, νεαροὶ τῶν ὑπὲρ τῶν συμφέροντος πό-
 ρων ἡπτόντο. διὰ τῶν φαίνεται, ὅτι πᾶσα κοινωνία, καὶ ἡ
 δὲ ἐνεκα γνομένη, καὶ ἡ τῶν συμφέροντος, τὸ συμφέ-
 ρον ἔχον ἔχει τέλος, καὶ διὰ τῶν πᾶσα μέρη εἰσὶ τῆς
 πολιτικῆς. ταῦταις δὲ ταῖς κοινωνίαις καὶ αἱ φιλίαι ἀκο-
 ληθῆσονται, καὶ ὥς περ αἱ κοινωνίαι, ἔστω καὶ αἱ φιλίαι δια-
 ρεσθῆναι, καὶ τοιαῦτα ἔσονται αἱ φιλίαι, οἷα καὶ κοινωνίαι.

Κ Ε Φ. ιγ'.

Περὶ τῶν τριῶν τῆς πολιτείας εἰδῶν.

ΡΗτέον δὲ ἐπὶ πρὸς τῇ πολιτικῇ. ταύτης δὲ τρία εἰσὶν
 εἶδη· βασιλεία, αἰρετοκρατία, καὶ δημοκρατία, καὶ
 καὶ πολιτείαν εἰσὶν αἱ πλεῖστοι καλεῖν, ἢ τις ἐστὶν ὑπὸ
 τῇ

τῷ ἡμετέρων. διδόντες γὰρ χεῖματα τὸ ἀρεχεν λαμ-
 βαίνεσι. διὰ τῆς τιμοκρατικῆς οἰκείον ἐστὶ καλεῖν. τῶν δὲ
 τῷ πολιτικῶν βελτίστη μὲν ἡ βασιλεία, χεῖρστη δὲ ἡ τιμο-
 κρατία. αὐτὰ μὲν ἐν αἰ πολιτείαι. αἱ δὲ παρεκβάσεις
 οἷον φθοραὶ τῷ πολιτικῶν, τῆς μὲν βασιλείας ἡ τυραννίς,
 ἀμφω γὰρ μοναρχίαι. διαφέρουσιν ὅτι πλείστον. ὁ μὲν γὰρ τι-
 μωρεῖται τὸ ἑαυτὸς συμφέρον σκοπεῖ, ὁ δὲ βασιλεὺς τὸ τῷ
 δέχομενων. ἐγὰρ ἐστὶ βασιλεὺς ὁ μὴ αὐτὸς ἑαυτὸν δέ-
 κων, καὶ πᾶσι τοῖς ἀγαθοῖς ὑπερέχων. ὁ γὰρ τιμωρεῖται
 δευδῆσε. τὰ τῷ δέχομενων εἰς ἑαυτὸν ἔλκειν. διὰ τῆς
 τὰ μὲν ἀφελίμα αὐτῷ ἐπεσκοπεῖ πολιτοδύομους καὶ
 τὰ κοινὰ πράττειν, μόνον δὲ τῷ δέχομενων. ἐγὼ δὲ πᾶσι
 κοινῶν, ἀλλ' οἰκοθεν ποιεῖ τὰ συμφέροντα ἑαυτοῦ. ὁ δὲ
 ἔτι τῶν κληρωτῶν μᾶλλον αὐτὸς εἶναι, ἢ βασιλεὺς. ἐστὶ
 τίνυν ἡ τυραννίς ἐναντία τῇ βασιλείᾳ. ὁ γὰρ τυραννὶς
 τὸ ἑαυτὸς ἀγαθὸν διώκει, ἢ πολὺ μᾶλλον, ἢ ὁ κληρωτὴς
 φανερωτέραν ἢ διαφορὰν ποιεῖ τὴν βασιλείαν, ὅτι τῶν
 ἑστων. διὰ τῆς ἐναντίον ἐστὶ τῇ βασιλείᾳ ἡ τυραννίς, ὅτι
 μὲν βέλπουν, τὸ δὲ κἀκίουν. τὸ γὰρ κἀκίουν ἐναντίον τῇ
 βελτίᾳ. μεταβαίνει τίνυν ἡ πολιτεία ἐκ βασιλείας ἐν
 τυραννίδι. φανώτερος γὰρ ἐστὶ μοναρχίας ἡ τυραννίς, καὶ
 ὁμοχθηνὸς βασιλεὺς τυραννὸς γίνεσθαι. τῆς μὲν ἐν βασι-
 λείᾳ παρέκβάσεις ἡ τυραννίς, τῆς δὲ δευτοκρατίας ἡ οὐλο-
 γαρχία. ὅταν δὲ ταύτῃ πολιτοδύομοι τῷ πολιτικῶν
 νέμωσι τὰ τὴν πόλεως ἑαυτοῖς ἀδελφικῶς ἀξίαν. καὶ πάντα
 ἢ τὰ πλείστα. οἱ καὶ τὰς δέχας τὴν πόλεως τοῖς αὐτοῖς αἰ-
 διδῶσι διοικεῖν, ἵνα σωθήσῃ αὐτοῖς γῆρομμοι δι' αὐτῶν
 καρπῶν.

καρτεῖται διώων) τὰ κοινά. ὅθεν συμβαίνει ὀλίγες π-
νάς ἐπὶ τῷ πσαγμαίων εἶναι, καὶ μοχθηρὰς ἀντὶ τῷ ἐπι-
κεσάτων. τὸ δὲ δημοκρατίας παρέκδοσις ἡ δημοκρατία.
σώροι γὰρ εἰσιν αὐταί. πλήθους γὰρ βέλε) καὶ ἡ δημο-
κρατία εἶναι, καὶ ἰσοπαῖτες. ὅ ἐν τῷ πμήματι. ἥκιστα δὲ
μοχθηρὰ εἰσιν ἡ δημοκρατία. μικρὸν γὰρ ὑπερβαίνει τὸ
τὸ δημοκρατίας εἶδος. κοινωνεῖ γὰρ αὐτῇ μάλλον ἢ δια-
φέρει. τὸ πμήματι μὲν γὰρ διαφέρει, κοινωνεῖ δὲ κατὰ τε-
τὴν ἰσότητα, ἰσοπαῖτες γὰρ πάντες. ὅ ἐν τῷ πμήματι, καὶ κατὰ
τὸ πμήματι.

Κ Ε Φ. ιδ'.

Περὶ τῶν ὁμοιομάτων τέτων τῶν εἰδῶν.

ΤΑ μὲν ἐν εἰδη τῆς πολιτικῆς εἰς ταῦτα μεταβάλλ-
ουσι μάλιστα. τὸ ἐλάχιστον γὰρ ἐκάστη τῷ εἰρημέ-
νων πολιτειῶν εἰς τὴν ἀντικειμένην αὐτῇ μεταβάλλει, καὶ
εἰς ταύτην ῥᾶστα μεταβαίνει. εἰς δὲ καὶ ἐν τῇ οἰκονομικῇ
ὁμοιοματῶν αὐτῇ, καὶ οἷον παρὰ δέμας. ἐν γὰρ ταῖς οἰ-
κίαις τὸ βασιλείας εἰκόνα ἴδοι τις καὶ δημοκρατίας,
καὶ τῶν ἄλλων. ἡ μὲν γὰρ πατρὸς πρὸς υἱὸς κοινωνία βα-
σιλείας ἐχέει. τῶν τέκνων γὰρ τὸ πατρὸς μέλει. ἐν-
ταῦθεν δὲ καὶ Ὀμηρὸς ἐν Δία πατέρα παρὰ σατορδύς. πα-
τρὸς γὰρ δέχη βέλε) ἡ βασιλεία εἶναι, καὶ ὅ Πέρισμα
ὑπερβαίνει τὴν τυραννίδα ποιεῖσι. τῶν γὰρ υἱῶν ὡς δέλων
ἀρχεῖσι. τυραννὶς δὲ τῶν δέλων δέχη. τὸ γὰρ τὸ δεσπό-
του συμφέρον ζητεῖται ἀπὸ τῶν δέλων. ἐστὶ δὲ τῶν
τῶν τέκνων δέχη ἡ μαρτυμένη. ἡ δὲ βασιλεία οἰκὸς ἰσ-
τέοντα ἔχεται. δεῖ γὰρ, ἐπεὶ υἱὸς διαφέρει δέλου, καὶ
εἰς. ἰ. τὰς

τὰς δρχὰς αὐτῶν διαφόρους εἶναι. ἡ μὲν ἐν πατρὶος πατρὶ
 ὑπὲς κοινωνία τῇ βασιλείᾳ ἔοικεν, δρχοκρατία ὅτι τῶν
 δρὸς πατρὶς τῶν γυναικῶν κατ' ἀξίαν γνῶν, ὡς Βελίων, ὁ
 αὐτὸς ἀρχὴ. καὶ ἔσται δὲ δρχοκρατία, ὅταν ἀμὲν πατρὶς
 καὶ ἀνδρὶ, ἐαυτῷ ἀποδιδῶ ὁ αὐτὸς, ἀλλ' ὅτι γυναικὶν ἀξίαν
 τῇ γυναικὶ πατρὶς χωρὶς. ὑπερέβησε ὅτι τῶν δρχοκρατίας
 ἡ τριαύτη κοινωνία, καὶ εἰς ὀλιγαρχίαν μεταβαλεῖ, ὅταν
 αὐτὸς ἀπάντων κυριεύῃ. πατρὶς τῶν ἀξίαν γνῶν αὐτὸς ποιεῖ, καὶ
 ἔχῃ ἀμείνων. ἐνίοτε δὲ ἀρχοκρατία αἱ γυναικὲς, ὅταν αὐτῶν
 κληρονομήσιν, καὶ διὰ τῶν πλεόντων καὶ δυναμὶς τῶν αὐτῶν
 ὑπερέβησιν. ἐγὰρ γίνεται ἡ τριαύτη δρχὴ δι' ἀρετῶν
 ἀλλὰ κατὰ τὴν ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις, διὰ πλεόντων καὶ δυνα-
 μιν. τριαύτη μὲν ἐν ἡσυχίᾳ ἀριστοκρατία, ὅτι ὀλιγαρχία
 τιμοκρατία ὅτι ἡ τῶν ἀδελφῶν κοινωνία. ἴσθι γὰρ, πλεόντων
 ἐφ' ὅσον ταῖς ἡλικίαις διαλλάττει. διότι, ἀνὰ πολὺν ταῖς
 ἡλικίαις διαφέρωσιν, ὅταν ἐπ' ἀδελφικῇ γίνεται ἡ φιλία,
 ἀλλὰ πατρικὴ πνὶ ἔοικε πατρὶς παῖδας. δημοκρατία δὲ
 μάλιστα μὲν ἐν ταῖς ἀδελφότησι τῶν οἰκήσεων γίνεσθαι. ἐν-
 ταῦθα γὰρ πάντες ἴσθι. γίνεται ὅτι καὶ ἐν αἷσι ὁ ἀδελφὸς
 ἀδελφὸς, ὅτι διὰ τῶν ἑκάστων ἐαυτῶν ἴσθισι.

Κ. Ε. Φ. 12.

Περὶ τῆς καθ' ἑκάστην τῶν πολιτειῶν φιλίας.

Αἴται μὲν ἐν αἷτι ἐν πολιτικῇ (ὅτι ἐν οἰκονομικῇ κοι-
 νωνία). πάσαις ὅτι ταύταις ταῖς κοινωνίαις φαίνεται
 ἡ φιλία ἀκολουθεῖσθαι, ὅτι ἐπὶ τῶν πλεόντων, ἐφ' ὅσον καὶ τὸ δίκαιον.
 Τῇ μὲν ἐν βασιλικῇ κοινωνίᾳ ὑπερχική φιλία
 εἰς ὁ βασιλεὺς

εἰς βασιλὺς ὑπερέχεται διεργεσίαις, καὶ οὐ ποιεῖ οὐδὲ
 βασιλομήδεις, καὶ ἡμελεῖται αὐτῷ, ἀγαθὸς ὢν, ἢ
 οὐκ ἀπείσῃ, ὡς περ νομοὺς πορβάτων. ὅθεν ἔ' Ομηροῦ
 τὴν Ἀγαμέμνονα ποιμήνα πορσαγορδαῖ λαῶν. τῆς αὐτῆς
 καὶ ἡ πατρικὴ φιλία. ὑπερχική γὰρ ἐστὶ ἐκ αὐτῆς. δια-
 φέρεται ὅτι καὶ μεγέθει τῶν διεργετημάτων. μέζω γὰρ ὁ πα-
 τὴρ διεργετῆται. αἱπὺ γὰρ τῷ παιδὶ τῷ εἶναι, ὁ μέγιστον
 πάντων δοκεῖ. καὶ ἐπὶ τροφῆς, καὶ παιδείας. ἔ' τῆς πορβό-
 νοις ὅτι ταῦτα δαπνέμεται. φύσει γὰρ ἀρχικόν, ὁ, τε πα-
 τὴρ τῷ υἱῷ, καὶ ὁ ποργονοῦ τῶν ἐγγόνων, καὶ βασιλὺς
 βασιλομήδων. εἰς δὴ πᾶσαι αἱ διαῦται φιλίαι ἐν
 ὑπερχῇ. διὸ ἐκ μὲν τῆς ἁγορεύσεως καὶ τὸ δίκαιον ὅτι ἀ-
 κολῶν τῇ φιλίᾳ ἐκ τοῦ αὐτοῦ, ἀλλ' ἐν ὑπερχῇ. τὸ γὰρ
 πορὸς πατέρα δίκαιον ὑπερέχει ὅτι πορὸς υἱόν. τὸ γὰρ καὶ
 ἀξίαν δαπνέμεται δεῖ. διὰ τῆς καὶ ἡ φιλία συνίσταται.

Οὐ τῇ βασιλικῇ ὁ μόνον κοινωνία ἡ ὑπερχική φιλία
 ἀκολουθεῖ, ἀλλὰ καὶ τῇ ἀριστοκρατικῇ. πορὸς γὰρ τὸν ἀμείνω
 μέζων γίνεται ἡ φίλησις. τῆς αὐτῆς ὅτι ἡ τῷ ἀνδρὶ πορὸς
 γυναικα φιλία. ἡ γὰρ διαῦται κοινωνία ἀριστοκρατία,
 ἐστὶν ἐν οἰκίᾳ. καὶ τὴν ἀρετὴν γὰρ ὁ ἀνὴρ ἀρχή, καὶ τῷ ἀμεί-
 νονι δεῖ πλέον δαπνέμεν φιλήσεως. ὁμοίως ὅτι καὶ τὸ δίκαιον
 καὶ ταῦτα ἐν ὑπερχῇ.

Τῇ ὁμοκρατικῇ κοινωνίᾳ, οἷα ἐπὶ καὶ ἡ τῶν ἀδελφῶν,
 ἡ ἐταρική φιλία ἀκολουθεῖ, ἡ τις ἐν ἰσότητι ἐστίν. ὅτι γὰρ
 ἐταῖροι ἴσοι καὶ ἡλικιωτά. ὅτι ὅτι τῆς οἰομαθείς καὶ ὁ-
 μοίθεις ὡς ἡπὶ τὸ πολὺ, οἷοί εἰσι καὶ ὅτι ἐν ὁμοκρατικῇ.
 ἴσοι γὰρ ὅτι πολῖται βέλονται, καὶ ἡπικαίς εἶναι. καὶ
 ε. ε. ἡ. ἀρχα-

ἄρχουσιν ἕκαστος ὁ δίκαιος, καὶ ἄρχονται ἐν τῷ μέρει. ὁ δὲ
 δὴ καὶ ἡ φιλία, καὶ τὸ δίκαιον. ταῦς μὲν ἐν ὑμῖσι πολλοῖσι
 καὶ κοινωνίαις ἔτῳς ἡ φιλία ἀκολουθεῖ, καὶ τὸ δίκαιον.

Ταῖς δὲ παρεκβάσει τῶν κοινωνιῶν, ὥς περ ἐν τῷ δίκαιον
 ὅτι μικρόν ἐστιν, ἔτῳ καὶ ἡ φιλία· ἐπεὶ δὲ τῶν παρεκβά-
 σεων χειρὶς ἐστὶν ἡ πλεονεξία, διὰ τῆς ἐδαμῶς ἐν αὐτῇ
 φιλία διείσπεται, ἢ πάντῳ μικρόν. ἐν οἷς γὰρ μηδὲν κοι-
 νωνόν ἐστι τῷ ἄρχοντι καὶ ἀρχομένῳ, ἐδὲ φιλία. ἐδὲ γὰρ
 ἐδὲ δίκαιον· ἀλλ' ὥς περ ὁ τεχνίτης ἐχθρὸς τῷ ὄργανον
 καὶ ἡ ψυχὴ πρὸς τὸ σῶμα, ἔτῳ καὶ δεσπότης ἐστὶ πρὸς
 δούλον, ὅτι πλεονεξία πρὸς ἀρχομένον. ὠφελεῖται μὲν
 γὰρ τὸ, τε ὄργανον ὑπὸ τοῦ τεχνίτου, καὶ τὸ σῶμα ὑπὸ
 ψυχῆς, φιλία δὲ πρὸς αὐτὰ οὐκ ἐστίν. ἐπὶ γὰρ πρὸς τὰ α-
 ψυχὰ φιλία διώκεται εἶναι. ἐδὲ δίκαιόν τι πρὸς αὐτὰ
 ἐστὶν ἀπὸ τῶν χρωμένων, ὥς περ ἐδὲ πρὸς βέν, ἢ πρὸς κού-
 να. τὴν αὐτὴν δὲ τρόπον ἐδὲ πρὸς δούλον ἐστὶ φιλία δου-
 λῶτα, ἢ πρὸς ἀρχομένους τυράννῳ, κατὰ φύσιν εἰς δούλον
 ἐδὲν γὰρ κοινὸν δεσπότης καὶ δούλος. ὁ γὰρ δούλος ἡμῶν
 ψυχὸν ὄργανον, καὶ τὸ ὄργανον ἀψυχὸν δούλος ἡμῶν
 ἐν δούλῳ, οὐκ ἐστὶ φιλία πρὸς αὐτὸν. ἢ δὲ ἀνθρώπων
 ναταί εἶναι. δοκεῖ γὰρ εἶναι τι δίκαιον παντὶ ἀνθρώπῳ
 πρὸς πάντα ἀνθρώπον τὸν δυναμένον κοινωνῆσαι νό-
 μων πινῶν καὶ θυσίῳ· ἢ γὰρ κοινωνία τῶν νόμων τῶν
 ἀλλήλοις ποιεῖ δίκαιον, ἢ δὲ καὶ τὸ δίκαιον κοινωνία, καὶ
 τὴν φιλίαν εἰσάγει. ἐστὶ τίνων τυράννῳ πρὸς ἀρχομέ-
 νους φιλία, κατὰ φύσιν εἶναι ἀνθρώποι. διὰ τῆς ἀμειδιᾶς
 ἐνταῦθα καὶ τὸ δίκαιον καὶ ἡ φιλία.

Εὐδὲ

Εν δὲ τῇ δημοκρατίᾳ ἴπὶ πλείστον. πολλὰ γὰρ τὰ κοι-
νὰ τοῖς ἔσιν.

ΚΕΦ. 16.

Περὶ ἐταρκεῖς, φιλίας, καὶ συγγενικῆς, καὶ οἰκονομικῆς.

Πᾶσα μὲν ἐν φιλίᾳ ἐν κοινωνίᾳ ἐστὶ, κατὰ πρῶτον εἰρηται-
μόνη δὲ ἡ συγγενικὴ καὶ ἐταρκεῖς φιλία. ἡ δὲ δοκεῖσιν ἐν
κοινωνίᾳ εἶναι. κοινωνικὴ γὰρ εἰς φιλίαν αἱ καὶ ὁμο-
λογίαν καὶ σωθῆκην πρὸς σωτῆρας, οἵαί εἰσιν αἱ φυ-
λετικαὶ, καὶ συμπλοικαί, καὶ ὅσαι τῶν αὐτῶν. εἰς ταύτας δὲ
ἐξέρχεται καὶ ἡ ἐταρκεῖς.

Ἡ δὲ συγγενικὴ φιλία ἐστὶ ἐταρκεῖς καὶ ὁμολογίαν,
ἡ σωθῆκην πρὸς σωτῆρας. ἀλλὰ ὅθεν μὲν ἡ φύσις
συνέδησε, ὅθεν δὲ τυχὲν ἡλικιώτας εἶναι, καὶ αὐτὰ
αὐτὰ ἐπὶ τῶν δόματων ἀπεθάζειν.

Ῥητέον δὲ καὶ τὴν συγγενικῆς. ἐστὶ δὲ πολυτρόπος ἡ συγγε-
νικὴ φιλία, καὶ τὴν πατρικῆς πατρὸς (καὶ ἐξέρχεται). διὰ γὰρ τὴν
καὶ τὸν κοινὸν πατέρα, ἢ πατέρα γονοποιήσαντα, οἵ τε ἀ-
δελφοὶ, καὶ ἄλλως συγγενεῖς ἀλλήλοις φιλοῦσιν, ὅ γο-
νοποιῶν γὰρ ἐξέρχεται τέκνα, ὡς αὐτῶν πόντος. τὰ δὲ
τέκνα ὅθεν γονεῖς, ὡς ἀπὸ ἐκείνων ὄντα, ἀδελφοὶ δὲ ἀδελ-
φοῖς, καὶ ὅθεν τῶν αὐτῶν πεφυκέναι. μᾶλλον δὲ ἱεραὶ οἱ ἱε-
ρεῖς τὰ τέκνα ὅθεν αὐτῶν εἰσιν, ἢ τὰ γυναικεία, ὅθεν ἐκ
τῶν. καὶ μᾶλλον σιωπῶνται τὸ αἶμα καὶ τὸ γυναικείον
γυναικείον, ἢ τὸ ποιηθέν, ἢ τὸ γυνώμενον τὸ ποιηθέν, ὅθεν
τὸ γυναικείον τὸ γυνήσαντι. τὸ γὰρ ἐκ τῆς οἰκείας τῆς
ἐστίν, ὡς πρὸς ὁδὸν τὸ ἐχόντι οἰκείον ἐστὶ, καὶ ὁδὸν
ὅθεν οἰκείον ὁ ἐχών. ἢ τὸν αὐτὸν ἐξ ὁδοῦ ἐστὶν οἰκείον τὸ

εἰς. iiij. αἰτία

αἰπὰ τὰ αἶπια, καὶ τὰ ἐκ τῶν αἰπῶν, ὅδε τινα χεῖρας
 ἔχει πρὸς αὐτὸν, ἢ εἰ ἔχει ἐλαττω ἔχει, ἢ ἐκείνο πρὸς αὐτὸν
 ἔχει· καὶ τὰ τέκνα δὴ οὗτοι γονεῖς ἢ πον φιλοῦσιν, ἢ τῶν ἐκεί-
 νων φιλοῦσιν· ἐπὶ δὲ καὶ ὑπὸ τῶν χρόνων φανερόν. οἱ μὲν γὰρ
 αὐτοὺς γνησιότητα σέβουσιν, τὰ τέκνα δὲ αὐτοὺς χρόνῳ ὡς
 ῥον μὲν τὸ λαβεῖν σώσειν, ἢ αἰδοῦσιν. διὰ τῆς καὶ μήτερος
 μάλλον φιλοῦσι τὰ τέκνα, ἢ οἱ πατέρες, ὅτι πρὸς τὴν
 αὐτὰ σέβουσιν. γονεῖς μὲν ἐν τὰ τέκνα φιλοῦσιν ὡς ἐαυ-
 τὰς. τὰ γὰρ ὅδε αὐτῶν, οἷον ἄλλοι αὐτῶν, τὰ χεῖρας εἶναι
 μόνον διαφέρουσιν. τέκνα δὲ φιλοῦσι γονεῖς, ὡς ἀπὸ ἐκείνων
 πεφυκότες.

Ἀδελφοὶ δὲ ἀλλήλους τὰ ἐκ τῶν αὐτῶν πεφυκέναι. ἢ γὰρ
 πρὸς οὗτον ἰονεῖς ταυτότης καὶ αὐτῶν ταυτότητα ποιεῖ πρὸς
 ἀλλήλους, ὡς πρὸς οὗτον κλάδος ἢ τῆς ῥίζης ταύτης σωμα-
 τική. διὸ φασι ταυτὴν αἷμα καὶ ῥίζαν, καὶ τὰ τοιαῦτα
 ἐστὶ γὰρ ἐκότερον ταυτὸς ἐν πολλοῖς ἐν διηρημένοις, μὲν
 δὲ πρὸς φιλίαν καὶ τὸ σωματικὸν φιλῶν, καὶ ἡλικίας εἶναι.
 ἡλικία γὰρ ἡλικία φιλεῖ καὶ οἱ σιμῆθεις, ἐταῖροι. διὸ καὶ
 ἀδελφική τῇ ἐταίρικῇ ὁμοῖσται, ἀνέψιοι δὲ, καὶ οἱ λοιποὶ
 συγγενεῖς ἐκ τῶν ἀδελφῶν σιμωκείωνται. τὰ γὰρ ὅδε
 τῶν αὐτῶν εἶναι ἐκ αὐτῶν οἱ αὐτίπως ἀλλήλους εἶναι. καὶ
 νοῦνται δὲ οἱ μὲν οἰκειότερον τῶν συγγενῶν, οἱ δὲ ἄλλοι
 τεροὶ, τὰ σιμῆθεις, ἢ πόρρω τὴν δέχνηγόν εἶναι τῶν χρόνων. οἱ
 γὰρ πόρρωθεν ἡ κοινωνία, ἀμυδρὰ γίνεται, τῶν πρὸς τὴν
 ἐλαττωμένη. ἐστὶ δὲ ἡ μὲν τῶν τέκνων πρὸς οὗτον γονεῖς φι-
 λία, καὶ τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸν θεόν, ὡς πρὸς ἀγαθόν
 ἐκ ὑπερέχον. ἀνέρεται γὰρ εἰσι τὰ μέγιστα ἀνέρεται
 τὸ εἶναι

ἔστιν αἰσθητὴς τρυφῶναι, καὶ παιδοδιδασκαλεῖν. ἡ δὲ τῆς συγγενικῆς ἀλλήλων ἐνισότης. ἔχει δὲ καὶ τὸ ἡδὺ τὸ χεῖρ-
σιμον ἢ τσαύτη φιλία μᾶλλον, ἢ ἡ τῶν ἀλλοτρίων καὶ γέ-
νη, ὅσῳ καὶ κοινότερος ὁ βίος ἐστὶν αὐτοῖς, καὶ πλείονα
κοινωνῶσιν ἀλλήλοις. μάλιστα δὲ ἡ ἀδελφικὴ φιλία. συμ-
βαίνει γὰρ αὐτῇ πάντα, ἀλλὰ τῇ ἐταιρικῇ, καὶ μᾶλλον αὐ-
τῇ, ἢ σκείνῃ. καὶ διὰ τούτου εἰς τῆς αἰσθητικῆς εἶναι οἱ ἀδελφοὶ καὶ ὁ-
μοιοί, μᾶλλον φιλήσασιν ἀλλήλους, ἢ οἱ ἐταῖροι. οἰκειό-
τερος γὰρ εἰσιν ἀλλήλοις καὶ ὁμοιότεροι, καὶ ἐκ χυρῆτος ἀλ-
λήλους σέβουσιν, ὅμοιον δὲ σέβει, ὅτι καὶ ἐκ τῆς αὐτῆς
ἐφύσαν, καὶ ὁμοίως ἐπαιδοδύθησαν, καὶ ἡ καὶ τὸν χρόνον δο-
κίμασία μείζων ἐνταῦθα, καὶ βεβαιότερα. ἡ μὲν δὲ με-
γιστὴ ἐν ταῖς συγγενικαῖς φιλίαις ἡ ἀδελφικὴ ἐστίν. αὐτὴ δὲ ἀλ-
λα μὴ ἀλόγονον ἔχει τῇ καὶ χυρῇ οἰκειότητι.

Ἀνδρὶ δὲ καὶ γυναικὶ φιλία δοκεῖ καὶ φύσιν ὑπάσχειν.
ἀνδρῶν γὰρ τῇ φύσει τεκνοποιητικὸν μᾶλλον, ἢ πολιτι-
κόν, ὅσῳ παρτέρεον καὶ ἀναγκαϊότερον οἰκία πόλεως, καὶ
ὅσῳ κοινότερον ζώοις τεκνοποιεῖα, ἢ πολιτεία. τὸ μὲν γὰρ
πᾶσι ζώοις ἐνεσι, ἡ δὲ πολιτεία μόνοις τοῖς ἀνθρώποις.
τοῖς μὲν δὲ ἐν ἀλλοῖς ζώοις ἐπὶ τούτων μόνον ἡ κοινωνία ἐστίν,
ἐπὶ δὲ ὅταν ἐν τεκνοποιήσῃ, τοῖς δὲ ἀνθρώποις καὶ τῇ τεκνο-
ποιίᾳ χάριν μόνον ἡ κοινωνία ἐστίν, ἀλλὰ καὶ τῆς εἰς τὸν
βίον. οὗτος γὰρ διήρηται αὐτῶν ταῖς ἔργα, καὶ ἄλλα ταῖς ἔργα
τῶν ἀνδρῶν, ὅτι ἑτέρα γυναικός. ἐπαρκῶς δὲ ἀλλήλοις εἰς
τὸ κοινὸν πείλεις ταῖς ἰδίαις. διὰ ταῦτα καὶ τὸ χεῖρσιμον, καὶ τὸ
ἡδὺ ἐν ταύτῃ τῇ φιλίᾳ εἶναι δοκεῖ, εἴη δὲ καὶ τὸ αἰσθητὸν,
ὅτι ἡ δὲ εἰς τῆς αἰσθητικῆς εἶναι. ἐστὶ γὰρ ἐκαστέρων ἀρετῇ. καὶ εἰ

πατριάρχης εἰς ἑκάτερον τὴν παρρησίαν δρετῶν, καὶ
 εἰς αὐτὴν καὶ διὰ τῶν ἀλλήλων. συνδεδεμένοι δὲ τῇ φιλίᾳ
 φιλία καὶ τὰ τέκνα δοκεῖναι. διὸ παῖδες οἱ ἀτεκνοὶ δια-
 λύνονται. τὰ γὰρ τέκνα κοινὸν ἀγαθὸν ἀμφοῖν. τὸ δὲ κοινὸν
 συνεχίζεται κοινωνεῖται.

ΚΕΦ. ΙΖ.

Περὶ τῶν ἐν τῇ κατὰ φύσιν φιλίᾳ ἐγκλημάτων.

Πῶς δὲ συμβιωτέον ἀνδρὶ πρὸς γυναῖκα, καὶ ἀδελφῷ
 πρὸς ἀδελφόν, καὶ ὅλως φίλῳ πρὸς φίλον, ταῦτα
 εἰς τὴν πᾶσιν δίκαιον. ἐπεὶ γὰρ πᾶσι κοινωνία ἀναλόγως
 τῇ φιλίᾳ καὶ τῷ δίκαιον, ὥς περ εἰρηλατῶν πολλὰς. καὶ ἐκ ταύ-
 τῆς φαίνεται εἶναι δίκαιον φίλῳ πρὸς φίλον, καὶ τὸν ὀφειλόν,
 ἢ τὸν ἀδελφόν, ἢ τὸν ἐταῖρον, καὶ τὸν συμφοιτητήν. περὶ
 δὲ τῶν τῶν φιλίων, διὰ τὸ ἀγαθόν, διὰ τὸ ἡδύ, καὶ διὰ τὸ
 χεῖρσιμον, καὶ καθ' ἑκάστην τῶν μὲν ἐν ἰσότητι φίλων ὄντων,
 τῶν δὲ καθ' ὑπερβολήν καὶ γίνονται φίλοι καὶ οἱ ὅμοιοι,
 καὶ τὸ ἀγαθόν, ἢ καὶ τὸ ἡδύ, ἢ καὶ τὸ χεῖρσιμον γίνονται φί-
 λοι καὶ ἀμείνους χεῖρσι.

Τὸ δὲ ἴσους μὲν κατ' ἰσότητα δεῖ φιλεῖν, καὶ τὰ ἄλλα
 πάντα ἰσάζειν. ὅθεν δὲ ἀνίσους ἀναλόγως τῇ ὑπερβολῇ
 καὶ ἐλλείψει φιλεῖν καὶ φιλεῖσθαι.

Μόνῃ δὲ ἐν τῇ κατὰ φύσιν φιλίᾳ, ἢ ταύτῃ μάλιστα
 τὰ ἐγκλήματα, καὶ αἱ μέμψεις τῶν φίλων γίνονται πρὸς
 ἀλλήλους ἐκώτως. οἱ μὲν γὰρ δι' ἀρετῶν φίλοι ὄντες δι-
 ποτεῖν ἀλλήλους πρὸς θυμῶνται. τὰ γὰρ ἀρετῆς καὶ φιλίας
 πρὸς τὰς δὲ τῶν φίλων ἀμιλλωμένων, ὅθεν ἐκ τῆς
 ἐγκλήματα εὐδὲ μάχαι. ἴον γὰρ φιλεῖν καὶ δι' αἰτίας
 εὐδὲ

ἑδὲς δυχεραίνῃ. ἀλλ' ἐὰν ἡ χαρείας, ἀμείβεται καὶ αὐτὸς
δύποιων. ὁ δὲ ταῖς δυνεγείαις τὴν ἑτέραν ὑπερβάλλων,
τυχεύων ἔφίεται, οὐκ δὴ ἐκαλοῖται τῷ φίλῳ. ἐφίε' γὰρ
ἐκάτερος ὁ ἀγαθὸς, καὶ τὸ δύποιεῖν.

Οὐδὲ δὲ ὁ δι' ἡδονῆν φιλοῦντες παῖν δυχεραίνειν
ἀλλήλους δυνάμει. ἀμα γὰρ ἀμφοῖν γίνεται ὁρέσθαι,
εἰ τῷ σπυδιάνῃ χαίρεισι. Γελοῖται γὰρ δὴ εἴη ὁ ἐκαλῶν τῷ
μὴ τέρεπονι φίλῳ, ὅσον σπυδιάνοντα τέρεπεσθαι. ἔτετερί-
νω δὲ διὰ τὸ ἀγαθὸν φιλία ἐκλήματα ἔχει καὶ μέμψης,
ἔτετε δὲ ἡδονῆν.

Μόνη δὲ ἡ διὰ τὸ χεῖσιμον ἐκλήματι ἐστίν. ἐπ' ὠφε-
λεία γὰρ χεῖσιμοι ἀλλήλοις αἰετὶ πλείονος δέονται, καὶ
ἐλαττονὸς ἔχον οἰόνται τὸ πλεονέκτην, καὶ μέμφοντο, ὅτι
ἐχούσων δέονται, τούτων τυχεύουσιν, ἀξιοὶ ὄντες τυχεύ-
ειν. οἱ γὰρ δύποιεῖντες ἔδυναντο ἐπαρκεῖν αὐτοῖς τοσαύ-
των δέον. αἰετὶ γὰρ οἱ δὲ πλεονέκτες πλείονων δέονται,
ἥπερ δύποιεῖν οἱ δυνεγέται δυνάμει.

Ἔοικε δὲ, ὅτι κατὰ πᾶς τὸ δίκαιον διττὸν ἐστίν, τὸ μὲν γὰρ
ἀγραφόν, τὸ δὲ νόμον, ἔτι καὶ τῆς κατὰ χεῖσιμον φι-
λίας τὸ μὲν ἡθικόν ἐστι, τὸ δὲ νομικόν. νομικὸν μὲν χεῖσι-
μον, ὅταν πᾶς πνι διδῶ, ἐφ' ὃ λάβοι τὴν ῥῆσιν καὶ ὠρεσθῆναι.
ἡθικὸν δὲ, ὅταν πᾶς ἵνι ὡς φίλῳ δωρῇται, κομίζεσθαι δὲ ἀξιοῖ
τὸ ἔχον, ἢ πλεονέκτην, ἢ δὲ ὠρεσθῆναι. καὶ ἀμφω δὲ τὰ
χεῖσιματα τῶν φιλίας ἐκλήματα καὶ μέμψης ἀκολου-
θεῖσι. μάλιστα δὲ, ὅταν τῷ φίλῳ ὁ μὲν τὸ νόμιμον χεῖσι-
μον εἰσάγῃ, ὁ δὲ τὸ ἡθικόν. οἱ περὶ γὰρ ταχέως διαλύον-
ται. εἰ γὰρ ὁ μὲν εἰς χεῖσιματα ὠφελεῖ, καὶ ἀξιοὶ ὁμοίως
σ. σ. j. ὠφε-

ὠφελεῖται, καὶ τὰ αὐτὰ λαβεῖν, ὅσα δέδωκεν, ὅ ὃ ἄλλω
 πινὰ ὠφέλειαν ὠφελεῖ, ἐδιδύκοντο ἐν τῇ φιλίᾳ μὴ
 εἶναι ὃ καὶ ἔνομιμα χεῖρμας τὸ μὴ πάντα ἀγοραῖον, ὅ
 ἐλθουσιώτερον. τὸ μὴ γὰρ μὴ δέσναι, εἰ μὴ αὐτὰ καὶ
 λαβεῖν, ἐκ χερσὲς αἰς χεῖρα, πάντα ἀγοραῖον. τὸ ὃ δὲ
 ἀναβαλεῖται τὴν λῆψιν, ἐλθουσιώτερον. καὶ τὸ
 καθ' ὁμολογίαν γίνεται, τίαντι πίνῃ ὀφείλει. ὡς συμβαίνει
 γὰρ τὸ ὀφείλημα, καὶ ὅσα ἀμφίλογον. ἢ ὃ ἀναβολὴ τὸ κοινὸν
 δῆς ἐλθουσιώτερον πῶς καὶ φιλικώτερον ποιεῖ τὸ συνα
 λαβῆμα. διὸ παρ' ἐνόμοις ἰστέων ὅσα εἰσὶ δίκαια, ἐδὲ δικαίον
 ἀλλήλοις πρὸς τῶν χερσὶν, ἀλλ' οἷον ὃ δὲ εἰς ἐργον ὅδ' αὖ
 τὰ πῖσιν συναλλάξαντας. ὅ ὃ καὶ τὸ ἡδικὸν χεῖρμα ὡς
 λῶν, ἐκ τῆς ῥήσεως, ἀλλ' ὡς φίλῳ, δωρεῖται πῖ, ἢ ἄλλω πῖ
 νὰ ὠφέλειαν ὠφελεῖ. κομίζεσθαι ὃ ἀξιοῖ τὸ ἴδον ἢ πλεονέ
 ἐδεδωκώς, ἀλλὰ χεῖρμας μὴ λαβὼν ὃ, ἐχ' ὡς πρὸς χεῖρ
 ἔτῳς ἐκκαλεῖται μὴ δόντι, ἀλλ' ὡς φίλῳ. τὸ ὃ συμβαίνει
 ναι διὰ τὸ βέλεσθαι μὴ πάντας, ἢ ὅδ' πλείους τὰ καλὰ
 παρὰ τὴν εἰρημίαν ὃ τὰ ὠφέλιμα. τὸ ὃ δὲ ποιεῖν, μὴ ἵνα αὐτὸ
 παθῇ, καλὸν. ὠφέλιμον ὃ τὸ ἀεργεῖται. διὰ τὸ
 μὴ ὠφέλιμον ζητῆσαι, μὴ τυχόντες δὲ βέλονται κα
 λῶς δοκεῖν.

Τὸ ὃ τριῶν φίλοις, ὅ ἵνα δὲ πάθωσιν, ὃ ποιεῖται
 πάσῃ ἀποδῆ δὲ ποιήσῃ ὅδ' ἀποδοῦναι, καὶ τὴν αἰτίαν
 ἀεργεσίαν ἀποδοῦναι. ἐγὼ ἔλκεν δὲ βία πρὸς τὴν αἰτίαν
 τῇ φιλίᾳ μὴ βελομένης, ἀλλὰ ἀναχέειν, ὅτι ἔλαβον
 ὃ παθόντες ὃ ὅσα εἰδὲ. ἐγὰρ ἵνα φίλῳ, ὃ ζητῶν
 πῶς ἐκόντες ἀποτρίψονται τὰς αἰχρὰς ἀεργεσίας, αἰ
 ἀκούει.

ἀκούσας ἐδέξαντο, τῷ ἀγνοεῖν τὸν δὲρεγετέντα. ἄπο τρεῖς-
 ψονταί δ' ἐ, εἰ μὴ δὲυάαντα, καὶ αὐτὶ ἄπο δόντες, καὶ κα-
 τάπερ ἑπὶ ῥητὶς διδύς διαλυθέντες. εἰ δ' ἢ μὴ δὲυάαν) Πυ-
 καῦτα, ὁμολογήσαντες διωηθέντες ἢ μὴ δὲυάαν) ἄπο δώ-
 σιν. εἰ δ' ἢ πάντως ἀδυνάτως ἔχουσιν ἀμείψασθαι, εἰ δ' ἢ
 δύνανται ἀπατήσασιν εἰδέναι παρ' αὐτῶν. ὥστε εἰ δὲυάαν) ἄπο-
 δότεον διδύς, πρὶν δ' ἄπο δὲρεγετέντα, σκεπτόμενοι καὶ σον, ὑπὸ
 τῷ δὲρεγετέντα, καὶ ἑπὶ τίνι, ὡς αὐτὸ εἰδοίη, εἰ δ' εἰ δέξα-
 σαι, ἢ μή.

Κ Ε Φ. ιη'.

Περὶ μέτρων ἄποδοσεως ἐν τῇ χρησίμῳ καὶ ἐπὶ τῶν ἐν τῇ
 καθ' ὑπεροχὴν φιλίᾳ μέμψαν.

ΕΝ δ' ταῖς πρὸς ἀλλήλους τῷ φίλων ἀμοιβαῖς ἄπο-
 εἶα ἐστίν. ἐπεὶ γὰρ ἄπο μεγάλων δὲρεγεσιῶν μικρὰ
 ὠφέλεια γίνονται τῶν δὲρεγετεμένων, καὶ ἄπο μικρῶν
 μεγάλα πολλαίς. ἐνδέχεται γὰρ πολλαπλήσασθαι καὶ
 ὠφελῶσαι μικρὰ τὸν φίλον ὠφελῆσαι, ὥστε ἀνάπα-
 λιν ποτέρεον ἀμειβομένης τῷ ὠφελίᾳ δὲ σκοπεῖν, ἢ τῇ
 δὲρεγεσίᾳ τὸ μέτρον. καὶ γὰρ ὁ μὴ δὲ παθόντες τὰ αὐτὰ
 φασὶ λαβεῖν ὡς τῷ δὲρετέντῳ, ἀμειβομένης ὡς κείνοις δέ-
 ναι, καὶ ἑξὶν παρ' ἑτέρων λαβεῖν, τέτρωκα τὰ μικρύνοντες
 τὰς δὲρεγεσίας. ὁ δ' ἢ ποιήσαντες τὸ ἀνάπαλιν, τὰ μέ-
 τρῶν εἶχον δὲρεγετέσαι λέγουσι, καὶ ἀπαρ' ἄλλων ὅσα
 λαβεῖν, καὶ κινδύνους, καὶ χρεῖαις κινδύνων ἐγγύς. ἀμ-
 φισβητεῖται δὲ, ποτέρεω δὲ μετρεῖν τῷ ἀμοιβῶν, τῇ δ'
 παθόντῳ δὲ ὠφελείᾳ, ἢ τῇ δ' δραστικῇ δὲρεγεσίᾳ.
 εἰ δ' ἐχ' ὁμοίως ἑπὶ πάσης φιλίας, ἀλλ' ἑπὶ μὴ τ' διὰ
 σ σ. ιγ. τὸ χρη-

τὸ χεῖσιμον φιλίας ἢ ἀμοιβὴ ἀναλογήσθ' τῇ ὅτι παρὰ τὸ
 τῷ ὠφελείᾳ, ἢ ὅτι ὑπερβαλεῖ ταύτῃ. ἔτω γὰρ καὶ ἄλλοι.
 καὶ γὰρ ἑτὸς ἐστὶν ὁ δεόμενος, καὶ ἐπαρκεῖ αὐτῷ, ὡς κοινὸν
 μὲν τὴν ἰσὺν, τσαύτῃ δὲ γεγνήται. Πικρὴ δὲ ὅσον ὠ-
 φελήθη, ἢ ὅτι πλεον. ὅλως δὲ τῇ ὠφελείᾳ ἑαυτὸς μετ' αὐ-
 τὸν ἀξίον τὴν ἀμοιβὴν, ὅτι διὰ ταύτῃ φίλος ἐστίν. Πῶς
 δὲ δρετὴν φιλίας ἔτε ἐκλήματά εἰσιν, ὡς πρὸς τῇ ταύ-
 τῃς, ἑκατέρωθεν βελουμένης αἰσθύνσεως ἐλκεν. Πῶς δὲ ὠ-
 φελιμον ἑαυτῷ, ἔτε τῇ ὠφελείᾳ τῷ ὅτι παρὰ τὸν αἰ-
 ἀμοιβῇ μετ' αὐτὸν, ἀλλὰ τῇ παρὰ τὸν αἰσθύνσεως
 τῶν. ὅτι δρετῆς γὰρ, καὶ ἑτέρας ἐν τῇ παρὰ τὸν αἰσθύνσεως
 τῶν. διὰ τὴν δρετὴν ἀλλήλους φιλοῦσι, καὶ τὰς ἀμοιβὰς
 τῇ παρὰ τὸν αἰσθύνσεως μετ' αὐτοὺς, διὰ τὸ παρὰ τὸν αἰσθύνσεως
 κατὰ τὸ ἐστὶν ἡ ταύτῃ φιλία. αἱ δὲ ἄλλαι αἰσθύνσεως
 μαρτυροῦνται.

Οἱ αἰσθύνσεως κατὰ τὸν ὑπερβαλεῖ, ὅταν ὁ μείζων τὸν ἐλάττω
 φίλῃ, ἢ ὠφελιμώτερος τὸν ἥττον ὠφελιμον. ἀξιοῦ γὰρ
 ὑπερέχων πλεονέχων ὁ μὲν, ὅτι βελτίων, ὁ δὲ, ὅτι ὠφελι-
 μώτερος. εἰ γὰρ ἑκατέρωθεν, φησὶ, τῷ φίλῳ καὶ τὴν δυνά-
 μιν εἰσενέγκοι, καὶ ἐκατ' ἀξίαν λήψεται, λειτουργία τις
 ἐστὶν ἡ φιλία. διὰ τὸ φασὶ δὲ ἔχει ὁμοίωσιν τυχεῖν τῷ
 ἐν τῇ φιλίᾳ, ἀλλὰ μείζονων. ἀξιοῦ γὰρ, κατὰ τὸν
 κατὰ ἐμπορίαν σωφροφύροντες χεῖματα, οἱ πλεονέ-
 χων ἔχουσιν, ἔτω καὶ τῇ φιλίᾳ ἔχουσιν. καὶ ταῦτα μὲν οἱ
 ὑπερέχοντες οἱ ὅτι ὑπερεχόμενοι ἐταῦτα φασὶ παρὰ τὸν
 κείνους ὑπερέχουσι φίλοις, ἀλλὰ τὸ ἀνάπαλιν. φίλοι
 γὰρ ἀγαθὸν εἶναι τὸ ἐπαρκεῖν τοῖς ἐνδεέσι. πῶς γὰρ, φασὶ,
 ὁ φείδεται.

ὁφείλει παρδύειν, ἢ διωάση φίλον εἶναι, μηδὲν γε μέλ-
λοντα ἀπολαβεῖν τῷ ἑφίλου ἀγαθῶν, ἔτω ὁ ἐκκαλεῖται
ἀλλήλοις, καὶ ἀξιῖται ἐκάτερος πλέον ἔχειν, ῥᾶστα δια-
λύονται.

Ἔοικε ὁ δὲ θῶς καὶ ἐκάτερος ἀξιῖν. δὲ γὰρ ἐκατέρω τὸ
πλέον νέμειν ἐκ τῆς φιλίας, ἔτι δὲ αὐτῶν δὲ, ἀλλὰ τὰ μὲν
ὑπερέχοντι δὲ πλέον νέμειν τιμῆς, τὰ δὲ ἐνδεῖ πλέον ἀπο-
δοῦναι ὧν δεῖται. τὸ μὲν γὰρ δρετῆς καὶ δρεγγείας ἢ τιμῆς
γέρας, τὸ δὲ ἐνδεῖας ἐπικεῖα τὸ κέρδιον, ἢ ἄλλο ὅτι ἐν, ἔ-
νδεῖς ἐστὶ. τὸν ἴσον δὲ τρέπον καὶ ἐν ταῖς πολιτείαις φαίνεται
ἔχον. ἀποδοῖται γὰρ αἱ τῆς δρεγγείας ἢ τιμῆς. ἔτι γὰρ
τιμᾶται ὁ μηδὲν ἀγαθὸν τῷ κοινῷ ποιεῖν. τὸ κοινὸν γὰρ
ἀποδοῖται τῷ τῷ κοινῷ δρεγγεῖται. ἢ τιμῆς τῷ κοινόν. ἔτι γὰρ
ἐστὶν ἅμα χεῖματιζοῦται ἀπὸ τῶν κοινῶν καὶ τιμᾶται. ἀλλὰ
ὁ ἐνδεῖς τῶν κοινῶν χεῖματα μὲν λαμβάνει, τιμᾶται δὲ
ἐδαμῶς. ἔτι γὰρ δέχεται κατ' ἀμφοτέρας, καὶ κτ'
τῷ τιμῆς, καὶ κτ' ἐν χεῖματι. ἀλλὰ τὸ ἕτερον διδῶς, τὸ
ἕτερον λήψεται. διὰ τὸ τὸ μὲν πρὸς χεῖματα ἐλαττου-
μῶν ὑπὲρ τῶν κοινῶν τιμῆς νέμειν. τὰ δὲ δωρεῶν, καὶ
χεῖματα. τὸ κατ' ἀξίαν γὰρ ἐπανιῶν καὶ σώζει τῷ φι-
λίῳ, καὶ ἀπὸ εἴρηται. τῶν δὲ τὸν τρέπον καὶ τῆς ἀνί-
στοις φίλοις ὁμιλητέον, καὶ τὰ εἰς χεῖματα ὠφελιμῶν, ἢ
αἰς δρετῆς, τιμῆς ἀνταποδοτέον τὰ τελεῖν. ἀνταπο-
δοῦναι δὲ τὸ ἐνδεχόμενον.

Τὸ διωατὸν γὰρ ἢ φιλία ἐπικεῖται, ἔτι κατ' ἀξίαν.
ἔτι γὰρ διωατὸν πάντες τὰ κατ' ἀξίαν ὧν ὀφείλουσιν
ἀποδοῦναι. ἔτι γὰρ διωατὸν ἐπὶ πάντων τὸ κατ' ἀξίαν

σ. σ. ιιγ. δρεῖν.

δοῦν, ὥς περ ἐν ταῖς παρὰ θεοῦ καὶ γονέας πρῶτον
 δεῖς τὴν ἀξίαν δαποδῆναι δυνάταί. ὁ δὲ θεὸς ἀπὸ τῆς
 τῶν δυνάμιν, ἥ ὅν ἐξέσιν, ἡ πεικῆς εἶναι δοκεῖ. διὰ τὸ
 δοκεῖ μὴ ἰξῆναι ἢ πατέρα ἀπείπαδ, καὶ μὴ ὑπαρ-
 σαι παρὰ τοῦ ἐν ἀξίαντα· αἰ γὰρ ὁφείλει, ἥ διὰ τὸν δι-
 ταποδοτέον αἰεῖ. ἐδὲν γὰρ ἀξίον ὦν διεργετήθη δέδοται
 παρὰ τὴν πατέρα. τὴν πατρί δὲ ἀπείπαδα τὴν ὑόν. ἐξέσιν
 γὰρ τῆς διεργέταις ὅν ὁφείλοντας δαποπέμψαδ. ἥ
 ὅδαις πατὴρ ἀφίσταται ἢ ὑδ, εἰ μὴ ὑπερβαλόντως ἐν
 μοχθηρός. ἥ τε γὰρ φυσικὴ φιλία εἰς τὸν ἐπείγῃ, καὶ ἄμα
 ἀνθρώπινόν ἐστι τὴν ἡλικίαν μὴ διωδεῖται. τὴν δὲ ὑδ
 μοχθηρὸν ἐν μιστην, ἥ δὲ λίαν σαρδάζεται τὴν πατρί
 ἐπαρκείν. ὁ γὰρ πολλοὶ δὲ πᾶσιν βέλονται, καὶ δὲ
 ποιεῖν φεύγουσιν ὡς ἀλυσιτελές. παρὶ μὲν ἐν τέτων δὲ
 τὸ ἐν εἰρήδω.

API.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

335

ΗΘΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Ι.

ΚΕΦ. α'.

Πῶς τὰ τὴν φιλίαν σώζονται

Τι ὃ λέγωμεν περὶ φιλίας, καὶ ὧν
δεῖται ὁ ἀνὴρ κατὰ τὴν εἰρημνίαν. ἐν
μὲν ἐν ταῖς κατὰ ἰσότητά φιλίαις
ταῖς αὐτὰ ποδοῦται ἀλλήλους
ὅθεν φίλαις, ἐν ὅ ταῖς ὁμοιοσι-
δέσι φιλίαις, καθὼς εἰρηται, τὸ
ἀνάλογον. ἡ γὰρ ἀναλογία ἰσά-
ζει ὅθεν φίλους ἐν ταῖς πολιτικαῖς

κοινωνίαις. ὁ γὰρ συντρέμει ἀπὸ τῶν ὑποδημάτων ἐχ-
ὑποδήματα, ἀλλὰ τὸ κατὰ ἀξίαν, καὶ τὸ ἀνάλογον λήψε-
ται, ὡς ἐν τῇ πέμπτῃ βιβλίῳ διὰ πλείονων εἰρηται. ὁμοίως
δὲ ἐξ οὐφάντης, καὶ ὁμοιοι. τὰ γὰρ σώζει τὰς πολι-
τικὰς κοινωνίας, τὸ ἀναλόγως δίδοναι καὶ λαμβάνειν, ὧν
ἐκαστος ἡ δέεται, ἡ ἀπορεῖ. ἀλλ' ἐν μὲν ταῖς πολιτικαῖς
κοινωνίαις ἐστὶ κοινὸν μέτρον τὸ νόμισμα, περὶ ὃ πάντα
ἀναφέρεται, ἐξ ὧν δόσεις, καὶ τὰς λήψεις μετρεῖται.
ἐν ὅ ταῖς ἡθικαῖς καὶ φιλικαῖς οὐκ ἐστὶν ὡς μετρεῖται δύ-
νασιν τὰ ἀπομοιοῦσθαι. καὶ διὰ τὸ ἐν ἐκλήμασιν αἰεὶ εἶσιν
ἀντιῶται κοινωνία, οἷα ἐστὶν ἡ ἐρωτική.

Καὶ γὰρ ἐνίοτε μὲν ἀεὶ καλεῖται τὸ ἐρωτικόν, ὅτι
ὑπερφύλων οὐκ ἀντιφιλεῖται. οὐκ ἀξιοῦν φιλεῖται,
εἰ ὅτως

εἴς τας ἐτυχέ. πολλάκις δὴ ὁ ἐρώμενος τῷ ἐρώντι μέλει
 φεται, ὅτι πρῶτον ἐπαγγελιάμενος πάντα νῦν εἶναι
 ὑπὸ τελεῇ. συμβαίνει δὲ ταῦτα, ὅταν ὁ μέν δι' ἡδονῆς
 ἐρώ, ὁ δὲ διὰ τὸ χεῖσιμον, εἴτα μήτε ὅδε παύσῃ ἡδὺς ἢ, μή
 τε σκεῖν τὸ χεῖσιμον. διὰ ταῦτα γὰρ τῆς φιλίας ὁ
 ἐπιδὲς αὐτῷ μὴ παρῶσι, διάλυσιν γίνεται. ἐγὰρ ἀλλήλων
 ἐσεργον, ἀλλὰ τὰ ἀλλήλων, ἀμὴ ὄντα μόνιμα καὶ τῶν
 φιλίαν σωμαπόλλυσιν. ὁ δὲ ἀλλήλοις ἐξελθόντες, ὅτε ἀλ-
 λήλων ἦθη, οἷα εἰσιν. ὁ σπασδαῖοι, μόνιμοί εἰσιν ἐν τῇ φι-
 λία. φίλοι γὰρ ἀλλήλοις δι' αὐτοῦ, καὶ δι' ἐδὲν ἄλλο. αὐ-
 τοὶ δὲ μένοντες ἐφ' ἑαυτῶν καὶ τῶν φιλίαν διασώζουσι.
 διαφέρουσι δὲ ὁ ἀνομοιοφθεῖς φίλοι, καὶ ὅταν ἕτερος
 γίνηται αὐτοῖς ὅδε τῶν φίλων, ὅτε μὴ ὦν ὁ ἐργον. ὁμοίως
 γὰρ τῷ μὴ εἶναι γίνεσθαι, ὅταν ἐξέφύεται μὴ τυχεύει.
 ὁ τῷ καθαρωδῶ ἐπαγγελιάμενος, ὅτε ἀμείνον αἰσέ, τὸ
 τῷ πλεῖον δώσῃ, εἰς ἐὼν ἀπαλῆν τὰς ὑποχρέσεις, αὐτῷ
 δονῆς ἡδονῆς ἀποδεδωκέναι ἐφη. εἰ μὲν ἐν ἑκάτερος ἡδονῆς
 νῦν ἐβέλετο λαβεῖν, ἰκανῶς δὲ εἶχεν ἡ κοινωνία. εἰ δὲ ὁ μὲν
 τέρψιν ἐζητεῖ, ὁ δὲ κέρδιον, καὶ ὁ μὲν ὁ ἐζητεῖ ἐλαβεν, ὁ δὲ
 μὴ, ὅδε δὲ εἴη τὸ καὶ τῶν κοινωνίαν καλῶς. ὦν γὰρ ἐκαστος
 δεῖται, τούτων ἕνεκα, δίδωσιν αὐτὸν καὶ κεκτημένον
 αὐτός.

ΚΕΦ. Β'.

Περὶ τῶν πέντε ἐστὶν ἐν τῇ ἀνάλυσι διομολογίας γινομένη εὐεργεσία τῶν
 ἀμοιβῶν πᾶσιν. καὶ ἐπὶ πᾶσι τῆς κατ' ἀρετὴν, καὶ τῆς κατ'
 τὸ χεῖσιμον φιλίας, ἐν ἡ διομολογία ἐγίνεται.

ΕΝ μὲν ἐν ταῖς ἀνομοίοις φιλίαις τὸ ἀνάλον καὶ καλὸν
 ἀξίαν ζητεῖται. ἀπορία δὲ ἐστὶ, πότερον καὶ καλὸν
 καὶ ἀξίαν

τάτην ἀξίαν ἀμοιβῶν, ὁ θεωρίεμνος, ἢ ὁ λαμβάνων. ὁ
 γὰρ θεωρίεμνος ἔοικεν Ἰππότεπειν τὰ λαμβανόντα τάξαι
 τὴν ἀξίαν ἀμοιβῶν, ὡς πρὶν Πρωταγόρας ἐποίει. ὁ δὲ γὰρ
 φοιτῶν τῇ διδασκαλίᾳ τὸν μισθὸν οὐκ αὐτὸς ὀρίζουμνος
 ἀπὸ τῆς ἀλλ' αὐτοῦ ἐκέρχεται πρὸς ὅσα νομίζουσιν ἀξία
 μεμαθηκέναι, ἥ τ' οὖν ἐλάμβανεν. ἐν ταῖς τριαύταις ὅ
 κοινωνίας ἐννοιοῦται ἀναλόγους ἀμοιβὰς δέχονται, καὶ
 ἀγαπᾷσι τῆς Ἡπόδ'· μισθὸς δ' ἀνδρὶ ἀρεκί· εἴη.

Οἱ δ' ἀδελφοί, ἥ κατ' ἐμπορίαν ταῖς κοινωνίαις χρώ-
 μνοι πλείω ζητῶσιν, οἱ καὶ θεωραβόνηες ἐνίοτε τ' ἀργύ-
 ριον, καὶ αὐτίκα δῶσαι ἐπαγγελία μισθοί, οὐκ ἀποδιδόα-
 σιν, εἰδὲ ποιεῖσιν ἐδ' ἐν ᾧ ἐφασαν. ἥ ἐκάλεινται δικαίως,
 ὅτι τὰ ἔργα ταῖς ἐπαγγελίαις ὑπερβάλλουσιν. διὰ τῶν καὶ
 οἱ βίβισται ἐδιδάσκουσιν, πρὶν μισθὸν λαβεῖν τῇ διδασκα-
 λίᾳ, διὰ τὸ μηδὲν αὐτὸν δέσσειν ἀργύριον ᾧ μεμάθηκεν ἔ-
 νεκα, ὅτι φαῦλα, ἐπαγγελίμνοι ὅτι μεγάλα διδάξουσιν,
 λαμβάνουσι μὲν τὸν μισθὸν, διδάσκουσιν ὅτι φαυλότατα,
 ἔτι μὲν ἐν ᾧ ἐλάβον τὸν μισθὸν μὴ ποιεῖντες, ἐκόντως ἐν
 ἐκλήμασιν εἰσιν.

Ἐν αἷς ὅτι κοινωνίαις ἐ γίνεται διολογία τῇ ἀμοιβῇ
 ἢ τῇ θεωρίᾳ, οἱ μὲν ὠφελῆες ὁ δὲ φίλος δι' αὐτοῦ, ἥ
 θεωρίεμνος γὰρ ἐαυτὸν τῇ φίλων ἔνεκα, οἱ οἱ εἰσι οἱ ἀπο-
 δῶν, εἴρηται ὅτι ἀνέγκλητοι. τριαύτη γὰρ ἡ κατ' ἀρετὴν
 φιλία· τὴν ἀμοιβῶν τε ποιητέον κατὰ τὴν θεωρίαν.
 αὐτὴ γὰρ τῇ φίλῃ καὶ τῇ δρεπῇ, ὡς ἐν τῇ θεωρημνοῖς
 ἐδείχθη. τριαύτη δ' ἐστὶ καὶ ἡ κατὰ φιλοφροσύνην κοινωνία. ὁ
 γὰρ διδάσκαλος τῇ φιλοφροσύνης τὸν μαθητὴν ἐχρήματα

τ.τ. j. ἀπα-

ἀπαιτῇ, ἢ πικρῷ ὠρισμῶς. μηδ' ἐστὶν ἀξίον πρὸ φί-
 λίας ἔτε ἐν χήμασιν, ἔτε ἐν πνί, ἀλλὰ τὴν προαίρε-
 σιν σκοπεῖ. ἔργον ὃ δ' ἀμοιβῶν ἱκανὸν ἡγεῖται τὸ ἐνδεχέ-
 μνον, κατὰ πρὸς τὸ πρὸς θεὸς καὶ πρὸς γονεῖς ἔχον-
 καιον. οἱ μὲν ἔν τῃς φίλοις χαρίζομενοι δι' αὐτῶν ἔτι
 μετῴσι τὴν ἀξίαν τῶν ἀμοιβῶν.

Αἱ δ' ἐπὶ πνί, ἢ διὰ χήσιμον, ἢ διὰ ἡδονὴν, ἔτι δ' αὖ-
 σι καὶ λήψονται τὴν ἀμοιβήν, ὡς ἀμφοτέρους δοκῶ
 ἀξίον εἶναι. ἔτι γὰρ αὖ γυροῖ κατὰ τὴν ἐκκλησίαν
 τὴν κοινωνίαν γυροῖ. εἰ δ' μὴ συμβαίνει τὸ, μηδ' ἐδύνα-
 ται καὶ ἀμφω κείναι τὴν πρὸς τὴν ἀμοιβήν, ἀλλὰ
 ἢ ὅτερος μόνον, ἢ μηδέτερος, ἀνάγκη καὶ τὴν κείναι τὴν
 δεχομένην τὰς ἀντιθέσεις τὰς ἀμοιβὰς γίνεσθαι. εἰ γὰρ
 ὁ μὲν ἀντὶ τούτων τούτων διδόναι βέλεται λέγει, ὁ δ'
 ἐπὶ τέττις παρέχοι, ὁ μὲν, ἀδυνατωθεῖς, δῶς, καὶ
 ἀμείψεται ἢ ἡδονήν, ἢ ἄλλω πινὰ ὠφέλειαν ἀποδίδου-
 ὁ δ' ὅτε καλέσει λαβὼν, ἀ λαβεῖν ἐκείναι ἀξίον εἶναι.
 τὸ δ' ἐμὸν ἀναγκαῖον ἐστὶ, ἐ τὴν κοινωνίαν ἀπαλλάττει
 πρᾶγμα, ἀλλὰ καὶ δίκαιον. εἰ γὰρ πρὸς βέλεται πρὸς
 χοι, ὅτε ἀδικεῖται. διὰ τὸ καὶ ἐν τῇς ὠνίοις ἔτι φαίνεται
 γινόμενον. ὁ γὰρ ὠνέμενος τὰ τὴν πνί, καὶ μετὰ
 τὴν αὐτῶν ὠφέλειαν, ἢ τὴν ἡδονήν, καὶ τούτων ἀξίον εἶναι λέγει
 τὸ ζητέμενον ὠνιον. καὶ νόμος ὃ πρὸς ποι κεῖται τῶν ἐκείνων
 συμβολαίων δίκας μὴ εἶναι, μηδ' ἐζητεῖν δικαστὴν ἑτέρου
 ἐν ταῖς τριαύταις κοινωνίαις, μηδ' ἐνόμους ἑτέρας, ἀλλὰ
 πρὸς ἐπὶ δισε, καὶ κεκοινῶνκε τῶν αὐτῶν, καὶ ταῖς συνθήκαις
 χρησάμενον, διαλύεται. δικαιοτέρου γὰρ οἶονταί κείναι
 τὸν

τὴν ἡγεταπέντα δὲ δρχῆς τάξαι τὴν ἀμοιβὴν, ἢ τὴν ἡ-
γετῶντα. ὁ μὲν γὰρ ἡγετῶντα τῷ δεχομῶν ψηφί-
σεται, ὡς τὴν ἑαυτοῦ ἢ ἑδὲ ἀξιοπιδός ἐστι κερπῆς. ὡς ἴα-
ρ τὴν πλεῖστον τοὺς οἰκεία, ἔα δὲ δωσιν ἑκάστος, πολλὰ ἀξία
νομίζει. ὁ δὲ ἡγεταπείς τάξαι τὴν ἀμοιβὴν ὧν δέχεται
δύεργεσιων, ἐὰν ὕστερον προήματα ἀπὸ παρέχῃ ὁ κοινω-
νῆσας τὴν ἑαυτοῦ ὡς οὐκ ἀξίως ἀμειψαμῶν, δύναται
κένειν ὁρθῶς, χρυσάμην τὰς δὲ δρχῆς σωθήκας,
ἃς ἑρῶς τε διωμολόγησε, καὶ κέν τῷ σωέθειο. ἔγὰρ ὅσα
νῦν ἀξία νομίζει μὲν λαβεῖν, τοσαῦτα παρέξει, ἀλλ'
ὅσων ἐπὶ μα μὴ πω λαβὼν.

Κ Ε Φ. γ'.

Τίνα πῶς δαποδοτέον.

Κ Αὐτὰ μὲν εἰς τοσούτον. ζηητέον ἢ καὶ κέν πο-
τέρων τοῖς πμωτάτοις ἔ φιλάτοις πάντα δαπο-
δοτέον ἔ πεισέον, ἢ ἐστὶν αὖ τοῖς ἡπτον πμίοις ἢ φιλεμένοις
μᾶλλον δαποδῶμεν, ἢ τοῖς πμωτάτοις καὶ φιλτάτοις.
οἷον δὲ παρὶ πάντα πεισέον ὁ, π δὲ, ἔ λυῖα κελδοί, ἢ ἔκ
αἰ, ἀλλὰ κάμνοντα μὲν ἱατρώ πεισέον, πολεμῶντα δὲ
στρατηγῶ, καὶ στρατηγὸν χειροτονεῖν ἀξίον ἔ τὴν φίλον, ἢ
τὸν πατέρα, ἀλλὰ τὴν πολεμικόν. ὁμοίως ἢ δὲ ὑπερεῖν
ποτέρω μᾶλλον, τῷ φίλῳ, ἢ τῷ πατρὶ, καὶ χάριν δα-
ναί τῷ ἐταίρῳ, ἢ τῷ δύνεγῳ, καὶ ὡς τυχεῖν μὲν ὀφείλον-
τες, ἐὰν γε ἀμφοτέρωσι δὲ ποιῆσαι οὐκ ἐνδέχεται.

Ταῦτα μὲν ἐν πάντα καὶ μέγῃ ἔ ἀκρίτως διορί-
σαι ἔ ράδιον. πολλὰς γὰρ καὶ παντῆς ἔχει διαφορὰς, καὶ

ττ. ῥ. ποικί-

ποικίλως διαφέρουσιν ἀλλήλων ἐν μεγέθει, καὶ μικρότητι, καὶ τῷ καλῷ, καὶ τῷ ἀναγκαίῳ. καὶ ὁμοίως πάντα μικρὰ ἢ μεγάλα, ἢ καλὰ ἢ ἀναγκαῖα εἰσιν. ἀλλ' ἐνίοτε τὸν φέρων ἀναγκαϊότερον δοκεῖ τῷ ἀποδοτέῳ δαῖον φέρων. ἐνίοτε δὲ τὸν δὲ ἐργέτην κάλλιον δοκεῖν, ἢ τὸν φίλον, ἐν ἀνάπαλιν. διὰ τὸ τοῦ λόγου ἀκρίβη τοῦ τῶν ἐκάστω δὲνα καὶ δυνατὸν.

Τὸτο δὲ φανερόν, ὅτι ἐπὶ πάντεσσι τῷ ἀποδοτέῳ ἀλλὰ τὰς μὲν δὲ ἐργεσίας τοῖς δὲ ἐργέταις ἀντιποδοδόναι δίκαιοτέρον, ὡς ἔστι τὸ πολὺ μᾶλλον, ἢ χαρίζεσθαι τοῖς ἐταίροις. καθάπερ δάνειον τῷ χηρῶν μᾶλλον δοτέον, ἢ τῷ ἐταίρῳ.

Ὡς ἔστι τὸ πολὺ δὲ λέγω, ὅτι συμβαίνει καὶ τῷ ἀνάπαλιν δίκαιοτέρον εἶναι. οἷον τῷ λυτρωθέντι πρὸς ἀληθῶν πότερον τὸν λυτράμενον ἀντιλυτρώσειν, καὶ ὅς τις ἦ, ἢ μὴ ἐαλεῖν κόπῃ μὲν, ἀπαιτῶν δὲ τὸ ἀπὸ τοῦ ἀποδοτέου, ἢ λυτρωτέον τὸν πατέρα. δόξτε γὰρ αὐτὸ καὶ ἐαυτὸ μᾶλλον τὸν πατέρα διὰ τὸ εἶρηται, καθόλου μὲν ἐπὶ ὡς ἔστι τὸ πολὺ ἀνταποδοτέον τὸ ὀφείλημα μᾶλλον ἢ χαρίζεσθαι τῷ φιλεμένῳ. εἰ δὲ τὸ χαρίζεσθαι τοῖς φίλοις ἔτω σφόδρα ἀναγκαῖον ἢ ἐκαλόν, ὡς ὑπερβάλλειν τὸ πρὸς τοῦ δὲ ἐργέτου δάνειον, πρὸς τὸ τοῦ ἀποκλιθέντος, ἐπεὶ καὶ αὐτὸ δίκαιόν ἐστι τοῦ δὲ ἐργέτου ἀμείψασθαι, εἰ μοχθηρὸς εἴη ὁ δὲ ἐργέτης. οἷον εἰ τις ἀγαθὸν δεδάνεικε μοχθηρῷ. καὶ γὰρ ὁ ἀγαθὸς δάνεισθαι τῷ μοχθηρῷ. ὁ μὲν γὰρ εἰδὼς, ὅτι λήψεται πρὸς τοῦ ἀγαθοῦ, δεδάνεικεν, ὁ δὲ ἀγαθὸς οὐκ ἐλπίζων ἀπολήψασθαι οὐκ ἀδικεῖ μὴ δανείζων. εἴτε τοίνυν ἀληθῶς πρὸς τοῦ μοχθη-

μοχθηρῶ νομίζῃ ὁ ἀγαθός, ὡς καὶ τὸ μοχθηρὸς ἔστι, καὶ οὐκ ἀποδώσῃ, εἰκότα ποιεῖ μὴ δανείζων· εἴτε μὴ ἔτι ἔχει, οἶσται ὅτι, καὶ διὰ τούτου οὐκ ἀμείβεται τοῖς ἰσοῖς, καὶ ἔτι ὡς ἐπὶ πόρρω ποιεῖ τὴν δικαίαν. ἐγὰρ ἐστὶ δίκαιον, ἃ δίδωσιν ὁ φαῦλος τῷ σωφράνῳ, ταῦτα καὶ παρ' ἐκείνου λαμβάνειν. ἐγὰρ ἐστὶν ἴσον τὸ πρὸς τὸ φαῦλον τῷ πρὸς τὸ ἀγαθόν, ὅταν τὸ αὐτὸ γίνεται παρ' ἀλλήλων ἀμφοτέροις. μείζον γὰρ γίνεται τῷ ἀξιωματικῷ διδόνῳ. διὰ τούτου εἴρη', ὅτι οὐκ αἰετὶς διεργέταις μᾶλλον ἀνταποδοῖον, ἢ χαριεῖον τοῖς φίλοις. ὁ γὰρ πολλάκις εἶπον ἐν τοῖς ἑμπεδοκλεῖ, οἱ φίλοι τῷ πατρὶ καὶ τῷ πρῶτον λόγος τοῖς πάτερι καὶ ταῖς πρῶτοις ἀκολυθῶσιν, ἄλλοις ἄλλως ἐχρήσας, ὡς περὶ ἐκείνων· καὶ ὡς ἐσμὲν φίλοι ἐκάστῃ καὶ ἀκριβεῖς ἀποδοῦναι οὐ δυνατὸν.

Ὅτι μὲν οὖν ἐν ταῦτα πάντα ἀποδοῖον, ἐδὲ τῷ πατρί πάντα, καθάπερ ἐδὲ τῷ Διὶ πάντα δύσμενον, φανερόν. ἐπεὶ δ' ἄλλα μὲν ὁ φίλος μὲν τοῖς γονεῦσιν, ἑτέροις ὅτις ἀδελφοί, καὶ ἄλλα τοῖς διεργέταις καὶ ἐταίροις, ἀπονεμήσειν ἐκάστοις τὰ οἰκεία, καὶ τὰ ἀεμόζοντα. ταῦτα δὲ ποιοῦντες φαίνομεν ὅτι πάντες εἰς γάμους μὲν γὰρ καλεῖσιν ἐπὶ διεργέταις, καὶ ἐπὶ ἐταίροις, ἀλλὰ ἐπὶ συγγενεῖς. ταῦτοις γὰρ κοινὸν τὸ γὰρ, καὶ αἱ αὖτε τοῦτο δὴ πράξεις, ὅτι εἰς τὰ κήδη ὁ μάλιστα οἶοντα δεῖν ἐπὶ συγγενεῖς ἀποδοῦναι τῷ αὐτῷ ἐνέκα. δόξαι δὲ ἂν τοῖς μὲν γονεῦσι τρυφῇ ἐπαρκεῖν, καὶ τοῖς μάλιστα, ἢ ἐαυτοῖς. τὸ γὰρ εἶναι δεῖσιν τρυφῇ τοῖς γονεῦσιν, ὅθεν ἐστὶν αὐτοῖς τὸ εἶναι· καὶ πρὸς τὸ ἀποκεμητέον αὐτοῖς, καθάπερ θεοῖς. οὐ πάντων ὅτι πρὸς καὶ πρὸς τῶν αὐτῶν.

τ. τ. ιγ. οὐ γὰρ

οὐ γὰρ τὴν αὐτὴν πατρὶς ἔμνηται, ἔδ' ἀμφοτέρω τὴν
 ἔμφω πρὸς τὸν πατέρα, ἢ τὴν ἔμφω πρὸς τὸν μητέρα, ὡς δηλαδὴ
 μὴ τὴν ἑαυτοῦ πατρὶς, ἢ τὴν ἑαυτοῦ μητρὶς, ἀλλὰ τὴν πατρὶς καὶ
 τὴν μητρὶς, τῇ ὅτι πατρὶς καὶ μητρὶς. ἄπονεμνέον δὲ
 καὶ παντὶ πρὸς βυτέρω πρὸς τὴν καθ' ἡλικίαν, οἷαν δὲ
 λυγρὸν πατρὶς καὶ νέον ἀποδοῖναι γέροντι, ὡς ἀναστροφὴ καὶ
 κατὰ κλίση, καὶ τῶν τοιούτων ἐταίρις ὅτι, καὶ ἀδελφοὺς ἀπο-
 δοῖον παρρησίαν ἔκ κοινότητά, ἔκ συγγένει, καὶ φυλῆται,
 καὶ πολίταις, καὶ τῶν λοιποῖς ἀπασιν, καὶ περὶ αὐτὸν οἰκίαν
 ἀπονεμνέον ἐκάστῳ, θεωρεῖν τὴν ἐκάστην πρὸς αὐτὴν οἰκίαν
 τῆς, ἢ χρεῖαν, ἢ τὴν ἄρετὴν, καὶ τὰς μετ' ἐνταῦθα πρὸς
 αὐτὸν πρὸς, καὶ κοινωνίας. τῇ μὲν ἐν ὁμοθυμῶν ῥαίων ἢ
 κρείσιν. τῶν γὰρ συγγένει, ἢ πολίταις, ἢ φυλῆταις, ἢ καὶ
 ἄλλως ὁμοτροποῖς, ἀδ' ἀποδοῖναι, ῥαδίως ἔγνωστο-
 μεθα. τοῖς ὅτι ἄλλοτροποῖς, καὶ διαφέρουσιν διερεῖν, ἀδ' ἀπο-
 νέμειν, ἐργασίας, καὶ μὴν διὰ τῆς ἀποδοῖον τῇ ἐκά-
 στῳ, ἀλλ' ὡς ἐνδέχεται διορίσας πρὸς ἐκάστην, καὶ πρὸς
 πάντας τὰς ἐκάστην γινώσκοντα τηρεῖον.

Κ Ε Φ. δ'.

Περὶ τῆς ἀφ' αὐτῆς τῆς φιλίας, ἢ μή.

ΕΤι ὅτι κακὸν ζητήσιον ἐστίν, εἰ δ' ἀφ' αὐτῆς τῆς φι-
 λίας, ἢ μή. ἔχει γὰρ ἀποδοῖαν, εἰ δ' ἐστὶν ἐν ὁμοθυμῶν
 λου ἐργοντ' ἐπὶ ἔκ φιλοφιλίας, αὐτὴν πᾶσι παύειν
 τῆς φιλίας.

Λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι, ὅτι πρὸς μὲν αὐτὴν διὰ τὸ χρεῖσθαι, ἢ
 ἢ διὰ φιλοφιλίας, ὅταν μηκέτι ταῦτ' ἔχωσιν, ἔδ' ἐν αὐτῇ
 διαλύει.

διαλύεσθαι. Ἐν δὲ τῷ γινώσκοντι, ἢ ἔχρησιν διαλυπῶνται, ὡς
 ἦσαν φίλοι, οὐλοῦν μὴ φιλεῖν. ὅταν δὲ ὁ διατρεχόμενος
 ἢ ἡδὺ φιλεῖ, πορρωτέρω διατρεχόμενος ἐλέγχων, ἀδι-
 κάως, καὶ δικαίως ἐν ἐκλήμασιν εἰσιν. ὅπως γὰρ ἐν δόχῃ εἰ-
 πορρωτέρω, ἐκλήματων αἰτιαῖται φιλικὰ γέμεσιν, ὅταν
 μὴ διατρεχέτω καὶ ὁμοίως φιλεῖ, καὶ φιλεῖται ἀλλήλους,
 μηδὲ οἰῶνται φιλεῖν ὡς πρὸς φιλοῦνται, ἀλλὰ ἀπατῶ-
 νται. Πυνικαῦτα γὰρ ἐλέγχοντες τὰ πάσης ἐκκαλεῖται ἀλ-
 λήλους. ὅταν μὲν ἐν διατρεχέτω καὶ ὑπολάβῃ φιλεῖν
 διατρεχόμενος, μηδὲν τοῖς ἐκείνου πράττοντος, ἢ λέγοντος,
 ὁ πορρωτέρω διατρεχόμενος φιλεῖται, ἐαυτὸν δὲ αἰπῶς δι-
 κάως. ὅταν δὲ ὑποτρεχέτω πορρωτέρως ἀπατῶν, δι-
 κάων ἐκκαλεῖται ἀπατῶν, ἑμᾶλλον ἢ τῷ νόμι-
 μακι δηλοῦσιν, ὅσα πρὸς τὰ πτωχότερα ἢ κακότερα.
 τῷ μὲν ἐν διατρεχέτω, καὶ ἡδὺ φίλοις, ἔτι δικαίως
 συμβαίνει διαλύεσθαι.

Εἰ δὲ πρὸς διατρεχόμενος φιλεῖ, καὶ ὡς ἀγαθὸν ἀποδέχε-
 ται, γινώσκοντι μοχθηρὸς, ἢ καὶ δοκεῖ τῷ φιλεῖν, ἀγαθὸν φι-
 λητέον ἔστι, ἢ διαλυτέον; ρητέον δὲ, ὅτι ἔτε δυνάτῃ ἐστὶ
 τὸ μὴ ἀγαθὸν δοκεῖν τῷ φιλητῷ εἶναι. τὸ γὰρ φιλητὸν, ἀ-
 γαθόν, τὸ δὲ πονηρὸν ἔτε δίκαιον. φιλοπόνηρον γὰρ ἔχρη-
 σιν εἶναι, ἐπὶ ὁμοῖοις φαύλῳ εἰς τὸ φιλεῖ, πᾶσα ἀνεί-
 κη ὁμοῖοις εἶναι. εἴρη γὰρ, ὅτι ὁμοῖον τῷ ὁμοίῳ φίλον.

Ἀρὲν διδύς διαλυτέον; ἢ ἔπασιν διδύς διαλύεσθαι
 χρὴ, ἀλλὰ τῷ ἀνιάτοις δι' ὑπερβολὴν μοχθηρίας τοῖς
 διάσημοις καὶ δυναμύοις ἐπανόρθωσιν δέξασθαι, καὶ
 διαλυ-

διαλυτέον, ἀλλὰ δὲ βοηθῆσαι πάση σπευδῇ, καὶ τὸ ἥθ^{ος}
ἐπιδιορθῶσαι, καὶ σῶσαι αὐτοῖς τὴν δρετὴν μάλλον
τὴν ἐσίαν· ἐπεὶ βέλπον τ' οὐσίας ἢ δρετὴν, ἔς τὸ εἰς ταύτῃ
βοηθεῖν τοῖς φίλοις φιλικώτερον, ἢ τὸν πλούτον διασω-
σαθαι· εἰ δ' ἐν πενίᾳ ἀπελαύνειν δέ τ' ἔξ φίλων οἰκίας τὸν
δυναμῆρον, πόσω δικαιότερον τὴν δρετὴν ἐπιδιορθῶν, ἀλ-
λως τε καὶ οἰκειότερον ὄν, ὅτι διὰ τὴν δρετὴν εἰσι φίλοι
το μὲν ἐν βέλπον, τὸ δὲ μοχθηρὸν γρόμιον τὸν φίλον φι-
λεῖν ἐπὶ, καὶ ζητεῖν ἐπιδιορθῆναι, εἰ δέ τις δι' αὐτὸς διαλύεται
καὶ δοκεῖ ποιεῖν ἔξω λόγῳ. εἰ γὰρ τὸ μοχθηρὸν φίλον
ἀλλὰ τῷ ἀγαθῷ. τὸν δ' ἀγαθὸν μηκέτι ὄντα μὴ φίλον
ἐθένα ἀδικεῖ· τὸν τρίτον ἀγαθὸν ἀλλοιωθέντα ἀδυνα-
τῇ ἀσῶσαι, ἀφίσταται τ' πρὸς αὐτὸν φιλίας. εἰ μὲν
ἐν τῷ φίλῳ ἔξ ἀγαθῶ πονηρὸς γρόμις, ἔτιω χρηστὸν τὴν
διαλύσει.

Εἰ δ' ἐν τῷ φίλῳ ὁ μὲν ἐπιφύκει ἐαυτὸν γρόμις, καὶ
πολὺ διαλλάττει τὴν δρετὴν, ὁ δὲ ὡς εἶχε μῆροι, ἀλλὰ
σέον τὸν σπευδῶν τῷ μὴ τρέτω, ἢ ὅτι ἐνδέχεται, ἀλλὰ
διαλυτέον; ἐν μεγάλῃ δ' διασάσει μάλιστα δὴλον γίνε-
ται· εἰ γὰρ δύο παίδων φίλων ὄντων, διὰ τὴν ἡλικίαν, καὶ τὸ δια-
τρεῖν ἐν παιδείᾳ κοινωνεῖν, ὁ μὲν εἰς ἀνδρας ἐλθὼν σπευ-
δῶν γρόμις, καὶ αὐτὸς εἴη τοῖς ὅλοις, ὁ δ' ἵνα ἐπὶ μῆροι
τοῦ ἥθ^{ους} ἔχων, πῶς δὴ εἴεν φίλοι, μήτε τοῖς αὐτοῖς δρετῇ
μῆροι, μήτε τοῖς αὐτοῖς χαίροντες ἢ λυπώμενοι; εἰ δὲ γὰρ
χαιρεῖται ἐδέτερος οὐδέτερος· οὐδὲ γὰρ ἔχον ποιῆσαι
ἡδὺν ποιῶν τὸν φίλον. ἐπὶ δ' οὐδὲ συζῶν δύνησθαι, ὡς
χωρεῖς ὅτι ἐν φιλίᾳ συζῶναι, καὶ ὡς εἴρηται. Α'

Ἀρ' ἔν' ἔτω πρὸς αὐτὸν διακείσθαι δεῖ τὸν παρδᾶιον,
ὥς περ εἰ μὴ δέ ποτε γέλοις φίλῳ, ἢ δ' εἰ μὴ εἰαν ἔχειν τῆς
γρομυρῆς συνθηκῆς, καὶ καθάπερ φίλοις μᾶλλον, ἢ ὀφθαλμοῖς
οἰόμεθα δεῖν χαρίζεσθαι, ἔτω καὶ τοῖς ποτὲ γρομυρῶν φί-
λοις πλέον δεῖν ἐμμεν, ἢ οἷς ἐδέποτε ἐχρησάμεθα; δοκεῖ τί-
νων ὀφείλεσθαι καὶ αὐτοῖς, διὰ τὴν παρ' γρομυρῶν φιλίαν,
ἐὰν μὴ δι' ὑπερβολὴν μοχθηρίας ἢ διάλυσιν γήνηται.

ΚΕΦ. δ'.

Περὶ φιλικῶν ἔργων, καὶ ὅτι φίλῳ ὁμοίως εἰς αὐτόν τε καὶ τὸν
φίλον, φαῦλ' ὅτε εἰς αὐτόν πως, ἔτ' εἰς ἄλλον
φιλικῶς λέγεται.

ΚΑὶ ἔτω μὴ γίνοντο δὴ ἑπικαίως αἱ τῶν φιλικῶν
διάλυσες. Ἐπὶ ᾧ περὶ αὐτῆς τῆς φιλίας λέγωμεν. Ταῖς
τοῖν φιλικῶν καὶ ἐν οἷς ἡ φιλία συνίσταται δοκεῖσιν ὥς περ κα-
νόνα πνὰ ἔχοντες δὲ ἄρχην ταῖς παρ' ἐκάστῳ εἰσι τῶν ὀφθόμε-
να. ταῦτα γὰρ ζητοῦσι παρ' ἀλλήλων οἱ φίλοι, ἀπὸ παρ' αὐτῶν.

Καὶ διὰ τῶν φίλων οὐκ εἰδόμενα ἐκείνων εἶναι, τὸν βου-
λόμενον ταῖς ἀγαθὰς τῶν φίλων καὶ πράξειν αὐτῶν ἐνεκα,
ἢ τὸν βεβόητον εἶναι ὅτι τὸν φίλον αὐτὸς χάριν, ὅπως
αἱ μητέρες πρὸς τὰ τέκνα πεπόνθασι. βεβόηται γὰρ τὰ
τέκνα τῶν καὶ οὐ πράξειν αὐτῶν ἐνεκα τῶν τέκνων, ἐπεὶ καὶ
μὴ φιλέμεναι πολλάκις ἐπὶ τῶν τέκνων, ἢ μὴ δὲ γινώσκου-
μεν ταῖς ἀγαθὰς καὶ τῶν δὲ δαμονίαν αὐτοῖς συνδύχον-
ται. τὸτο ὅτι πάχιστα καὶ τῶν φίλων ὅτι πρὸς κεκρυμμένους
μὴ καὶ περὶ φθόνους, μὴ οὐκ ἐπὶ αὐτοῖς ἐν τῇ φιλειᾷ βέ-
λονται γὰρ τοῖς φίλοις πάντα ταῖς ἀγαθὰς, μὴ δὲ ἐλπί-
ζοντες κοινωνήσῃ αὐτοῖς, ἀλλὰ αὐτῶν ἐνεκα. ἐπὶ δὲ φίλον
υ. j. οὐκ εἰδόμενα

ορίζονται εἶναι ἐ τὴν σωαλγένη καὶ συγχαίροντα τὴν
 φίλῳ· ὅπως ἐ αὐτὸν μάλιστα φείτας μητέρας συμβαίνει.
 ἀπὸ τέτων ἢ καὶ ὁ τὴν φιλίας οἰσμός ἀπὸ τῶν οἰσμῶν τῶν
 χόλων· καὶ ὁ οἰσμός τὸ σώφρων τὸν τὸ σώφροντος
 οἰσμόν παρέχει. ἔτι μὲν ἐν τῇ τὴν φιλίας καὶ τῇ φίλων
 οἰσμοί. ἐλήφθησαν ἢ ἀπὸ τῶν ὀφειλομένων παρ' ἑαυτοῦ
 πρὸς ἑαυτόν, καθὼς εἴρηται.

Καὶ γὰρ ὁ ἡθικὸς ταῦτα πάντα πρὸς ἑαυτόν ἐστιν, αὐτὸς
 ὁ ἀληθὴς φίλος πρὸς τὸν φίλον. καὶ ὁ φίλος ἑαυτοῦ μά-
 λιστα ὁ ἡθικὸς ἐστίν, ἐὼς οἶεται ἡθικὸς εἶναι. εἰ δὲ μὴ
 πάντες, καὶ ὁ φαῦλος τὰ φιλικὰ ἀπομένει ἐαυτοῦ
 ἔστιν ἀπορίσεται τὸ λόγῳ. ἐ γὰρ ὁ ἀποδοῦναι καὶ ἡθικὸς
 καὶ ποιεῖν, ταῦτά ἐστιν διαφέρειν τοῖς ἀνθρώποις, καὶ
 τῇ κοινῇ φύσει· καὶ γὰρ μέτρον ἐστὶν ἡ δρετὴ καὶ ὁ ἀποδοῦναι
 τῷ ἀνθρώπινον παθῶν, καὶ τῷ πράξεων. ἀ δὲ ὁ φαῦλος
 ζητεῖ, οὐκ εἰς τὴν κοινὴν ἀνάγεται φύσιν. τὴν γὰρ
 ταῦτα ψῆφον οὐκ ἀπὸ τῶν νοσούντων, ἀλλ' ἀπὸ τῶν ὑγιαν-
 ούντων ληψόμεθα. ὅτι ὁ ἡθικὸς τὰ φιλικὰ ἑαυτοῦ
 πάντα ἀπομένει, δῆλον. ὅτι γὰρ ὁμογνωμονεῖ ἑαυτοῦ καὶ
 τῷ αὐτῷ ὁρεγεται, κατὰ τε λογικὴν ψυχὴν, ἐκ τῆς
 αἰσθητικῆς, καὶ ἐκ καθάπερ ὁ ἀκριτὴς τῶν ἀντιθέτων ζητεῖ, καὶ τὸ
 παθητικὸν αὐτῷ τῷ λογικῷ πολεμεῖ. καὶ βέλεται δὴ ὁ
 ἀποδοῦναι τὰ ἀγαθὰ ἑαυτοῦ, τά τε κυρίως ἀγαθὰ, ὅσα
 εἰς δρετὴν φέρεται, καὶ τὰ φαινόμενα ἀγαθὰ, καὶ αὐτῇ τῇ
 δρετῇ βοηθεῖν καὶ βελεῖ ἑαυτῷ ἀγαθὰ ἑαυτοῦ ἐνεκα.
 ὁ γὰρ φαῦλος ἔχει ἑαυτῷ ἐνεκα. τὸ γὰρ διανοητικὸν ἐστὶ
 τὸ ἀνθρώπινον εἶναι, ἐνεκα ὁ μὲν ἀποδοῦναι πάντα καὶ τὰ

καὶ τὰ ἀγαθὰ πάντα ζητεῖ, ὃ δὲ φαῦλός ἐστιν. ἔτι γὰρ τὴν
 θεωρίαν ὁ φαῦλός ἐχει τέλος τῇ ἐαυτοῦ πράξει, ὅθεν
 ἀλλὰ τὴν ἡδονὴν τὴν φαύλῳ ὅθεν ἐβέλεια τὰ ἀγαθὰ
 ἐαυτοῦ ἐαυτῷ ἐνεκα· ἐπὶ δὲ καὶ ζῶν βέλεται ἐαυτὸν ὁ σπου-
 δαῖος σώζεσθαι, καὶ μάλιστα καὶ τὸ διανοητικόν, καὶ
 πάντα πράττει, ἃ οἶεται ἀγαθὰ εἶναι ἐαυτοῦ, καὶ ἃ παρὰ
 τὸ ζῶν φέρεται, καὶ τὸ σώζεσθαι. τῇ δὲ ἄλλων ὁ μὴ μὴ πάν-
 ὃν τετραμύριοι ἐστὶν, ἀλλ' ἔτι ἔχοντες, ὥστε διώκοντες
 οἷον δὲ πικρὰ εἶναι, τὰ δοκούντα ἀγαθὰ καὶ αὐτοὶ ζητεῖ-
 σι, καὶ βούλονται ἐαυτοῖς καὶ ζῶν καὶ σώζεσθαι. ἔτι δὲ ἔχουσιν,
 ὅτι τὸ πονηρὸν ἐοικασμένοι τοῖς σπυδαίοις. ὁ δὲ σφόδρα φαῦ-
 λος καὶ ἀνοσιεργός ἐστιν τέτων ἔχουσιν. ἔτι γὰρ τὰ δοκούν-
 τα ἀγαθὰ διώκουσιν, ἀλλὰ ἄλλα μὴ βούλονται, ἐτέρω
 δὲ πικρὰ εἶναι, οἷοί εἰσιν ὁ ἐκρεατῆς, καὶ εἰσὶ δὲ οἱ διὰ δει-
 λίαν ἐργασίαν ἀφίστανται ἐπὶ πρᾶξιν, ἃ οἷον ἐαυτοῖς
 βέλπια εἶναι. οὔτε τίνων τὰ δοκούντα ἀγαθὰ διώκουσιν,
 οὔτε βούλονται ἐαυτοῖς τὸ ζῶν καὶ σώζεσθαι. ἐνιοὶ γὰρ τῷ
 πολλῷ καὶ δὴνὰ πρᾶξαι μισηθέντες διὰ μοχθηρίας ὑπερ-
 βολὴν, φεύγουσι τὸ ζῶν, καὶ ἀναιεργοὶ ἐαυτοῖς. ὁ δὲ σπου-
 δαῖος βούλεται ἐαυτοῦ ζῆν. ἀγαθὸν γὰρ τῷ σπυδαίῳ
 τὸ εἶναι. τὴν γὰρ θεωρητικὴν διώκει τὴν ζῶν. ἐν γὰρ τῷ νοεῖν
 ἡ ἐκάστη οὐσία σωίσταται, ἢ ἐν τούτῳ μάλιστα. ὅς δὲ τῷ
 ἀλόγῳ βούλεται τὸ εἶναι καὶ σώζεσθαι, καὶ ἐαυτοῦ βούλεται
 τὰ ἀγαθὰ εἶναι καὶ πρᾶττει, οὐχ' ἐαυτοῦ βού-
 λεῖται τὰ ἀγαθὰ, ἀλλ' ἐκείνῳ, εἰς ὃ μελεβλήθη καὶ ἐκαστος δὲ
 ἐαυτοῦ βούλεται γινώσκειν τὰ ἀγαθὰ, οἱ μὲν δὲ μὴ ὁ-
 περ ἐστίν. εἰ δὲ σωίδοι ἐαυτὸν ἄλλον γινώσκον, ὅτι αὐ-
 τοῦ.

υ. υ. ἡ. εἰλοῖτο

ἐλπίσιν πάντα τὰ ἀγαθὰ ἔχεν ἐκείνο τὸ γινώσκον. ἐδὲν
 γὰρ διαφέρει ἄλλω πρὶν βέλεσθαι τὰ ἀγαθὰ, ἢ ἐαυτῷ μετα-
 βληθῆναι. ἐδὲν δὲ ἀπαρᾶ, ἐὰν ἄλλω πρὶν γήνηται τὰ ἀγα-
 θὰ. καὶ γὰρ τὰ θεῶν πάντα παύσονται τὰ ἀγαθὰ, ἀλλ' ἐστὶν
 αὐτῶν ὁ, πποῖός ἐστι. διὰ τὸ γὰρ οὐκ ἀπαρᾶ μὲν, ἀλλ' ἡμῶν αὖ-
 τῶν, ἢ τῶν φίλων, συνδυχόμεθα τὰ ἀγαθὰ, ὅπῃ ἡμῶν πῶς
 καὶ ὁ φίλος. καὶ μὲν καὶ συνδιαγνῶν ἐαυτῷ μόνῳ ὁ σπασ-
 δαῖον βέλεται, ὅπῃ αὐτῶν ἐστὶν, καὶ ἡδύς ἐστιν ἐαυτῷ. ἡ δὲ
 ταὶ γὰρ ὧν ἐπὶ πρᾶξε μεμνημένον ἐφ' ἐαυτοῦ, καὶ ἐλπίσιν
 ἐπιοίησιν ἀγαθὰ ἐκ ἀγαθοῖς ἐν τῷ ὄντι, καὶ γινώσκον
 δύναται θεωρημάτων τῇ διανοίᾳ. ταῦτα δὲ πάντα ἡδύ-
 στον αὐτῶν ἐαυτῷ ποιεῖ, καὶ ἡδύς καὶ χολῶν αὐτῶν ἐαυτῷ
 συνῶν καὶ συνδιαγνῶν.

Οἱ δὲ μοχθηροὶ ζητοῦσι μετ' ὧν σπασμένης εὐδίας, ἐαυ-
 τῶν δὲ φύγουσιν. δύναμις μνήσκοντα γὰρ καθ' ἐαυτοῦ ὧν
 τες πολλῶν καὶ δυσχερῶν, ἐκ τῶν αὐτῶν ἐτέρω ἐλπίξουσιν, ὧν
 μετ' ἐτέρων ὄντες ἐπιλανθάνονται. ἐπὶ δὲ σπασμένης καὶ
 σπασμένης ἐαυτῷ μάλιστα ὁ σπασδαιῖον, ὅπῃ τὰ αὐτῶν βέ-
 λεῖ καὶ τῶν αὐτῶν ἐπιθυμῶν, καὶ ἐμάχεται τὸ λογικὸν τῷ
 παθητικῷ. καὶ διὰ τὸ γὰρ αὐτῶν αὐτῶν ἐστὶν αὐτῶν, καὶ
 τὸ αὐτὸ ἡδύ. ἀμετάβολον γὰρ, ὡς εἶπεν. ὁ δὲ μοχθη-
 ροὶ οὐκ ἐπὶ. ἐδὲν γὰρ φιλητὸν ἐχούτες, ἐδὲν φιλικὸν πα-
 χουσι πρὸς ἐαυτοῦς. διὰ τὸ γὰρ ἐδὲν συλχαίεσιν ἐαυτοῖς, ἐδὲν
 σπασμένης. σπασμένης γὰρ αὐτῶν ἡ ψυχὴ, καὶ πολεμῶν τῷ
 λογικῷ τῷ ἄλογον. καὶ τὸ μὲν ἄλογον ἀλγεί τῷ μοχθη-
 ρῶν ἀπεχόμενον, τῷ καὶ αὐτῶν οὐ σπασμένης τῷ λογικῷ,
 ἀλλὰ χαίρει. καὶ τὸ ἀνὰ παλιν καὶ ὅλως τὸ μὲν δὲ ἐδὲν
 ὅ ἐκείν.

ἵκανατε ἔλκει, καὶ ἄπερ διασπώντα, εἰδὲ μὴ οἰόντες ταν-
 ῖν ἐλυπῆται καὶ ἡδεῖσθαι, ἀλλὰ μὲν μικρὸν γε λυπῆται,
 ὅτι πρῶτον ἡδεῖσθαι. ἔτι γὰρ ἐβλέπετο τὴν τριαύτιν αὐτῷ
 χρεῖσθαι ἡδονῇ. μετὰ μελείας γὰρ ὁ Φαῦλος γέμεισι.
 φαίνεται τίνυν ὅτι ἐδὲ πρὸς ἑαυτὸν φιλικὸς ἐστὶν ὁ μο-
 χθηρὸς, ὅτι ἐδὲν φιλητὸν ἔχει.

Εἰ δὲ τὸ ἔτιως ἔχον λίαν ἐστὶν ἄθλιον, φευκτέον τὴν μο-
 χθηρίαν πάσῃ σπουδῇ, καὶ πλεονέκτου ἑπικῆ καὶ σπουδαῖον
 ἑκαστον εἶναι. ἔτι γὰρ αὐτὸς καὶ πρὸς ἑαυτὸν φιλικῶς ἔχει, καὶ
 ἑτέρων χροῖται φίλῳ.

Ἐπεὶ τίνυν, ἄπερ ὁ ἑπικῆς ἑαυτῷ δαπνέμεναι, ταῦτα δεῖ
 καὶ τῷ φίλῳ δαπνέμεναι. δεῖ γὰρ πρὸς τὸν φίλον ἔχειν
 ὡς πρὸς ἑαυτόν. ὁ γὰρ φίλῳ ἄλλῳ αὐτός. φανε-
 ρόν, ὅτι ἄπερ ὁ ἑπικῆς ἑαυτῷ βελέει δαπνέμεναι, ταῦτα
 εἰσι τὰ φιλικὰ, ὅτι ἐν τέρεσι ἡ φιλία σωίζεται.

Τὸ δὲ ζητεῖν πότερον φιλία ἐστὶν ἢ πρὸς ἑαυτόν ἐκάστω
 ἀγάπη, ἢ μὴ, ἀφ' αὐτῶ ἑπὶ τῷ παρόντι. ἡ γὰρ φιλία
 δύο, ἢ τριῶν, ὡς δὴ λον ἐκ τῶν εἰρημνύων. ὅτι εἰς καὶ τὰ πρὸς
 ἑαυτὸν φιλίαν καλεῖ, εἴη αὐτὴ φιλία, καθόσον ἐστὶν αὐτὸς πρὸς
 ἑαυτόν διαφέρων, καὶ τῷ λογιστικῷ τῷ παθητικῷ σπένδεται.
 καὶ διότι ἡ ὑπερβολὴ τῆς φιλίας εἰσὶν ἐκείνη πρὸς
 ἑαυτόν ἀγάπη, καὶ αὐτὴ καλεῖται αὐτὴ φιλία.

ΚΕΦ. ε'.

Περὶ εὐνοίας.

Η δὲ εὐνοία φιλία μὲν εἰσὶν, ἔτι μὲν ἐστὶν γε φιλία.
 ὅτι γὰρ εὐνοία μὲν ὅτις ὁμοῦ φίλοι καὶ γίνε-
 ται εὐνοία καὶ πρὸς ἀγνώστα, καὶ λανθάνουσι φίλοι.
 υυ. ιγ. μῦρον.

μῦθον. φιλία δὲ οὕτως καὶ πρῶτον διὰ πλείονων εἴρηται.

Οὐτε τίνυν φιλία ἐστὶν ἡ δύνοια, ὥς δὲ φίλησις ἐοικέναι. καὶ γὰρ ἡ μὲν φίλησις ὁρμεῖ πῖνα καὶ κίνησιν εἰς τὸ φιλεῖν μῦθον ἔχει, καὶ ὁρξιν αὐτῶς, καὶ ζητεῖ ὁ φίλος αἰετὸ φιλεῖν μῦθον. ἡ δὲ δύνοια ἐπ' αὐτῇ. ὅ γὰρ δύνοι βέλονται μὲν τὰ ἀγαθὰ οἷς εἰσὶν δύνοι· σωεῖναι δ' ἐπ' αὐτοῖς τῶν κακῶν. ἐπὶ δὲ ἡ μὲν φίλησις μὲν σωηθείας. χρόνῳ γὰρ πῖνα καὶ σωηθεία ἡ φίλησις γίνεται. ἡ δὲ δύνοια ἀφ' ὅσον, ὡς ἀπὲν, οἷς ἐπιγίνεσθαι, συμβαίνει. καθάπερ ὁ θεὸς μὲν οὐκ ἀγωνίζομεν διατίθενται. δύνοι γὰρ γίνονται πρὸς αὐτοῖς ἀφ' ὅσον νικῶντας ὁρμῶντες, καὶ σωθῆναι αὐτοῖς τὰ ἀγαθὰ συμπράττειν δ' αὐτοῖς ἐξ ὅσον. ἐ γὰρ φίλησιν ἔχουσιν εἰς αὐτοῖς, χρόνῳ πῖνα καὶ σωηθεία ἐξέσται. ἀλλ' αἱ μὲν εἶδον καὶ ἤσθησαν αὐτοῖς· καὶ διὰ τὸ ἐπιπολαῖος ἐξέσται, ὅπως ἐστὶν ἡ δύνοια.

Φαίνεται τίνυν δόχῃ φιλίας ἡ δύνοια εἶναι, καθάπερ ἐξ ὅσον δόχῃ γίνεται ἡ διὰ τὸ ὄψιν ἡδονή· καὶ ὡς περὶ δυνάτον ἐξ ὅσον μὴ πρῶτον ἡδονὴν τῶν εἶδει τῶν ἐρωμένων δυνάτον δὲ ἡδονὴν μὴ ἐξ ὅσον· τότε γὰρ πρὸς ἐξ ὅσον ἡδονὴν ποθεῖ, καὶ τὴν παρὰ τῆς ἐπιθυμίας· ἔτω δὲ καὶ φίλος ἐχθροῖς τε εἶναι, μὴ δύνας γρομῶντες· δύνας δὲ μὴ φίλος εἶναι δυνάτον. ὅ γὰρ δύνοι βέλονται μὲν τὰ ἀγαθὰ οἷς εἰσὶν δύνοι, συμπράττειν δ' αὐτοῖς ἐξ ὅσον ἐξ ὅσον ὅληθειν αὐτοῖς. διὰ τὸ μετὰ φορεῖς τις καλέσθαι αὐτοῖς δόχῃ φιλίας· χρόνῳ γὰρ, καὶ εἰς σωηθείαν αὐτοῖς κινεῖται, φιλία γίνεται.

φιλία

Φιλία ὅτι ἐχέει διὰ τὸ χρησίμον, ἢ τὸ ἡδύ, ἀλλὰ ὅτι ἀγαθόν
 ἐνεκα. ὅντις γὰρ πῶς γίνεται δι' ἄρετῶν ἢ ἐπιεικείων,
 ὅταν αὐτὰ καλὸς εἶναι δοξῇ, ἢ ἀνδρείῳ, ἢ πικρίῳ. ὁ δὲ
 διὰ τὸ ἡδύ, καὶ χρησίμον βελόμῳ πῶς ἀπαραγῆν, ὅτι
 κινεῖται ἐν ὅντις, ἀλλ' ἐαυτῷ, κατὰ τὸ εὖ εἶναι φίλῳ ἐστὶν ὁ
 τιστῶ. ὁμοίως ὅτι ἐδότις ἐλαβε βελόμῳ πῶς ἀεργετή
 τὰ ἀγαθὰ. ὅντις ἀλλ' εἴη κινεῖται, ἀλλὰ τὰ δίκαια δρῶν, καὶ
 ἀποδοῦναι τῷ ἀεργετή τῶν χάρεων ὧν ἀπέπονθεν αὐτῶς,
 ἐτὶ κινεῖται ἀρετῇ, ἀλλὰ τῷ ἐαυτῷ ἀγαθῷ φαίνεται χαίρων.

Ἐστίνων ἡ δύνουσα ἔτε Φιλία, ἔτε φίλησις, ἀλλὰ φι-
 λίας ἀρετῇ, χρόνον ὅτι καὶ συνήθειαν, καὶ τὰλλα φιλικὰ
 προσλαβῶσα, Φιλία γίνεται ἡ διὰ τὸ ἀγαθὸν καὶ τῶν
 ἀρετῶν.

Κ Ε Φ. 5.

Περὶ ὁμονοίας.

Η δὲ ὁμόνοια φιλικόντι καὶ αὐτῇ ἐστὶ, καὶ τῇ Φιλίᾳ ἀ-
 κολουεῖται. ἐστὶ ὁμόνοια ὅτι τὰ αὐτὰ δοξάζειν, οἷον
 ὁμοδοξία πῶς ἢ μὴ γὰρ ὁμοδοξία γινώσκων ἢ πῶς ἀγνοῶ-
 σιν ἀλλήλους. εἰδέν γὰρ κωλύει πῶς αὐτῶν τὰ αὐτὰ δο-
 ξάζειν, καὶ ἐπιστήμῳ ἔχειν τῶν αὐτῶν τῶν αὐτῶν μὴδε
 εἰδότες ἀλλήλους. ἡ δὲ ὁμόνοια τῶν ἐν κοινωνίᾳ πῶς καὶ
 Φιλία ὄντων ἐστὶ. καὶ γὰρ τὰς πόλεις ὁμονοεῖν φασίν, ὅταν
 πῶς τῶν συμφερόντων ὁμογνωμονώσι, ὅτι αὐτὰ καὶ
 προήλυσαν τὰ κοινὰ δοξάζοντα.

Ἐστίνων ὁμόνοια τῶν φίλων ὁμογνωμοσύνη, ὅτι ἐν
 τῶν θεωρητοῖς, ἀλλ' ἐν τῶν πρακτοῖς, καὶ τῶν τε θεωρη-
 τῶν καὶ ἐν μεγέθει πῶς ἐστὶ. πῶς γὰρ τῶν ἐν πῶς βίῳ με-
 κρῶν

κρῶν ἔλκονται ὁμονοεῖν ἀλλήλοις ἔτε πόλεις ἔτε φίλοι
οἷον οἰκομῆναι, ἢ βαδίζειν εἰς ἀδελφὴν, ἢ τὸ δεῖν εἰπεῖν, ἢ θά-
σαι, δι' ὧν ἔτε ὠφέλεια τις μεγάλη, ἔτε βλάβη ἀκολούθη-
σεν τούτων. γὰρ ἐκ τῶν τούτων ἔλκονται ὁμόνοιαν ἔχον.

Ἀλλὰ τῶν μεγάλων, ἐκ συμφερόντων ἢ τῶν φίλων
ἀμφοῖν, ἢ τῇ πόλει κοινῇ.

Οἷον, ὅταν πάσῃ τῇ πόλει κοινῇ δοκῇ εἶναι ἀρχοντας
κληρωσθῇ εἶναι διαδοχῇ πρὸς κληρονομίαν δαχίμω, ἀλλὰ
αἰρεσθῇ, ἢ συμμαχεῖν Λακεδαιμονίοις, ἢ ἄλλο ὅπῃ, ὅτι
ἀξιόλογόν τέ ἐστι ἐκ τῇ πόλει πάσῃ διαφέρει. καὶ εἰς φί-
λοις ὁμοίως ὁμονοεῖν λέγομεν, ὅταν τὴν αὐτὴν ἔλκωνται
βίον, καὶ τὰ μέγιστα τῶν ἐν τῇ βίῳ, καὶ ἀμφοῖν ἢ πρὸς βλά-
βην, ἢ πρὸς ὠφέλειαν φέρουσι ἀμφοτέρω ὁμοίως
φύγασιν, ἢ διώκασιν. ἔτι τὰ αὐτὰ δεῖν ζητεῖν μόνον εἶναι
ὁμονοήσαντας ἀλλήλοις, ἀλλὰ ἐκ ὁμοίως τῶν ὅλων. οἷον
εἰ δοκῇ τῶν φίλων ἀμφοῖν ἡγεμόνα βίῳ διατερεῖν τὴν αὐ-
τὴν γῆν εἶναι, βέλοντο ἢ ἐκ τὴν αὐτὴν, ἀλλ' ἐκάτερον ἐμ-
πνέον. ἰνικαῦτα γὰρ τὸ αὐτὸ μὲν ζητεῖν, ἀλλ' οὐκ ἐν τῇ αὐτῇ
ἀλλ' ἐαυτῷ ἐκάτερον, ὅπως εἰς ὁμονοεῖν καὶ ἐν ταῖς τι-
ταῖς ἢ ὁμονοήσασιν ἐν ταῖς δαχαιρεσίαις, ὅταν τὴν αὐτὴν
ἔλκων) πάντες ἀρχῶν, ἢ εἰς πάντες, ἐκ μὴ ἐαυτῶν
ἐκαστον, καθάπερ Εὐριπίδης ἐν ταῖς Φοινίσαις ἐποίησεν.
ἔτι γὰρ ἐκ τῶν πάντων ἀρέσκον γίνεται. τὸ δὲ εἶναι ὁμό-
νοια· ἀλλ' ὅταν τύχωσι πάντες, ἔξέφινται, τῶν καὶ
ὁμονοεῖν.

Ἐπὶ τίνων ἡ ὁμόνοια πολιτικὴ τις φιλία, καὶ ἔτι λέ-
γεται. καὶ γὰρ πρὸς τὰ πρᾶκτα, καὶ τὰ συμφέροντα καὶ

καὶ πρὸς τὸν βίον ἀνήκοντα. ταῦτα δὲ τῆς πολιτικῆς.

Ἐστὶ δὲ ἐν τῇς ἐπιδικέσιν ἡ ὁμόνοια. ἔστι γὰρ ἑαυτοῖς ὁ-
μονοῦσι, καὶ ἀλλήλοις ἐπὶ τῇ αὐτῇ ὅλῃς, ὡς εἰπῆν. τῇ
ριγῶν γὰρ ἴσταται τὰ βελήματα, καὶ μένει, καὶ μεταρρεῖ,
καθὰ πρὸς δύνειτο, βέλονταί τε τὰ δίκαια καὶ τὰ συμφέ-
ροντα. τῶν δὲ καὶ κοινῇ ἐφίενται.

Τὰς δὲ φαύλας ἔχουσιν τε ὁμονοεῖν πλὴν ἐπὶ μικρὸν,
καθὰ πρὸς καὶ φίλοι βέλαιοι καὶ δυνάμει εἶναι πλεονεξίας
ἐφίεντο, καὶ μᾶλλον ἔχον ἑκάτερος ἑκατέρω ζητήσεις ἐν
τῇς συμφέρεσιν. ἐν γὰρ τῇς πόνοις καὶ ἐν ταῖς ὑπὲρ ἀλ-
λῶν λειτεργίαις αἱ ζητήσεις ῥέλαθον ἔχον, καὶ ἑαυτὸν
ἑκάτερος ἀξίον νομίζων ὀλίγα μὲν ποιεῖν, μεγάλα δὲ
ὠφελείας, ἢ ἑτέρω διδωῖν, ὡς τῇ λειτεργίᾳ ἀκρι-
βολογέμενος, καὶ κωλύων τῇ συμφερόντων ἀπολαύειν,
ὅταν θέλει, ὡς μεγάλων, φαύλων ἀποναίμερον πόνων.
διὰ τὸ μὴ πρὸς τὸ κοινόν, ἀλλ' ἑκάτερος ῥέαυτο, ὅπερ
ταχὺ διαλύονται. ὁ γὰρ συνάπτον διασπῶσιν, ὅπερ
ἐν τῇ κοινῇ καὶ ὁμόνοια. τὸ συνάπτον δὲ διαλυθέν-
τος, καὶ δυνάμει συνήμεροι εἶναι. συμβαίνει τί-
νι αὐτοῖς εἰσπράττειν ἀπαιτεῖν μὲν παρ' ἀλλήλων τὰ
φιλικά, αὐτοῖς δὲ βελονέμενοι τὰ δίκαια ποιεῖν. ὅθεν
ἐν τῇς φαύλοις καὶ δυνατὴν ὁμόνοιαν εἶναι, ἀλλ' ἐν τῇς
ἐπιδικέσι μόνοις.

ΚΕΦ. Ζ΄.

Περὶ ἐνεργησίας.

Εἰς τὸν δὲ ζητήσιον, ἀντὶ ὅτε οὐδὲν ὁ πάροχος οἱ δύνει-
ται φιλικὰ μᾶλλον, ἢ ὑπὸ ἐκείνῳ φιλῆται. καὶ

ΦΦ. ι. γὰρ

γὰρ ὡς πρῶτον γινόμενον ἐπιζητεῖται. οἱ μὲν ἔν πολ-
 λοι διὰ τὸ φασὶ φιλεῖν μᾶλλον ἢ δὲ ἐργάζεσθαι, δι' ὅτι
 οἱ δανεισὰ φιλεῖσιν οἷς ἐδανείσαν, μὴ φιλοῦντο οὐδὲ
 τῷ ὀφειλόντων. οἱ μὲν γὰρ χεῖρα βέλαν τοῖς ὀφεί-
 λουσι τὴν σωτηρίαν, καὶ πάντα τρόπον βοηθεῖν, ἵνα αὐ-
 τοῖς τὰ χεῖματα ἐπανέλθῃ. οἱ δὲ ὀφειλόντες, οἷς ὀφείλουσιν
 ἔκ' ἐπ. βέλαντο γὰρ αὐτοὶ μὴ εἶναι, ὡς ἀμένον οὗτοι
 πράξοντες ἐδανείεσθαι. τὴν αὐτὴν δὲ τρόπον φασὶ
 καὶ ἐπὶ τέτων, ὅτι μὲν δὲ ἐργάτας βέλαντα εἶναι καὶ σω-
 ζεσθαι ὅτι δὲ παθόντας, ὡς ἔτι κομισθῆναι τὰς ἀμει-
 βάς. ὅτι δὲ παθόντας ἐσφόδρα φιλεῖν τὴν τῷ δὲ
 γετῶ σωτηρίαν. ἐ γὰρ ἔτις ἐπιμελὲς τοῖς ἀνθρώποις
 αὐταποδιδόναι, ὡς τὸ δόξα. ἢ μὲν ἔν δοκῶσι
 πολλοῖς αἰτία αὐτῇ εἶναι, καὶ ταῦτα περὶ ἡχθησαν νομίζοντες
 ὡς ὅτι ἀγνώμονας ἐ πονηρὰς ἀποβλέποντες τῷ αὐ-
 τῶν ὁ φησὶν ἐπὶ χαρμῇ, ἐν πονηρῇ δὲ ἐν ὁμῶν
 εἰσὶν ὅτι ἀνθρώπων τῶν τοῖς εἶναι. ἀμνήμονες γὰρ οἱ πο-
 λοι, καὶ μᾶλλον δὲ πάχυν, ἢ ποιεῖν ἐφίενται. δόξα δὲ αὐ-
 φυσικώτερον εἶναι τὸ αἶπον, ἐ ἔχ' ὁμοιον τῷ αὐτῷ ὅτι
 νείαντας. ἐν μὲν γὰρ τοῖς δὲ ἐργάταις, καὶ τοῖς δὲ πάχυν
 φίλησιν εἶναι, ἐν τοῖς δανειζομένοις, ἐ δανείσας ἐ φίλη-
 σιν. ἐ γὰρ φιλεῖ ὁ δανείσας τὸν ὀφειλόντα, ἀλλ' αὐτὸ τὸ
 τὸ μόνον σώζεσθαι αὐτὸν βέλαντα τὸ κομισθῆναι ἐνεκα καὶ
 ἵνα τὸ δανείον ἀπολάβῃ. οἱ δὲ δὲ πεποιηκότες φιλεῖσιν καὶ
 ἀγαπῶσι ὅτι δὲ πεπονθότας, καὶ μὴ ὡς χεῖρα μοι, μὴ
 διώκονται χρεῖσθαι. τὸ γὰρ καὶ ἐπὶ τῷ τεχνιτῷ συμ-
 βηκε. πᾶς γὰρ τὸ οἰκτεῖον ἔργον ἀγαπᾷ μᾶλλον, ἢ ἀγα-
 πηθῆναι

πηδεία αὐτῶν ἔργα ἐμψύχει γυμνάσιον. μάλιστα δὲ
 τὸ τοιοῦτον ποιητὰς συμβαίνει. ὑπεραγαπῶσι γὰρ
 οὗτοι τὰ οἰκία ποιήματα, σέβοντες ὡς πρὸ τέκνα. τοιοῦτον
 δὲ εἰσὶν οἱ καὶ τῶν διδασκάλων. οἱ γὰρ οὐκ ἀπαχονίζονται
 αὐτῶν καὶ τὰ ἔργα αὐτῶν εἰσὶ, καὶ διὰ τῆς ἀγαπῆς
 μᾶλλον αὐτοῦ, ἢ τὰ ἔργα αὐτοῦ ἀγαπᾷ. τέτταρτον αἶτιον,
 ὅτι μὲν εἶναι πᾶσιν αἰρετόν καὶ φιλητόν ἐσμὲν ὅτι κυρίως
 ὅταν ἐνεργεία ὦμεν. ἐσμὲν ὅτι ἐνεργεία ἐν τῇ ζωῇ καὶ πράτ-
 τειν. ὅτι πράττειν ἐνεργεία ἐστὶ ἐν τῇ ἐργῳ. ἡ γὰρ οἰκοδομι-
 κή, ὅταν ἐπὶ τῆς οἰκοδομίας, ἐνεργεία ἐστὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ.
 καὶ ἐστὶν αὐτῇ ἡ οἰκία, καθὼς οἰκία, ὁ τεχνίτης ἐνεργεία,
 καθὼς τεχνίτης. ὁμοίως καὶ πᾶς ἐνεργῶν ἐνεργεία ἐστὶ τὸ
 ἔργον αὐτοῦ. εἰ γὰρ ἐν τῇ φυσικῇ μὲν ἐφίεσθαι ἔστιν εἶναι, ἔστιν
 δὲ ἐστὶ ἐν τῇ πράττειν, τὸ ἔργον δὲ ἐστὶ αὐτὸς ὁ πράττων
 ἐνεργεία. φανερόν ὅτι καθόλου ζητεῖ πρὸς ἑαυτὸ εἶναι,
 καὶ τοσαύτον ζητεῖ ὅτι ἔργον εἶναι. φύσιν δὲ πρὸς φιλεῖ ἑαυ-
 τὸν καὶ βέλεται εἶναι. φύσιν ἄρα φιλεῖ πρὸς ἑαυτὸ ἔργον.
 ἐπεὶ ὅτι μάλιστα πρὸς φιλεῖ ἑαυτὸν, καὶ μάλιστα φιλεῖ ἑκαστος
 τὸ ἑαυτοῦ ἔργον, καὶ τὸν διδασκαλὸν, καθόλου ἔργον ἐστὶν
 αὐτοῦ, μάλιστα φιλήσῃ. καὶ διὰ τῆς καὶ μᾶλλον, ἢ τὸν διδ-
 γάτω. ἡ γὰρ μερίστη φίλησις ἐστὶν, ἢ πρὸς φιλεῖ ἑαυτόν. ἐπὶ δὲ
 καὶ ὅτι ὁ μὲν διδασκάλος ἑαυτὸ γίνεται βελτίων διδασκάλῳ,
 καὶ ἀγαθὸν αὐτῷ ἐστὶ διδασκαλῆν, καὶ διὰ τῆς χαίρει τῷ
 διδασκάλῳ, ὅτι ἐν αὐτῷ θεωρεῖ τὸ ἑαυτοῦ ἀγαθόν. ὁ δὲ δι-
 δάσκων ἐ γίνεται βελτίων ἑαυτοῦ τῷ πράττειν. ἔστι ἐν τῷ
 διδασκαλῷ ἔχει τὸ ἀγαθόν. βελτίων γὰρ πρὸς διδασκάλῳ γινέσθαι
 ὅτι αὐτὸς ποιεῖ. ἐν τῷ ἐνεργεῖν γὰρ ἐστὶ τὸ ἀνθρώπινον.

Φ. Φ. ὅ. ἀγα-

ἀγαθόν, ὡς περ ἐν τοῖς ἑμπεδοκτενέειν, διὰ τὸ τοῦ εἶπε
 ἡδὺ τὰ δὲ πᾶσι τοῖς ἀγαθοῖς, ὅσα ἀγαθὰ ἐστὶν
 αὐτῷ, ἀλλὰ συμφέρον. τὸ δὲ συμφέρον ἔχει ἑαυτὸς καὶ
 φίλην ἐστὶν, ὡς τὸ ἀγαθόν. τὸ γὰρ ἀγαθόν τέλει ἐστὶ
 συμφέρον, καὶ διὰ τὸ ἀγαθόν, καὶ τὸ συμφέρον, φίλη
 ἐστὶ καὶ ἡδὺ. μᾶλλον ἄρα φιλεῖ ὁ εὐεργέτης τὴν δὲ πᾶ-
 χοντα, ἢ ὡς ἐκείνη φιλεῖται. ἐπὶ δὲ ἀγαθῷ ἡδεῖα ἐστὶ
 ἡ ἐνεργεία, ἡ ἐλπίς, καὶ ἡ μνήμη ἐνεργεία μὲν παρὸν
 καὶ γινόμενα, ἐλπίς δὲ μέλλοντα, μνήμη δὲ παρελθόν-
 τας. ἡδὺν δὲ παρὸν τὸ ἀγαθόν, ἡ μέλλον, ἡ παρελθόν-
 τας. ἐστὶ δὲ ὁ μὲν εὐεργετηθεὶς παρὸν ἀγαθόν, εὐεργετη-
 τας. μὲν γὰρ τὸ ἀγαθόν καὶ πολυχρόνιον ἐστὶν, ὅσον τὰ δὲ
 παθόντι ὁ εὐεργέτης θεωρεῖ. εὐεργετῶν δὲ παθόντων τὸ ἀγαθόν
 ἔτε μὲν. ἡ γὰρ χρησίμους, καὶ ἅμα τῇ χρησὶ παρελ-
 λυθεν ἔτε ἀγαθόν ἐστὶ κυρίως. καὶ διὰ τὸ εἰ καὶ ἀμφο-
 παρῆσαν, ἡδὺν δὲ ἡδὺ τὸ εὐεργέτης ἀγαθόν. εἴτε καὶ
 ἀμφο παρῆλλον, ἡδὺν δὲ ἡδὺ ἡ μνήμη τῷ εὐεργετῇ μὲν
 ἡ εὐεργέτης, κατὰ τὸν ἡδὺ ἀγαθῷ μνήμη ἡδίστη ἐστὶ μαλ-
 στα, ἢ δὲ εὐεργετῇ πᾶν, ἢ ἡδὺν. εἰ γὰρ ἡ περὶ δοκίαν τῷ
 χρησὶ μὲν ἀνὰ πάλιν ἔχει, καὶ ἡδὺν ἐστὶ τὴν μνήμης παρελ-
 λυτότων ἀγαθῶν. φαίνεται τίνυν καὶ διὰ ταῦτα μᾶλ-
 λον φιλεῖν τὴν εὐεργετῇ τὸν δὲ πᾶσι τοῖς ἀγαθοῖς, ἢ ὡς ἐκείνη
 φιλεῖται. ἐπὶ ἡ μὲν φίλησις ἐνεργεία εἴκει, τὸ δὲ φιλεῖν
 πᾶσι. τοῖς τίνυν ἐνεργεῖται φιλικὰ, δηλονότι τοῖς εὐε-
 γέταις, μᾶλλον περὶ τὴν φιλεῖν, ἢ τοῖς πᾶσι. ἐπὶ
 τὰ πόνον κληθέντα εὐεργετῇ μᾶλλον καὶ φιλεῖται τῷ
 δῶς κατὰ τὴν ἐνέργειαν. ὅθεν καὶ τὰ χεῖματα ὁ κλησάμε-
 νοι τῷ

νοὶ τῶν διαδέξαμεν μᾶλλον φιλεῖσιν. ἐπεὶ δ' ἄπονον μὲν
τὸ εὐπάχυν, ἐργῶδες δ' τὸ εὐποιεῖν. ἐπεὶ δ' τὸ μὲν πάχυν
ἐν τῷ εὐεργετοῦ μὲν, τὸ δ' εὐποιεῖν ἐν τῷ εὐεργέτη· καὶ διὰ
τῶν δ' εὐεργετῶν μὲν μᾶλλον, ἢ δ' εὐεργέτης, φιλεῖται.
καὶ διὰ τῶν καὶ ἀμνητέρες φιλοκινότεραι μᾶλλον, ὅτι
πάνω γινώσκουσιν, ἢ ὅτι παῖδες φιλομήτερες, τῷ μηδὲν ὑπερ
εὐεργετοῦ ποιῶσαι. καὶ μᾶλλον ἴσασιν ἀμνητέρες, ὅτι
δὲ κείνων ὅτι παῖδες, ἢ οἱ παῖδες, ὅτι αὐτὰ παρήγαγον
αἰσὶν βίον. ταῦτα δ' ὁρίζεται εἶναι καὶ τοῖς εὐεργέταις
οἰκεία. καὶ γὰρ ὁ μόνον ἄπονον τι ποιεῖσιν ὑπερ τῶν εὐπα-
χόντων, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ἴσασιν ὅτι εὐεργετοῦσιν, ἢ κεί-
νοι γινώσκουσιν ὅτι ὑπὸ τῶν εὐεργετῶν ἐστὶν. καὶ γὰρ ἐνδεχέ-
ται τὸν εὐποιεῖν τὸ εὐεργετοῦ οἰκοῦν, ἀλλ' ἐτέρω ὑπερ-
εὐεργετοῦ εὐεργετοῦ. ὥστε διὰ τῶν μὴ αὐτὸν εἶναι τὸν εὐεργέ-
την. ἢ αὐτὸν μὲν οἰκοῦν εὐεργετοῦ, ὥστε αὐτὸς ὅτι ἐνεκα τῶ
εὐπάχοντος, ἀλλ' ἑαυτῶ, ὥστε διὰ τὸ χεῖσιμον. ταῦτα δ' εὐ-
ποιεῖ τὸν εὐπάχοντα μὴ πάνυ βεβαίως τὸν εὐεργετοῦντα
γινώσκον. τὸν μὲν γὰρ εὐεργετοῦ εὐεργετοῦ καὶ τὸν εὐπά-
χοντα γινώσκον, ὅτι ἑαυτὸν ἀκριβῶς γινώσκον, ὅτι εὐεργέ-
της ἐστὶν ἀληθῶς. διὰ ταῦτα ὁ εὐποιῶν τὸν εὐπάχοντα
φιλεῖ μᾶλλον, ἢ ὁ εὐεργετοῦ φιλεῖται.

Κ Ε Φ. η'.

Περὶ τῆς Φιλαντίας.

ΚΑὶ ταῦτα μὲν εἰς τὸ ὅσον. ζητιέον δ' ἐκείνου.
πότερον ἑαυτὸν δεῖ φιλεῖν μάλιστα, ἢ ἄλλον πᾶ-
σοῦτος γὰρ ἑαυτὸν μάλιστα φιλεῖν ὁ ἀγαθῶν ἀνδρῶν
φ φ. ιγ. εἶναι.

εἶναι· καὶ διὰ τὸν Ἰππικὸν καὶ ἑαυτὸν μάλιστα ἀγα-
πῶντες, καὶ ὡς ἐν αἰχρῶ φίλοι διποκαλοῦνται. ἐπὶ δὲ
καὶ ὅτι ὁ μὲν φαυλὸς δοκεῖ πάντα πρᾶτῃν ἑαυτῷ χά-
ρειν, καὶ τσάτω μᾶλλον, ὅσω φαυλότεργι. ὁ δὲ ἐκκαλεῖται
διὰ τὸν, ὅτι δὲν τῷ ἰδίῳ πλεον Ἰππικῷ, ἀλλ' ἑαυτοῦ
χάριν πάντα ποιεῖ. ὁ δὲ Ἰππικὸς διὰ τὸ καλὸν πάντα
πρᾶτῃ, καὶ τσάτω μᾶλλον, ὅσω βελτίῳ ὁ Ἰππικέστερος,
καὶ διὰ τὸν φίλον, καὶ ἵνα δῶ τις ἄλλοις τυχεῖν, ὃν δέονται
παρεῖσι τὰ ἑαυτοῦ. διὰ ταῦτα μὲν ἐν δοκεῖ μὴ δεῖν μά-
λιστα πάντων φιλεῖν ἑαυτὸν. τέτοις ὅτε ἔργα διαφωτίζῃ
καὶ ὅσα ἀλόγως. φασὶ γὰρ δεῖν εἶναι μάλιστα φιλεῖν τὸν
μάλιστα φίλον, μάλιστα ὃ φίλος ὁ σώζων πάντα τὰ φι-
λικὰ καὶ τὸν φιλεῖ μόνον. φιλικὰ δὲ ἐστὶ τὸ βέλτερον τὰ
ἀγαθὰ καὶ φίλῳ ἐκείνῳ ἐνεκα, καὶ εἰ μηδὲς εἴσεται τὸ
καὶ τὸ συζῶν μάλιστα ζητεῖν, καὶ τὸ συναλγεῖν καὶ συχα-
ρειν. ταῦτα ὃ πάντα αὐτὸς τις ἑαυτῷ δισπόμεναι, καὶ δὲ
τῷ περὶ ἑαυτὸν καὶ τὰ περὶ τὸν φίλον ἐλήφθη, καθὼς ἐν
τῷ εἴρηται κεφαλαίῳ. ἵετοίς ὃ καὶ αἱ παρρημίας πᾶσαι
μαρτυροῦσι. εἴναι γὰρ σφόδρα φίλος δηλονέως, μίαν ψυ-
χὴν φασί. ἐπὶ ὃ καὶ τὸ κοινὰ τὰ τῷ φίλῳ, εἰς τοῦτο φέρει, καὶ
ἰσότης φιλότης, καὶ γόνυ κνήμης ἔχθιον. εἰ γὰρ τὸ κοινόν
καὶ ἰσότης, καὶ τὸ ἔχθιον φιλίας, τί γήρυται δὴ ἐκάστῳ
φιλικώτερον ἑαυτοῦ; μάλιστα ἄρα φίλος αὐτὸς ἑαυτοῦ.
εἰ ὃ τὸν μάλιστα φίλον μάλιστα δεῖ φιλεῖν, ἑαυτὸν δὲ
μάλιστα φιλεῖν.

Οὕτω τίνων ἀμφοτέρων μὲν λόγων ἀληθῶν εἶναι δο-
κούντων, εἰκότως δὲ πορεῖται ποτέρῳ δεῖν ἀκολουθεῖν. ἀρ-
γύριον

ὁ μὲν δὲ διελθὼν καὶ διορισάμενος, ἐφ' ὅσον, καὶ πῶς ἐκά-
 τερον ἀληθεύει. εἰ γὰρ λάβοιμεν τὴν τοῦ φιλαύτου ση-
 μασίαν, ὃ βούλεται παρ' ἐκατέρω τῶν λόγων, δῆλον τὸ
 ζητούμενον γίνοιτ' αὐτό. ὁ μὲν οὖν πρῶτον λόγον αὐτο-
 φιλαύτους καλεῖ, οὐ δὲ ἐαυτὸν φιλοφιλίας ἀπλῶς, ἀλ-
 λά δὲ ζητοῦντας ἐαυτοῖς διπονέμεν τὸ πλεον ὅσον ἐν τῷ
 ἀγαθῷ ἐστὶ δρετὴ, ἀλλ' ἐν χρημασι καὶ τιμαῖς, ἐταῖς
 σωματικαῖς ἡδοναῖς. τέτων γὰρ οἱ πολλοὶ ὁρῶνται, καὶ
 ἐπιδάκασιν περὶ αὐτὰ ὡς ἀρετὰ ὄντα, διὸ καὶ περὶ μάχη-
 ται εἰσιν. οἱ δὲ περὶ ταῦτα πλεονέκται χαρίζονται ταῖς ἡπ-
 θυμίαις, ἐπὶ ὅλως τῆς πάσης, καὶ τῷ ἀλόγῳ τῆς ψυχῆς.
 τῶν δὲ εἰσὶν οἱ πολλοί. διὰ τὸ ἐπὶ τέτοις ἢ προσηγορία
 γέγονε. τῶν γὰρ ὡς ἡπὶ τὸ πλεον γινόμενοις τὰ ὀνόματα
 τίθεται, τὰ δὲ ἀπανία ἐδὲ σφόδρα ὀνομάζονται. καὶ γὰρ
 τέτων ἐνια ἐδὲ γινώσκονται. εἰσὶ δὲ οἱ μὲν φαῦλοι, καὶ τὰ
 δοκῶντα ἀγαθὰ ἐαυτοῖς διπονέμοντες, πολλοὶ οἱ δὲ ἀπου-
 δαῖοι, ἀπανιοί. διὰ τὸ ἐπὶ πολλὰς φαύλεις ὄντας καὶ
 φιλαύτους ἀποκαλεῖσιν. οἱ δὲ ἔτι φιλαυτοί, καὶ δικαίως
 ἐπικαλεῖνται. ὅτι δὲ φαύλως ἔχοντας περὶ τὰς ἡπθυ-
 μίας φιλαύτους οἱ πολλοὶ καλεῖσιν, ὅσον ἀδελφόν. εἰ γὰρ τις
 αἰσιν ἐπιδάξῃ τὰ δίκαια πράττειν αὐτὸς μάλιστα πάντων,
 ἢ τὰ σφραγισμένα, ἢ ὅποια ἄλλα τῶν κατὰ δρετὰς, ἐπὶ ὅλως
 αἰσιν καλὸν ἐαυτῷ πεποισῇτο, ἐδὲ αὐτὸν ἐρεῖ φιλαυ-
 τόν, ἐδὲ ψέξῃ. ὁ μὲν οὖν πρῶτον λόγον φιλαυτὸν ὀνομά-
 ζει τὸν φαύλως ἐαυτὸν φιλοφιλῶντα. καὶ διὰ τοῦτο ἀληθὴς
 ἐστίν. οὐ γὰρ δεῖ τοῦτον τὸν τρόπον φιλεῖν ἐαυτόν. ὁ δὲ δεύ-
 τερος τὸν ἀπειθαῖον, καὶ τὴν δρετὴν καὶ τὸ ἀγαθὸν πε-
 ριποιού-

εἰποῦν μὲν ἐαυτῶν, μάλισα φησὶν φιλεῖν ἐαυτὸν.
 Ὅς καὶ φίλαυτο· δόξεν δὲ εἶναι μᾶλλον εἰκότως
 ἐαυτῷ γὰρ χαρίζεσθαι. τῷ γὰρ κυριωτάτῳ ἐαυτῷ τῷ δια-
 νοητικῷ τὰ κάλλιστα καὶ μάλισα ληποδῶσιν ἀγαθὰ. ὁ δὲ
 τῷ κυριωτάτῳ ἐαυτοῦ χαρίζομεν, ὅτε μάλισα χα-
 ρίζεται ἐαυτῷ. καὶ γὰρ ὥς περ πόλις ἐστὶ μάλισα τὸ κυριω-
 τάτον τὴν πόλεως, καὶ οἱ ἄριστοι τῆς πολιτείας, οὕτω καὶ ἄν-
 θρωπος ἐστὶ μάλισα τὸ κυριωτάτον τῆς ἐν τῷ ἀνθρώπῳ.
 διατοῦ καὶ φίλαυτο· μάλισα οὗτο τοῦ ἀγαθῶν καὶ τοῦ
 τῷ χαρίζομεν, ἐπεὶ καὶ ἐκ κρατὸς περὶ ἡ ἀκρατὸς λέ-
 γεται, οὐ τῷ ἀπλῶς κρατεῖν ἢ κρατεῖσθαι, ἀλλὰ τῷ τοῦ
 θεοῦ ἢ ἀρχῆς τῆς πατρὸς ἢ ἀρχεσθαι. ὥς τε δὲ μὲν καὶ
 τέντ· αὐτὸς περὶ λέγεται κρατεῖν. τῷ δὲ πατρὸς κρα-
 τέων, ὅς καὶ αὐτὸς κρατεῖν, ἀλλὰ μᾶλλον κρατεῖσθαι. ὅθεν
 φανερόν, ὅτι αὐτὸς περὶ ἐστὶ μάλισα ἕκαστος τὸ αὐτῷ δια-
 νοητικόν· καὶ ὅτε ἐαυτῷ διανοητικόν ἀγαθόν, καὶ πάντα
 τρόπον αὐτῷ χαρίζομεν, φίλαυτο· εἰκότως αὖ λέγειν
 καὶ ἕτερον εἶδ· ὅθεν διζομεν, καὶ διαφέρων τῶν
 τῶν, ὅθεν τὸ καὶ λόγον ζῶν καὶ πάθος, καὶ ἡ τοῦ ἀγαθῶν
 ὁρεξις τὴν φάουλῃς ἐπιθυμίας. ἐπεὶ τοίνυν ὅθεν σωθεῖσθαι
 ὅθεν ἐπιφικεῖς ἐπαινοῦσι καὶ ληποδέχονται πάντες, ὅθεν
 πάντας ἐπιφικεῖς εἶναι (καὶ γὰρ πάντων εἰς τὸ καλὸν ἀ-
 μιλλωμένων, ὅθεν διατηνομένων τὰ κάλλιστα περὶ ἡν, πάν-
 τα ἀπαντήσιν τὰ ἀγαθὰ, καὶ κοινῇ πᾶσι καὶ ἰδίᾳ ἕκαστος)
 φανερόν, ὅτι δέον ἐστὶ τὸν μὲν ἀγαθὸν φίλαυτον εἶναι. καὶ
 γὰρ αὐτὸς ἐστὶ ἐαυτὸν ὡφελήσθαι καλὰ περὶ ἡν, καὶ ὅθεν
 ἄλλος ἐπὶ τὰ ἴδια κινήσθαι τὸν δὲ μοχθηρὸν ὅθεν ἐπὶ. φίλων
 γὰρ

γὰρ καὶ χαρίζομαι ὅτι αὐτὸν βλάψαι καὶ ἐαυτὸν, καὶ ὅτι
 πέλας, πάθειν ἐπὶ ὅμοιοι φάλοις, ἐπεὶ τὰ ὅμοια μὲν τῷ
 ἀποδιδόναι τὸν ἐστὶν ὁ πρᾶξις, καὶ ὁ πρᾶξις ὁ ἀποδιδόναι
 καὶ γὰρ πᾶσι μὲν νῆς αἰρεῖται ὁ βέλτιστον ἐαυτῷ. οἱ
 ὅτι ταρχεσι δὲ ἀκολουθεῖσι τῶν αὐτῶν. ὅτι ὅτι τῶν φάλοις
 τὸ δέον, καὶ ὁ ποιοῦσι, διαφωνεῖ. καὶ διὰ τούτου ὅτι μὲν οὐδὲ
 φιλαῦτας εἶναι, ὅτι ὅτι αὐτὸς μάλιστα ἀποδίδει φιλεῖν.
 οὕτω μὲν ὁ ἀληθὴς διώκει λόγον. λυσιτελεῖ ὅτι τὸν πρῶ-
 τὸν λόγον, διὸ ἐν δόκει τὸν ἀγαθὸν μὴ εἶναι φίλον, ὅτι
 τῷ μὲν αὐτοῦ ἀμελεῖ, ζητεῖ ὅτι τῷ φίλῳ καὶ τῷ πα-
 τριδὲ ἀγαθὰ, ὡς ὅτι καὶ ἀποθνήσκει δέησαν. ὅτι μὲν οὖν
 τοιούτος ἐστὶν ὁ ἀποδιδόναι, ἀληθὴς ἐστὶν. οὐ μὲν διὰ τού-
 ρητέον αὐτὸν μὴ μάλιστα φιλαῦτον εἶναι. διὸ αὐτὰ μὲν ἐν
 φαίνεται φιλαῦτον εἶναι. καὶ γὰρ ὅτι τῶν μεγάλων μικρὰ
 ἀποδίδει, καὶ τὰ μικρὰ ῥίπων τὰ μέγιστα τῷ ἀγαθῷ
 αὐτοῦ ἀποποιεῖται. τοῖς μὲν γὰρ φίλοις, καὶ τῷ πατρίδι χε-
 ρεῖται, καὶ ἑμαῖς, ὅτι τοιαῦτα παρέχει, ἐαυτῷ ὅτι καλὸν
 ὅτι ἀγαθόν, καὶ χερσὸν, καὶ φιλόπολιν εἶναι, καὶ τὰ τοιαῦ-
 τα, ὡς ἐκείνα πάντα ἐλάττω. καὶ ὅταν ὅτι ὡς τῷ φίλῳ,
 ὅτι πόλεως ἀποθάνῃ, καὶ τῷ αὐτῷ ἀποθῇ (ὡς μὲν, μεί-
 ζον ἐξέδανεν, ἢ ἀποθῇ καλῶ. αἰρεῖται γὰρ ὀλίγον χρόνον ἢ
 ὡς αὐτῷ σφόδρα τῷ ἀγαθῷ καὶ ἐπαινετῷ ἢ ὀδοντῷ, ἢ
 πολλῷ ἢ ῥέμα, καὶ βέλτιστον αὐτῷ εἶναι ἡγεῖται τὸν βίον
 μικρὸν ὅτι τῶν μεγάλων γέμει κατωρθωμάτων, ἢ μακρὸν
 βιώσαντα μὴ ἔτι εἰς ἐπαινετὸν εἶναι, καὶ μίαν πρᾶξιν ποιῶ-
 σαι καλῶ καὶ μεγάλῳ, ἢ πολλὰς καὶ μικράς. ταῦτα
 γὰρ ἐκείνων καλῶ. ὅτι πρᾶξις ὅτι ἀποδιδόναι ἐν ὅτι ἀποδίδει

κκ. ι.

τῷ φί-

τῷ φίλῳ, καὶ ἔξον αὐτὸν πρᾶτῃν, ἐκείνῳ τῷ φιλοπρίᾳ
 ὡς χωρεῖ, καὶ τῶν καὶ ταῦτα δὲ τὸ μέζον ἀγαθὸν ἐαυτῷ
 ὑπομένει. κάλλιον γὰρ ἔαυτὸν πρᾶτῃν τὸ αἰπὸν ἔκαλον
 τῷ φίλῳ γῆρας. διὰ ταῦτα δὲ εἰκότως δοκεῖ σπερδαῖν
 εἶναι, ἀντὶ πάντων αἰετῶν τὸ καλόν, ἔτι πλέον ἢ τὸ
 ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἢ σπερδαίοις. φαίνεται γὰρ τὴν μάλιστα
 ἐαυτὸν φιλῶν ὁ σπερδαῖν, καὶ ἐαυτῷ ἔκαλον τὸ πλέον
 ἐκαστοῖς νέμων.

Οὕτω μὲν ἐν δὲ φίλων ἐῖναι, κατὰ πρᾶτῃν ἔρηται, ὡς
 ἔτι πολλοὶ ἐχρῆ. ὅπως μὲν ἐν δὲ μάλιστα φιλεῖν ἐαυ-
 τὸν, ἢ τὸ σπερδαῖν εἰρήδω.

ΚΕΦ. Θ'.

Ὅτι καὶ εὐδαίμων φίλων σπερδαῖν δεήσει.

Αμφισβητῆται ὅτι καὶ ὡς τῷ διδαιμόνῳ, εἰ δὲ
 σπερδαῖν φίλων αὐτοῖς, ἢ μή. φασὶ γὰρ μὴ χρεῖαν εἶναι
 τοῖς μακαρίοις ἢ αὐτάρεσιν. αὐτάρετες γὰρ ὄντες, καὶ
 πάντα ἔχοντες τὰ ἀγαθὰ, πῶς αὖ ἄλλων δεῖν; ἔτι γὰρ
 φίλοι δεῖνται τῷ φίλῳ, καὶ καρπύνονται δι' ἐκείνους
 ἃ δὲ ἐαυτῷ ἐδιώκονται κτλ. καὶ γὰρ ὁ φίλος ἄλλος
 αὐτός, ἐπεὶ ὅτι αὐτοῖς διδαιμόνες δεχόμενοι, ἐχρεῖαν
 χρεῖαι φίλων. διὰ τὸ φασιν.

Ὅταν ὁ δαίμων διδῇ, τί δὲ φίλων;
 διὰ ταῦτα μὲν ἐν δοκεῖ μὴ χρεῖαν εἶναι τοῖς διδαιμό-
 φίλων.

Καθ' ἑτέρον ὅτι λόγον ἄτοπον εἰκέν εἶναι τὸ πάντα δα-
 νέμοντας τὰ ἀγαθὰ τῷ εὐδαίμονι, φίλος μὴ λαοδιδόναι,
 ὅτι τῷ

ὁ τῷ ἐκλὸς ἀγαθὸν τὸ μέγιστον εἶναι δοκεῖ. ἄλλως τε καὶ ὅτι τὸ
 μὴ δυνεργεῖν ἀναγκαῖον ἐστὶ πρὸς τὴν δυνάμειον, ἢ ὃ
 καλλίστη καὶ μάλιστα ἐπαινεμένη δυνεργασία πρὸς τοὺς
 φίλους ἐστίν. ὥστε δὲ φίλων τῆς δυνάμεως, ἐπεὶ χρεῖα τῶν
 δυνεργούντων δυνεργεῖν, μάλιστα γὰρ φίλῳ πρὸς
 τῆς δυνάμεως, καὶ τὸ δὲ πάχυν καὶ κάλλιον δυνεργεῖν
 φίλος, ἢ ὁθνεύς καὶ ἀγνώστας, καὶ μηδὲν πρὸς ἡκούσας, ὅτε
 τῶν ἡθῶν ἕνεκα, ὅτε τῶν πολιτείας. διὰ ταῦτα δὲ φαίνεται
 δεῖσθαι φίλων τὴν δυνάμειον, καὶ τὰς ἕνεκα καὶ ζητεῖν,
 πότερον ἐν δυνάμει χρεῖα φίλων μάλλον, ἢ ἐν ἀτυχίαις.
 δεῖ γὰρ καὶ ἀτυχῶν φίλων βοηθόντων καὶ ἐπαγορθεύ-
 των ἀπὸ τῆς τύχης καὶ τῆς ἀτυχίας, ἵνα δυνεργεῖν δύ-
 νηται. ἐπὶ δὲ ἄρτον καὶ κέρδιον, τὸν μονώτῃ καὶ ἑαυτῷ μόνῳ
 ζῶντι μακάριον οἶεσθαι. ἡ μὲν γὰρ δυνάμειον αἰρετὴν.
 ὁ δὲ μονώτης εἶναι εἰς τοὺς ἑαυτοῦ εἰς τοὺς βέλους καθ'
 ἑαυτὸν πάντα ἔχον τὰ ἀγαθὰ. πολιτικὸν γὰρ ὁ δυνάμειον
 πρὸς καὶ φύσει ὀρεγεται μὲν ἄλλων ζῶν. ταῦτα δὲ ὑπάρ-
 χει καὶ τῷ εὐδαίμονι, καὶ συζῶν βλάπεται. τὰ γὰρ φύσει ἀ-
 γαθὰ καὶ αὐτὸς ἔχει. εἰ δὲ συζῶν ἀνάγκη τὸν εὐδαίμονα
 φανερόν, ὅτι τῆς βελτίους τῶν δυνάμειων καὶ οἰκειοτάτοις.
 ④ δέεισιν ④ φίλοι καὶ ④ ἐπιφύεις, μεθ' ὧν βέλπον καὶ
 ἡδονὴν σαυῆμεν, ἢ μὲν ὁθνεύων, καὶ τῶν τυχόντων. δεῖ ἄρα
 τῷ εὐδαίμονι φίλων.

Ἄντεον δὲ τοῦ πρώτου λόγου, δι' ὃς ἐδόκει μὴ δεῖν φί-
 λων τῆς μακαρίας. καὶ ῥητέον πλέγασθαι καὶ πῇ ἀληθεύσας.
 λέγει μὲν τίνυν, ὅτι ④ πολλοὶ φίλοι οἰοῦνται τοῦ χρησ-
 μένους εἶναι, καὶ ἐπὶ τὸ ἀγαθόν, ἀλλὰ διὰ τὴν χρεῖαν ἀγα-

χχ. ὅ. πωμέ-

πωμύρας καὶ ἐπιστὺν διὰ τὴν ἡδονὴν. τέτων δὲ ὁ εὐδαίμων ἐδείκται. Ἐμὴν χρησίμους, ὅτι πάντα ἐχέτω ἀγαθὰ. Ἐν ἡδέει, ὅτι ἡδύς ὁ βίβω αὐτῶν, καὶ ἐδείκται τῆς ἐξουσίας ἡδονῆς.

Οὐδεὶς μὲν δὲ τῶν τέτων φίλων ἐδοκεῖ δεῖσθαι φίλων τῶν ὡς ἀληθῶς φίλων, ὅτι διὰ τὴν ἀρετὴν φιλεῖν, καὶ τὸ ἀγαθόν. τῶν δὲ ἐκ ἐστὶν ἀληθῆς, καὶ δὴλον ἐκείθεν.

Καθάπερ γὰρ ἐν ἀρετῇ εἶρη, ἡ διδαιμονία ἐνεργεῖται. ἡ δὲ ἐνεργεῖα φανερὸν ὅτι γίνεται, καὶ ἐν τῇ γένεσιν αὐτῆς εἶναι ἔχει, καὶ ἐγένετο καὶ ὑπάρχει ἡδὴ, καθάρματα κλημα. σωίς αὖ μὴ ἐν ἡ διδαιμονία ἐν τῇ ζωῇ καὶ περὶ τὴν. ὅ γὰρ ζωὴ κατ' ἀρετὴν, καὶ περὶ αὐτὴν τὰ σπουδαία, διδαιμονεῖν ἐστίν. ἐπεὶ δὲ ἡ τριαυτὴ ἐνεργεῖα ἡδεῖα ἐστὶ τῶν ἀγαθῶν, ὅτι τε ἀγαθὴ, καὶ ἡδεῖα καθ' ἑαυτὴν, ὡς ἐν ἀρετῇ εἴρηται, καὶ ὅτι οἰκεία αὐτῶν, ὅ αἶρα θεωρεῖν τὴν τριαντὴν ἐνεργεῖαν ἡδιστὸν ἐστὶ τῶν διδαίμωνι. θεωρεῖν δὲ τὰ τῶν πέλας δυνάμεθα μᾶλλον ἢ τὰ οἰκεία, καὶ τοῖς ἐκείθεν περὶ αἵμας, ἢ τοῖς ἡμετέροις. ὁ αἶρα διδαίμων μάλιστα θεωρεῖται τὰς τῶν φίλων περὶ αἵμας, ὅ ἀγαθαῖς ὅ ἐσται ἡδιστὸν μάλιστα. ἐν δὲ ἀνάλῃ τὴν ἀγαθὴν ἡδονὴν ἡδεῖα τῶν διδαίμονα, φανερὸν, ὅτι χρεῖα τῶν διδαίμωνι φίλων τοῖς τῶν, ἐπεὶ θεωρεῖν αἰρεῖται περὶ αἵμας ἡδιστὸν καὶ οἰκείας οἰαί εἰσιν αἱ ἀγαθὰ φίλων ὄντων.

Ἐπὶ δὲ πάντες οἰοῦνται ἡδιστὴν τῶν διδαίμονος ζωὴν ἢ τὴν ζωὴν τῶν εὐδαίμονος ἐστὶ κατ' ἀρετὴν ἐνεργεῖν, ὅ ἐνεργεῖν συνεχῶς μετ' ἐτέρων μὴ ῥάδιον, καθ' ἑαυτὸν ὅ χαλεπὸν. ὅθεν χαλεπὸς ὁ μονώτης βίβω. ὅ δὲ ῥάδιον ἡδονῆς.

ἡδονῶν δὲ δυχερεῖς· τὸ ἡδονὴν δὲ μᾶλλον προσήκει τῷ μακα-
ρίῳ. καὶ ἅμα ἡ ἐνεργεία συνεχεῖς ἐστὶ αὐτῷ ἔσται, ἡ δὲ ἔσται
ἔσται· τῶν δὲ τῷ μακαρίῳ προσήκει συνεχῶς καὶ ἀρετῶν
ἐνεργεῖν. τῶν δὲ αὐτῶν μείζων αὐτῷ ποιήσει· τὴν ἡδονὴν
ἡδονῶν γὰρ ὁ σπουδαῖος ταῖς καὶ ἀρετῶν πρᾶξις, ἡ σπου-
δαῖος ταῖς δὲ ἀπὸ κακίας δυχεραίνει· κατὰ πᾶς ὁ μόνος
κὸς τῶν καλῶν μέλει σιν ἡδεται, ὅτι δὲ τῶν φανέων λυ-
πεῖται.

Οὐ μόνον δὲ τὴν ἔξω ἐξιν συνεχέστερον ἐνεργήσει ὁ
σπουδαῖος, ἀπὸ τῶν σπουδαῖος συζῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν μὴ
ἐξω κησεται, ἡ δὲ ἔχει, ἀμεινον ἐξεί. γνοίτω γὰρ ὁ ὅτι
δοσις ἀρετῆς ἀπὸ τῶν συζῶν τῶν ἀγαθῶν, κατὰ πᾶς καὶ
Θεοῦ φησι. δεῖ ἄρα τῷ διδάμονι φίλων.

Ἐπὶ δὲ ὅδε δὴ ἡδονὴν ἔσται φυσικωτέραν τὴν λόγον ὅτι
κοπῆσι. σκεψώμεθα γὰρ ὅτι ἀπὸ τῶν ἰδίων προσόντων τῷ
διδάμονι, ἀλλὰ ἀπὸ τῶν κοινῇ πᾶσι. τὸ μὲν ἐν ζῶντι πᾶσι
τοῖς ζώοις φύσει ἐστὶν ἡδονή. τὸ δὲ ζῶντι ὁρῶν ἐστὶν, ἐν μὲν τοῖς
ἀλόγοις δυνάμειν αἰσθήσεως, ἐν δὲ τοῖς ἀνθρώποις δύν-
αμειν αἰσθήσεως, ἡ νοήσεως. ἡ δὲ δυνάμεις διὰ τὴν ἐνεργ-
γίαν ἐστὶ, ὅτι κινεῖται ἐν τῇ ἐνεργείᾳ. εἰ γὰρ κινεῖται τὸ δυνάμεις
αἰσθάνεται, ἡ νοεῖν, ζῶντι, πολλὰ μᾶλλον αὐτὸ τὸ αἰ-
σθάνεται, ἡ νοεῖν ἐνεργείᾳ. τὸ ἄρα αἰσθάνεται, ἡ νοεῖν ἐνεργ-
γείᾳ, αὐτὸ ἐστὶ τῷ ζῶντι. τὸ δὲ ζῶντι ἡδονὴν τέστι καθ' ἑαυτὸν, καὶ
ἀγαθόν, μάλιστα μὲν, ὅτι ὡς μόνον πᾶσι τὸ ζῶντι· τὸ δὲ
ὡς μόνον, τὸ τοῦ ἀγαθοῦ φύσεως, κατὰ πᾶς ὅτι Πυθαγό-
ρειοις ἐδόκει. καὶ γὰρ ἔταπτον ἐν τῇ τοῦ ἀγαθοῦ συστοιχίᾳ τὸ
ὡς μόνον· ἐπειτα καὶ ὅτι πάντα τοῦ ζῶντι ἐφίε· ὅτι πάντα
ἐφίε.

ΧΧ. ιγ.

ἐφίε.

ἐφίεται, ἀγαθόν ἐστι καὶ ἑαυτὸ καὶ ἡδύ. λέγω δὲ ζῶν
 ἔτι μὲν μοχθηρὸν, καὶ μυελῶν γέμισαν συμφορῶν. ἀν-
 εῖσοι γὰρ αἰτιαῦται, κατὰ ἀπὲς καὶ τὰ ταύτη συμβαίνοντα.
 λεχθήσεται ὅτι παρὰ αὐτῶν ἐν οἷς παρὰ ἡδονῆς ἐρεῖται. ἐπὶ
 τίνων τὸ μὲν ζῶν κατὰ ἑαυτὸ ἀγαθόν ἐστι καὶ ἡδύ, χαίρει δὲ
 πρὸς καὶ ἡδέεται ὁρῶν ἐν ἑαυτῷ ἀγαθόν τι καὶ ἡδύ. χαίρει
 μὲν ἄρα καὶ ἡδόμεθα αἰστανόμενοι ὅτι ζῶμεν. καὶ γὰρ αἰ-
 στανόμεθα ὅτι ζῶμεν, ὥς περ ὁρῶντες αἰστανόμεθα ὅτι
 ἐρῶμεν, καὶ ἀκούοντες ὅτι ἀκούμεν, καὶ βαδίζοντες ὅτι βα-
 δίζομεν, καὶ νοεῖν καὶ αἰστανόμενοι γινώσκοντες ὅτι νο-
 εῖν καὶ αἰστανόμεθα. τὸ ὅτι νοεῖν καὶ αἰστανόμεθα ὅτι
 τὸ εἶναι τῶν αἰστανόμενων καὶ νοεῖν νοεῖται ἄρα ὅτι
 μὲν, καὶ ὅλως ἐστὶ πρὸς ἡμῖν διώαμις, ἢ γινώσκοντες ὅτι
 ἐρεῖται καὶ ζῶμεν. εἰ δὲ τὸ ζῆν ἀγαθόν, τὸ ὅτι σκεπτόμεθα
 πρὸς ἑαυτὸ ἀγαθόν, ἡδύ κατὰ ἑαυτὸ ἐστὶ, τὸ ἄρα εἰδέναι
 ὅτι ζῶμεν, ἡδύ ἐστιν. ἐπεὶ τοίνυν τὰ φύσιν ἀγαθὰ καὶ ἡδύα
 καὶ τὰ σκεπτόμεθα ἀγαθὰ εἰσι καὶ ἡδέα, ἡδύσεται μὲν ζῶν
 σκεπτόμενος, καὶ μάλιστα τῶν ἄλλων εἰδέναι, κατὰ ὅσον ἡ αὐτῶν
 ζωὴ αἰρετώδης ἐστὶ, καὶ ἡδίων, καὶ μακαρία. ἡδύσεται δὲ
 γινώσκων ὅτι ζῆ. τὸ ὅτι ζῆν ἐστὶ τὸ νοεῖν. ἡδέεται ἄρα ὁ σκε-
 πτόμενος γινώσκων ὅτι νοεῖ. ἔτι καὶ πρὸς τὸν φίλον, ὡς πρὸς
 ἑαυτὸν, ὁ σκεπτόμενος ἔχει. ἔτερον γὰρ αὐτὸς ὁ φίλος ἐστὶν.
 οὐκ ἐν φανερόν, ὅτι κατὰ ἀπὲς τὸ αὐτὸν εἶναι καὶ ζῆν αἰρετόν
 ἐστὶν αὐτῷ καὶ ἡδύ, ἔτι καὶ τὸ τῷ φίλῳ εἶναι ζητεῖν, τὸ
 τὸν φίλον νοεῖν. τὸ γὰρ εἶναι, καὶ ζῆν, τὸ νοεῖν ἐστὶν. ὥς περ
 χαίρει γινώσκων ὅτι νοεῖ, ἔτι καὶ ἡδύ ἐστιν αὐτῷ καὶ αἰρετόν τὸ
 γινώσκειν ὅτι ὁ φίλος νοεῖ. τὸ ὅτι γινώσκειν τὸν φίλον ὅτι νοεῖ,

τότε

τότε ἐστὶν ἐνεργεία, ὅταν αὐτὰ γινώσκῃ ἀνοεῖ, ἔχ' ἀπλῶς
ὅπ' διανοῶται. τῆς δ' ὅ γίνοιτ' ἂν ἐν τῷ ζῆν μετ' ἀλλήλων,
καὶ κοινωνεῖν λόγων καὶ διανοίας. τῆς γὰρ τὸν τρόπον συζῆν
ἢ ἀνθρώποι λέγονται. ἔ γ' ἐν τῷ αὐτῷ εἶναι συζῆν ἐστὶ
καθ' ἑαυτὴν τῇ βοσκοματῶν ἐν τῷ αὐτῷ νέμεσθαι. τὸ
ἄρα σωεῖν αὐτὴς φίλοις αἰρετὴν ἐστὶ τῷ ἀποδίδωαι καὶ ἡδύ.
ὁ δ' ἐστὶν αὐτῷ αἰρετὴν, τῆς δ' εἰς τὴν ἀρχὴν αὐτῷ· εἰ δ' μὴ,
ἐνδεής ἐσται τῆς δ' μέθ' ὅ, ὁ ἐναντίον ἐστὶ τῇ διδαιμονίᾳ.
δέησει ἄρα τῷ διδαιμονήθῃσι φίλων ἀποδίδωαι.

Κ Ε Φ. ι.

Περὶ φίλων ἀριθμῶ.

Εἰ δ' ἡρεῖα τῷ διδαιμονί φίλων, ζητήσῃ πότερον
πλείους φίλους ὥς ἐνι μάλιστα ποιήσῃ αὐτόν. ἢ κα-
θ' ἑαυτὴν τῇ ξενίας εἴηται καλῶς ἐ ἀρεμοδίως, ὥς εἰδῇ
μήτ' ἀξίον εἶναι, μήτε πολυξίον, ἔτω δ' τῇ τῷ φί-
λων εἰκός ἐστὶ μήτ' ἀφίλον εἶναι, μήτε πολυφίλον.

Λέγουμι τίνων εἰπεῖν, ὅτι πειχῶς τῇ φιλίας διαίρου-
μένης, καὶ τῇ μὴν διὰ τὸ χεῖρσιμον ἔσσης, τῇ δ' ἐν ἡδονῇ, τῇ
δ' ἀγαθῇ ἐνεκα καὶ τῇ δρετῇ, τῇ μὴν διὰ τὸ χεῖρσιμον
ἢ τῇ ἡδονῇ φίλων, ὀλίγον αὖ χροῖτο χεῖρα, μάλιστα
τῇ μὴν διὰ τὸ χεῖρσιμον, ὅπ' ὀλίγοις αὖ πρὸς δρετῇ ἀ χεῖ-
ρα βοηθεῖν, ἐ τὸ πολλὰς δεραπδεῖν τῇ πονον, μαλι-
στα εἰ πρὸς αὐτοῖς πινες οἷες, καὶ ζητῶντες δεραπδε-
σαι αὐτῶν.

Τῶν δ' διὰ τῇ ἡδονῇ, ὅπ' ὀλίγῃς ἡδονῇς χεῖρα τῷ βίῳ
ἐ ἀνέσεως, καθ' ἑαυτὴν ἐν δαίχ' αὐτῇ ἡδύσματ' ὅ.

Τῶν

Τῶν δ' ἀποδαίων καὶ διὰ τὴν ἀρετὴν, καὶ τὸ ἀγαθὸν
 φιλέντων, πλείονων μὲν τῶν οὐδαίμωνι δεήσας. πλείονες αὖ
 τὴ καὶ αὐτῶν μέτρον. καθάπερ γὰρ πόλεως ἐστὶ μέτρον, καὶ
 ἔτε ἐκ δέκα ἀνθρώπων ἄνθρωποι ἂν πόλις, ἔτε ἐκ δέκα μυ-
 ριάδων· ὅς τ' αὖ ἐπὶ πόλιν ἡ τριαύτη αὖ εἴη σωοικία· ἔτι
 δεῖ δὲ οὐτὸν φίλος ὠρίσθαι, καὶ μέτρον αὐτῆς εἶναι, καὶ ὡς πρὸς
 τῇ τῆς πόλεως ἐκ ποσὸν ὠρίσθαι καὶ ἀριθμὸς ῥητός ἐστι
 ὁ πλείους τῆς πόλεως περιήκοντι, ἀλλὰ τῶν ὑπερβαλόντων
 ἀριθμὸς τῆς πόλεως μέτρον, καὶ τῶν ἐλλείποντων ὡς
 εἰς μέτρον, τὰ μὲν αὖ ποσὰ μέτρον εἶναι φανερὸν πόλεως
 οἶον, ἔτε ὅτι χίλιοι πόλις αὖ εἴη, ἔτε αἱ δέκα μυριάδες
 ἀλλὰ τὰ μὲν αὖ. ἔτι καὶ τῇ τῶν φίλων οὐκ ἐνὶ λαβῇ
 ἀριθμὸν ὠρίσθαι, ἀλλ' εἶναι αὐτὸς οὐκ οἶον, ὅτις δυνάται
 πρὸς συζῆν. τῶν γὰρ ἐδόκει φιλικώτατον εἶναι, ὅτι γὰρ οὐ
 οἶον τε πλείους συζῆν ἐκ διανέμειν ἑαυτὸν, φανερόν. δεῖ δὲ
 σωτημερδύνει τῆς φίλοις. πλείους δ' εἶναι ἐργῶδες μά-
 ρα. καὶ μὴν ἐκ σωαλγείν δεῖ, καὶ συχαίρειν οἰκείως. καὶ
 τῶν δ' χαλεπόν, εἰ πολλοῖς τις χεῖρται φίλοις. πολλῶν
 γὰρ οὐκ ὄντων ὅτι μὲν χαίρουσιν, ὅτι δ' ἀχθόντων καὶ ταυλόν. καὶ
 δέον τὸν φίλον ὅτι μεερίζειν ἑαυτὸν ἑκατέρωθεν. τὸ δ' ὅτι
 πονον. ὡς ἐν δ' ἔχει μὴ ζητεῖν σφόδρα πολυφιλότα-
 τόν εἶναι, ἀλλὰ τῶν ὡς ἀδέχεται φίλος, ὅτις δυνάται
 μεθὰ συζῆν, καὶ σωτημερδύνει, καὶ σωαλγείν, καὶ συχαίρειν.
 ἔτι καὶ χεῖρται πολλοῖς οὐκ ἐνδέχεται διὰ τῶν. ἔτι καὶ τῇ
 ἐρωτικῇ φιλίᾳ πολλῶν ἐνδέχεται φίλον εἶναι. ἡ γὰρ ἐρω-
 τικὴ φιλία ἐστὶν ὑπερβολή, καὶ διὰ τῶν ὡς ἐν δυνάται
 γίνεσθαι. τὸν ἴσον δ' ἡ τῶν καὶ τῇ τῆς κατ' ἀρετὴν φι-
 λίας.

λίας πολλὰς σφόδρα φιλεῖν, καὶ τὰ φιλικὰ πάντα
σώζειν (ὡς αὐτὸν οὐκ ἐνδέχεται), ὀλίγοις δ' ἔτι χρησά-
σαι δυνατὴν. τέστις δ' οἱ λόγοις καὶ τὰ πρᾶγμα
μαρτυρεῖ. ἐγὰρ γίνονται φίλοι πολλοὶ καὶ τὴν ἑται-
ρικήν φιλίαν· ἀλλ' αἱ μάλιστα ὑμνέμεναι ἑταιρική φιλία
ἐν δυὶ γένεσιν λέγονται.

Οἱ δ' πολὺ φίλοι, καὶ πᾶσιν οἰκείως ἐντυχεῖσθαι, καὶ αὐ-
τῶν δὲ καὶ τῶν πολιτῶν καὶ λόγοις καὶ ἔργοις διδοῦναι
δοκῶντες, ἔθεντο φίλοι εἰς τὴν ἀρετὴν καὶ ἀληθῆ φιλίαν.
ἀλλὰ φίλοι αὖ λέγοντο τὴν λεγομένην πολιτικὴν φι-
λίαν. τέτων δ' οἱ μὲν ἀρεσκοί εἰσι, πάντα τοῖς σωῦσι χα-
ρίζομενοι, ὡς ὅταν ἐν τοῖς ἐμπεδοκλέους εἴρηται· οἱ δ' ἑπὶ
καὶ εἰσι, καὶ πρὸς ἀλήθειαν σώσεισι τὸ ἀγαθόν, οἱ καὶ
φίλοι καλεῖνται διὰ τὴν πρὸς τὴν φιλίαν ὁμοιότητά, καὶ
εἰς μέγα δὲ τῶν τε δυνάμεων καὶ τῶν δυσκόλων ἐπαινετοί,
ἀμφοτέρων ψεκτῶν, καθὼς ἐν τῷ ὁδῶ κεφαλαίῳ τῶ
τέταρτε βιβλίῳ διέληπται. τοιούτους μὲν ἔν φιλίας πολ-
λοὺς αὖ τις δύρεθι· ὅταν δ' κυρίως φίλοις ἀγαπήσθαι καὶ
ὀλίγους δύρεθι.

Κ Ε Φ. ια'.

Πότερον ἐν εὐτυχίᾳ φίλων μᾶλλον δεῖ, ἢ ἐν ἀτυχίᾳ, καὶ ὅτι τοῦτο συζῆ-
ναι ἰδιαιτά τιν' ἔργον ἐν φιλίᾳ ἀπερδαίαν τε καὶ φάλλων.

Εἰ δὲ δεῖ φίλων τοῖς τε διδασίμοσι τῶν τοῖς δυσχε-
σι, ζητήσαντες ποτέρῳ μᾶλλον δεῖσθαι τῶν φίλων. οἱ τε
λατράτοιχοι δέον τ' ὡς αὐτῶν φίλων ἑπικρείας, οἱ τε
διδασίμονες οἷς συζήσαντες, καὶ ὅς οὐ ποίησαν. ἐθέλεις γὰρ
ἀποιεῖν, καὶ ἀναγκαῖον αὐτοῖς εἶναι εἰς τὴν διδασίαν.

Ψ Ψ. ι.

Ἐστ

Ἐστὶ τὸ πρόπον μὲν πῶς πᾶσι δυσυχεῖ χρεῖα φίλων μάλλον, ἢ πῶς σπασδαίω, καὶ ἄλλον δὲ τὸ πρόπον τῷ δὲ πρᾶττον μᾶλλον· τὸ μὲν διὰ τὸ ἀναγκαῖον, τὸ δὲ διὰ τὸ καλόν. τὸ μὲν γὰρ δυσυχεῖ ἀναγκαϊότερον οἱ φίλοι, ἢ τῷ δίδαιμον.

Τῷ δίδαιμον δὲ κάλλιον, ἢ τῷ κακῶς πρᾶττον. διὰ γὰρ ἐν μὲν ταῖς ἀτυχίαις ἐκ τούτων δεῖ φίλων σπασδαίω, ὅθι ὠφελίμων καὶ χηρῶν, ἐν δὲ ταῖς διτυχίαις ἐδιδάμενος χηρῶν, ἀλλὰ ἀγαθῶν μόνον. οὗτοί γὰρ ἡμεῖς οἱ δίδαιμονες ζητεῖσι, καὶ τέττες βέλον· μᾶλλον δὲ γεγεῖν, ἢ μὲν τέττων διάγειν.

Ἐστὶ γὰρ καὶ ἡ παρυσία αὐτῇ τῇ φίλων ἡδονῇ, ἢ ἐν ταῖς διτυχίαις.

Καφίζονται γὰρ οἱ λυπέμενοι σπασδαίω αὐτῇ τῇ φίλων. διὰ τούτων καὶ ἀπορήσκειν αὐτοῖς, αὐτὸ ὅτι καφίζονται πῶς σπασδαίω οὗτοί φίλοις ὁρᾶν. δοκεῖ γὰρ καφίζονται βιάσθαι μεριζούμενοι καὶ πρὸς οὗτοί φίλοις καφίζονται. τὸ δὲ οὐκ ἐστὶν ἀλλ' ἡ ἐπὶ τῇ παρυσίᾳ τῇ φίλων ἡδονῇ, καὶ τὸ οὗτοί σπασδαίω ὁρᾶν ἡδονὴν, ἐλάττω ποιεῖται τῇ λύπῃ ἡδονὴ γὰρ λύπῃ ἐλαύνει. εἰ μὲν ἐν ταῖς ταῦτα ἢ δι' ἄλλοι καφίζονται, ἀφείδω ζητεῖν ἐπὶ τῇ παρυσίᾳ τῇ φίλων, ὅτι ὁρᾶν γίνονται οἱ λυπέμενοι διὰ τὴν παρυσίαν τῇ φίλων, φανερόν ἐστι. εἰς οὗτοί μὴ κατὰ τῶν χαίρειν αὐτοῖς οὗτοί σπασδαίω τῇ φίλων, μηδὲ ἀμικτὸν αὐτοῖς αὐτῇ τὴν τριαύτῃ ἡδονήν, ἀλλὰ ἐκείνη ἐν τῇ μέρῃ. αὐτὸ μὲν γὰρ τὸ ὁρᾶν οὗτοί φίλοις ἡδονὴν, μάλιστα τῶν ἀτυχῶν, καὶ πρὸς αὐτῇ γίνονται ἡμεῖς κατὰ τὸ μὴ λυπέμενοι. οὗτοί γὰρ ἐπὶ τῇ φίλων γὰρ ὁ φίλος, καὶ ὁρᾶν μὲν ἐκείνων, ἐὰν ἡ ἐπὶ τῇ φίλων.

δὲ ξίϑι. γινώσκει γὰρ τὴν τῷ φίλῳ τρόπον, καὶ οἷς χαίρει, καὶ οἷς λυπείται, καὶ δυνάται παρὰ μὲν τῇ φιλίᾳ ῥαδίως.

Κατὰ τὴν μὲν ἔν τῷ τρόπῳ ἡ δὲ αἰτία ἐστὶν ἡ παρσία τῷ φίλῳ. ὅτι ὁ λυπεύμενος αἰσθάνεται τὴν φιλίαν ἐπὶ ταῖς αὐτοῦ ἀτυχίαις, λυπηρὸν ποιεῖ τὴν καὶ τὴν σωφροσύνην τῷ φίλῳ. πᾶς γὰρ λυπηρὸν ἡγείται ὁ λύπης αἰτιῶν ἡμέτερος τῶν φίλοις. διὰ τὸ οἱ μὲν ἀνθρώποις τὴν φύσιν ἀλλαβάνται συλλυπεῖσθαι τοὺς φίλους αὐτοῖς, καὶ μὴ μεγάλη μὲν ἢ παρὰ μὲν τὴν καὶ ἐπὶ μεγίσταις συμφοραῖς, μικρὰ δὲ ἢ ἐπὶ λύπῃ, ἢ συναλγύναν αὐτοῖς, οὐκ ἀνέχονται κοινωνεῖν τοῖς φίλοις τῷ κακῷ, ὅπως τε οὐκ ἀνέχονται τὸν πόνο, ἀλλὰ ἐπὶ τῷ κακῷ εἶναι, διὰ τὸ μηδὲ αὐτοὶ ἀρνητικοὶ εἶναι, ἀλλὰ ἡμετέρας ἔχειν πρὸς τὰ λυπηρὰ. γινώσκει γὰρ καὶ ὁ γνωσκὶς τοῦ φίλου τὴν φύσιν τοῦ φίλου, καὶ φιλεῖν ὡς φίλος καὶ συναλγύνει. δὲ δὲ ὁ τῶν φίλων, ἀλλὰ οὐκ ἀνέχεται μιμεῖσθαι. ἐν ᾧ πασι γὰρ προσήκει τὰ βελτίω διακρίνει. ἔτι μὲν ἔν τοις δυστυχέσι τῷ φίλῳ βοηθεῖν.

Ἡ δὲ ἐν ταῖς ἀτυχίαις παρσία τῷ φίλῳ διπλῶς ἡ δὲ αἰτία ἐστὶν, ὅτι τε ἡ δὲ αἰτία ἐστὶν ἡ μὲν τῷ φίλῳ διακρίνει, καθόλου εἰσὶ φίλοι, καὶ ὅτι βλέπει χαίροντας τοῖς αὐτοῦ αἰσθάνεται, ὅτι μεγίστης ἀννοίας τεκμήριον ἐστὶν.

Επεὶ τοίνυν κοινωνεῖν μὲν τοῖς φίλοις τῷ συμφορῶν λυπεύμενος, μεταδιδόντες δὲ τὴν δίδαιμονίαν ἀφραγνόμενος, δὲ ἔστιν ἀνδρῶν εἶναι παρὰ μὲν καλεῖν αὐτοὺς εἰς τὰς ἀτυχίας, εἰς δὲ τὰς ἀτυχίας ὀκνεῖν. τὸ μὲν γὰρ εὐεργετεῖν καλόν. μεταδιδόναι δὲ τῷ κακῷ ὡς ἡκιστα δὲ. διὰ τὸ τοῦ κακῶς φησιν, Ἄλλοις γὰρ δυστυχῶν.

ψψ. γ. εἰδ.

ἔστι γὰρ δὲ οὗ φίλος τῷ οἰκίῳ ἀναμειψάμε-
κων. τῶν καὶ τὰ ὁρμηκότερον οὗ φίλος ἐπὶ τὸ συ-
ναλγεῖν, ὅταν μέλλωσιν ὀλίγα ὀχληθέντες μεγάλα οὗ
λυπευόμενοι ὠφελήσιν.

Αὐτὸν μὲν οὖν οὗ φίλος τὸ ἀνάπαλιν ἀεμόζει ποιεῖν
πρὸς οὗ ἐν συμφοραῖς, ἔξω συμφορῶν ὄντας. ἔτι γὰρ
δὲ πρὸς μὲν οὗ ἀτυχέως ἀκλήτες καὶ πρὸς οὗ
φίλος γὰρ τὸ ποιεῖν, καὶ μάλιστα τὰς ἐν χρεῖαι, καὶ μὴ
ἀξιώσαντας. τὰ γὰρ ἀμφοτέρω, καὶ τὰ διδόντι, καὶ τὰ
λαμβάνοντι καὶ κάλλιον καὶ ἥδιον. εἰς δὲ τὰς ἀτυχίας ἐ-
ναί μὲν, ἀλλὰ πρὸς μὲν τὸ συνεργεῖν καὶ βοηθεῖν τῷ
φίλῳ τὴν ἀτυχίαν πρὸς οὗ μὲν ἔχον. πρὸς δὲ τὸ κοινω-
νεῖν τὸ διπαθείας αὐτοῖς, χολαιότερον. ἔτι γὰρ καλὸν τὸ
πρὸς οὗ μὲν ὠφελῆσαι. πρὸς οὗ μὲν ὡς καὶ ἐπὶ γυμ-
νας τὰς φίλους ὠφελῆν, ἴσως ἔτι δὲ διωθεῖσθαι καὶ ἀποσεί-
σθαι τὴν ἀεργεσίαν, μὴ καὶ δόξωσι πρὸς τὰς φίλους αὐ-
θῶς ἔχον. τὸ γὰρ ἐνίοτε συμβαίνει.

Φανερόν δὲ ἐστὶν ἐκ τῶν εἰρημίων, ὅτι τοῖς φίλοις αἰ-
ρετώτατόν ἐστι τὸ ζῆν μετ' ἀλλήλων, καὶ κατὰ πρὸς τοῖς ἐρω-
σιν ἀγαπητότατόν ἐστι τὸ ἀλλήλους ὁρᾶν, καὶ μάλλον αἰρεῖ-
ται καὶ ταύτῃ τὴν αἰδέσθαι συνεῖναι ἀλλήλους, ἢ καὶ τὰς
ἄλλας, ὡς διὰ ταύτης τὴν αἰδέσθαι καὶ γινόμενός ἐστι
τὸ εἰς δέχῃς καὶ σπινδαμένον, ἔτι καὶ τοῖς φίλοις
τῷ ἄλλων φιλικῶν μάλιστα πάντων, αἰρετώτατόν ἐστι τὸ
συζῆν.

Κοινωνία γὰρ ἐστὶ τὸ συζῆν, τὸ κοινωνῶν ἢ τελείωσθαι ἢ
ἢ φιλία ἐν τῇ κοινωνίᾳ ἔχει τὸ εἶναι. κοινωνία γὰρ ἢ φιλία
ἄλλως

ἄλλως τε καὶ ὅτι τὸ αἰσθάνεσθαι πᾶσι ἐαυτοῖς ἀρετώτατον
 ἐστίν, ὡς ἐν τοῖς ἑμπεδοκτέν εἴρηται. περὶ δὲ τὸν φίλον ἔ-
 τως ἔχει, ὡς περὶ ἐαυτὸν. ὥστε καὶ τὸ αἰσθάνεσθαι τοῦ φίλου
 αἰρετὸν αὐτῷ εἰς μάλιστα πάντων. αἰσθανοίτο δὲ αὐτὸς ἐνε-
 γεία τοῦ φίλου συνῶν, ὥς συζῶν, καὶ συνδιαγῶν αὐτῷ. ὥστε
 εὐκότως ἐφίενται συζῶν ἀλλήλοις (4) φίλοι. διὰ τὸ τοῦ
 ἑκάστου ὁνομιζεῖν εἶναι τιμὴν ἀνθρώπινον ἐνεργεῖαν, καὶ ὅ-
 τι ἐνεκα αἰρεῖται τὸ ζῆν, καὶ ὃν ἀνθρώπινον ἡγεῖται βίον, ἐν
 τῷ τῷ φίλων βέλεται ζῆν καὶ διαγῆν. καὶ οἱ μὲν
 συμπίνειν οἶοντα δεῖν τοῖς φίλοις, οἱ δὲ συγκυβδύειν, οἱ δὲ
 συνθηρδύειν καὶ συγυμνάζεσθαι, ὅτι ταῦτα αὐτοῖς τίμια
 εἶναι δοκεῖ, καὶ δεῖν τῶν κοινωνῶν ἔχειν ὅθεν φίλος. ἔτε-
 ροι δὲ συμφιλοφροῦσι, καὶ ἄλλοι ἄλλων ἐνεργῶν, καὶ βίων
 κοινωνῶσι τοῖς φίλοις, ὥς ὅπως ἑκάστοις ἐν τῷ τῷ συνημε-
 ρδύειν βέλοντι τοῖς φίλοις, ὅτι πᾶσι μάλιστα ἀγαπῶσι τῷ
 ἐν βίῳ. συζῶν γὰρ βελόμυροι μὲν τῷ φίλῳ ταῦτα ποιεῖσι,
 ὥς τῶν κοινωνῶν, ἃ ὥς ἀμφοτέρωθεν ἡδέα ἐστίν. ἔτι γὰρ
 συζῶν δυνατὸν. γίνεσθαι ἢ μὲν τῷ φάυλων φιλία μο-
 χθηρεῖ, καὶ κοινωνῶσιν ἀλλήλοις τῷ φάυλων, ὥς ἡ φιλία
 αὐτοῖς ἔχεται. ἀβέβαιον γὰρ εἶσι. καὶ χείρεσσι δὲ γίνοντι
 ἐαυτῶν, ὁμοῖοι μὲν ἀλλήλοις ὥς ἀπὸ ἀλλήλων ἀλλήλοις
 ἐπὶ τῷ φάυλῳ. ἢ δὲ τῷ ἐπὶ τῷ φιλία ἐπὶ τῷ φιλίᾳ ἐστὶ καὶ
 βεβαία, συναυξανομένη αἰετὰς ὁμιλίαις. δοκεῖσι δὲ καὶ
 βελόμυροι γίνεσθαι ταῖς ἀβασταῖς ἐνεργείαις, διότι ἐν τῷ ἀλ-
 λήλῳ. ἀπομαρτύνοντι γὰρ παρ' ἀλλήλων τὰ παρ' ἐκατέρω
 ἀβαστά, δι' ἃ φιλοῦσιν ἀλλήλους. διὰ τὸ τοῦ ποιητοῦ πρὸς φη-
 σιν, Ἐσθλῶν μὲν γὰρ ἀπ' ἐσθλῶν. ὥς γὰρ ἀπὸ μὲν τῷ ἀβαστῶν
 ψψ. ιγ. ἀβαστά,

ἀγαθὰ, ἀπὸ τῶν φαύλων φαῦλα καρπόμεθα. ὡς μὲν
ἐν φιλίας ἡπὶ τοσούτον εἰρήδω. ἐπὶ πόμῳ δ' αὖ εἴη διελ-
θεῖν ὡς ἐν ἡδονῇς.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΗΘΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Κ.

ΚΕΦ. α'.

Περὶ ἡδονῆς.

Εὖτα δ' ταῦτα ὡς ἐν ἡδονῇς ἀπο-
λαθόν ἐσι διελθεῖν τελεώτερον.
καὶ γὰρ συμπέφυκε πως ἐσω-
κειωμένη τῇ γῆρῃ ἡμῶν. διὰ τὸν
ἐκ παιδαγωγῶν ἐστὶ νέος ἀγ-
μῶν ἡδονῇ ἐλύπη, διὰ μὲν τὸ λυ-
πῆς ἀπάγοντες τῶν φαύλων, διὰ
τὸ ἡδονῆς εἰς τὸ ἀγαθὸν πορεύ-
σθαι. ὅθεν δῆλον, ὅτι φύσει τὴν μὲν λύπην φέρει
μῶν, τὴν δ' ἡδονὴν δώκομεν. ἐπεὶ δ' ὡς τῶν ἀνθρώπων
παθῶν καὶ πρᾶξεων ὁ λόγος ἡμῖν, καὶ ὡς τῆς ἡδονῆς
διαλαβεῖν εἰκὸς αὐτῇ, καὶ πρᾶξιν τῇ πρᾶγματι. φαί-
νεται δ' ὅτι ἐμικρὰ συμβάλλεται ὡς τὴν κλῆσιν τῆς ἡδονῆς
καὶ δρετῆς τὸ χαίρειν οἷς χαίρειν πορροῖ, καὶ μισεῖν αὐ-
τῶν ἐν μισεῖν. ταῦτα γὰρ συμπαρακλίνεται τῇ αἰσθη-
σίᾳ βίῳ. καὶ τῶν μὲν χαίρειν, τῶν δ' ὡς λυγόμεθα. καὶ με-
γάλῳ ῥοπῇ ἐχθρὸς τὴν δρετὴν καὶ τὴν διδαιμόνα βίον
δύει.

αἱ, καὶ καλῶς, καὶ κτ' τὴν ὁρθὴν γνώμην λόγον.

Περὶ δὲ τῆς τριέτων μὴ λέγειν ἡκιστα οὐκ ὀξείην εἰκὸς
 εἶναι, ἐπεὶ μηδὲ ἀπλῆς μηδὲ παρὰ φανῆς ὁ παρὰ τὴν ἡδονῆς
 λόγος, ὥστε μὴ δεῖδαι πολλῶν καὶ παρὰ φανῶν λόγων· ἀλλὰ
 ἔτι πολλὴν πῖνα τὴν ἀμφισβήτησιν ἔχει, ὥστε οἱ μὲν αὐ-
 τὸ ἔχον ἀγαθὸν τὴν ἡδονὴν εἶναι φασίν, (4) ὁ δὲ ἀ-
 γαθὸν ἀπλῶς, ἀλλ' ἔξ' ἐναντίας κομιδῇ φαῦλον. καὶ τῆς
 λεγόντων φαῦλον ἡδονῆς, (4) μὲν δὲ αὐτὴ φρονέειν ἔτι
 ἔχον, καὶ πεπρωμένοι εἰς φαῦλον αὐτὴν εἶναι. (4) ὁ φρο-
 νῶν μὲν ἀγαθὴν πῖνα ἡδονῆς εἶναι, οὐδ' ἄλλως ὁ δὲ ἐλευσὶ
 πείθειν φαῦλον ἀπλῶς ἀπαρᾶν εἶναι, νομίζοντες ἔτι
 βέλπον εἶναι τῇ βίῳ, καὶ λυσιτέλεστον τοῖς ἀνθρώποις τὴν
 ἡδονὴν οἶδαι φαῦλον εἶναι. φύσει γὰρ πάντας ἀνθρώπους
 εἰς αὐτὴν ῥέπουσας δεῖν εἶναι φασίν εἰς τὴν ἐναντίον ἔλκειν,
 καὶ δι' ὧν ἔξῃ κατὰ πᾶσιν τῆς ἡδονῆς ἀπάγειν, ἵνα διωκη-
 θῶσιν εἰς τὸ μέτρον ἔλθειν, καὶ ὥς δὲ παρὰ τὴν ἡδονὴν ἔχον.
 ταῦτα δὲ καλῶς λέγουσιν. καὶ γὰρ διωκόμενοι οὐκ πολ-
 λὰς τῆς φαύλων ἀπαρᾶς ἡδονῶν. τὰ γὰρ ἀνθρώπινα
 πάθη, δὲ αὐτῶσι, πιστότερά εἰσι τῆς παρὰ αὐτὰ λόγων. ὅταν
 τίνων οἱ μὲν λέγουσι τὴν ἡδονὴν ψέγων, δι' ὧν ὁ ποιῶν
 καὶ πάσχειν ἐπαινώσιν, ἐαυτοῖς ἀντιλέγοντες, ὑπὸ τῆς ἀ-
 κοούτων καὶ ὁρώων κατὰ γελῶνται· καὶ τοῖς λόγοις ἔδει
 μᾶλλον ὠνῆσαν οὐκ πολλὰς, ὑπὸ τῆς πραγματικῆς ἐλε-
 γουσι. ὁ γὰρ ψέγων τὴν ἡδονὴν ὀφθαλμοῖς πρὸς ἐφί-
 μρον αὐτῆς, ἀποκλίνειν δοκεῖ παρὰ αὐτὴν, καὶ ἀγαθὸν
 ἡγεῖται. καὶ ἔτι δόξαν ἐντίθησι τοῖς ὁρώσιν ὅτι πῖνα ἡδονὴν
 ἀγαθὸν εἶναι, ἀλλ' ἀπλῶς ἀπαρᾶν ἐπαινεῖται. (4) γὰρ
 διοεῖ

διορίζειν καὶ διαιρεῖν, καὶ τὸ μὲν ἀγαθὸν εἶναι κρίνειν, ὅ-
 δεχεσθαι δὲ ἄλλω φάσιν εἶναι, οὐκ ἐστὶ τῶ πολλῶν ἀλλ'
 ἅμα τε εἶδον τὸν νῦν ἔχοντα ἡδονὴν καὶ χαίροντα, καὶ πᾶσι
 ἡδονὴν ἀγαθὸν εἶναι αἰρετὸν ὡς ἦσαν εἶναι, καὶ ἔτι καὶ μὴ
 νον ἀεὶ ἔχοντα οὐκ ἔπιδραν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀλήθειαν περὶ
 σαπώλεσαν.

Ὅθεν φανερόν, ὅτι οἱ ἀληθεῖς λόγοι καὶ μόνον περὶ τῶν
 γνώσιν χρησιμώτατοί εἰσι, πλάνης καὶ αἰρετικῆς ἀπάτης
 ἀλλὰ καὶ τῆς βίῃ λυσιτελεῖσι. πιστεύονται γὰρ τοῖς ἔργοις
 ἀκολούθῳι.

ΚΕΦ. Β'.

Ἡ τὴν εὐδαιμονίαν περὶ ἡδονῆς ἐκλήψαι, καὶ Πλάτωνος, καὶ ἑτέ-
 ρων ἐπὶ τῇ ἀγαθῇ καὶ ἡδονῇ, καὶ πᾶσι αἰρετῇ, καὶ λύσει
 τῶν ἐναντίων λόγων.

Περὶ μὲν τῶν ἄλλων λέγωμεν, καὶ περὶ ἡδονῆς. καὶ πᾶσι
 τὴν ἐκτελεστέαν τὰς τῶν παλαιῶν περὶ αὐτῆς δοξα-
 σάμεν οὖν εὐδοξίας αὐτὴν εἶναι ἀγαθὸν ὡς τῶν
 ἡδονῶν εἶναι, διότι πάντα ἐώρα τῆς ἡδονῆς ἐφ' ἑμῶν, καὶ
 λογικά, καὶ ἄλογα. ἔτι πάντα ἐφίεται, τὰ τ' ἐστὶ τῶν
 τῶν ὑπερέχον τῶν ἀγαθῶν. ὡς γὰρ ἀγαθὸν μὲν εἶναι
 εἶναι ἰδίως ὁ ἕκαστος ζητεῖ. κατὰ τὴν καὶ προφάνως
 εἶναι δὲ αὐτὰ ἀγαθὰ καὶ λυσιτελεῖ. πᾶσι δὲ κοινῶς
 ἀγαθὸν εἶναι πάντα κοινῶς ἐφίεται, καὶ ποιεῖ βέλους
 ἑαυτῶν. ὅτι πᾶσιν ἐστὶν ἀπλῶς ἀγαθὸν, καὶ εἶ πάντα ἐφί-
 εται, τὰ τ' εἶναι τὸ ἔχον ἀγαθόν. ταῦτα μὲν ἐν εὐδαιμονίᾳ
 ἀπεφαίνετο περὶ τῆς ἡδονῆς. ὅπως δὲ οἱ λόγοι διὰ τῶν
 ἐν τῇ ἡδονῇ λέγονται ἀρετῶν μᾶλλον, ἢ δι' ἑαυτῶν. σὺν
 φρονίᾳ

φρον τὸν ὄν διαφερόντως, ἔχως φίλῳ τῇ ἡδονῇ ἐδόκει
 ταῦτα λέγειν, ἀλλὰ τὸ σφόδρα τ' ἀληθείας φρονήζην.
 ἐπὶ καὶ ἐκ τῆς ἐναντίας τῇ ἡδονῇ τῇ λύπης φανερόν ὡς εἶ-
 ναι. τὴν γὰρ λύπην πάντα φύγοντα τὴν ἡδονὴν ἀνά-
 κτω εἶναι πάντα διώκειν. ὃ γὰρ πάντα διώκειν, τὸ εἶναι τὸ
 ἀγαθόν. ἐπὶ καὶ ἔτι περὶ λέγων, μάλιστα αἰρετόν
 εἶναι, ὃ δὲ αὐτὸ αἰρετόν ἐστι, καὶ ὃ μὴ δι' ἑτέρον, μηδ' ἐτέρε-
 χάειν, αἰρέμεθα. πιστόν γ' ὅτι φανερόν τὴν ἡδονὴν εἶναι. ὅ-
 γὰρ ἐδίδες ἐρωτᾶ πῶς ἕνεκα τὴν ἡδονὴν βεβλόμεθα·
 ἀλλὰ φεῖ μὴ τῶν ἄλλων ἐρωτώμεθα, οἷον, φέρεται εἶπαι,
 πῶς ἕνεκα τὰ χεῖματά, ἢ ἡ λιμὴ. φεῖ γ' τῆς ἡδονῆς ὅτι
 ἐπὶ. ἐδίδες γὰρ δῶκε τέλει τῇ ἡδονῇ, ἀντὶ ὅτι βέλεται
 ἡδονῇ. ἀλλὰ αὐτὴν αἰρεῖται καθ' ἑαυτὴν, ὡς καθ' ἑαυ-
 τὴν ἔστιν. ἐπὶ γ' ὅτι καθ' ἑαυτὸ αἰρετόν τὸ τέλει ἐπὶ ὅ-
 χατον, καὶ τὸ ἀγαθόν αὐτὸ, διὰ τὸ σιωπῇ γε τὴν ἡδονὴν
 ὅτι ἔχων ἀγαθόν εἶναι. ἐπὶ γ' ὅτι ἐκείθεν δῆλον εἶναι ὅτι
 ὅτι κεῖνον. περὶ δὲ τὴν γὰρ ἡδονὴν τῶν ἀγαθῶν
 ὅτι εἶναι, αἰρετώτερον ποιεῖ, ὅτι ἐφετὴν μάλλον· ἢ γὰρ σω-
 φροσύνη τὴν ἡδονὴν προσλαβῆσαι, ἢ ἡ δικαιοσύνη, ἢ
 δὴν ἔστιν ὅτι αἰρετώτερον ἑαυτῆς. ὃ γὰρ περὶ δὲ κεῖνον παντὶ
 ἀγαθῷ βέλτιον δυνάται ποιεῖν, τὸ ἐνόμιζεν εἶναι τὸ
 ἔχων ἀγαθόν. ἔχει γ' ἔτι ἔτι. ὁ γὰρ περὶ δὲ κεῖνον
 ἀγαθῷ βέλτιον δυνάται ποιεῖν, φαίνεται ὅτι ἀγαθόν
 εἶναι. ὅτι ἀνὰ τὴν αὐτὴν εἶναι τὸ ἔχων ἀγαθόν, ἢ ἐτέρου
 ὅτι κεῖνον βέλτιον. παντὶ γὰρ ἀγαθόν ἐτέρον περὶ δὲ κεῖνον ἀγα-
 θῷ αἰρετώτερον ποιεῖ. μᾶλλον γὰρ τὸ ὅλον τὸ μέρος δὴ
 παντός, καὶ ἂν μὴ ἐδόκει τὴν Εὐδοξίᾳ φεῖ ἡδονῆς, ταῦτα

ω ω. j.

Πλά-

Πλάτων ὅσον εἶναι ἐφασκεν αὐτῷ τὸ ἔχον ἀγα-
θόν, διὰ τὴν αὐτῇ ἡδονῇ λόγον, ὅθεν Εὐδόξος ἐπὶ
ἐκείνῳ ἔχον ἀγαθόν τὴν ἡδονὴν διὰ φαίνειν. ἐπεὶ
ὅσον ἐστὶ φησὶν, ἀγαθὸν ἔχον, ὃ ἐνδέχεται μείζον ἢ
αὐτὸ γὰρ εἰκὸς εἶναι τὸ μέγιστον ἀγαθόν· ὡς ἄρα ἀγα-
θὸν ἀγαθὸν πλεονεξείδεν μείζον ἐποίησε καὶ αἰρετώτε-
ρον, τὸ ὅσον ἐστὶ ἔχον ἀγαθόν· ὃ γὰρ ἐστὶ τὸ μέγισ-
τον ἀγαθόν, ὃ μείζον ἄλλο διὸ καὶ ἡδονῇ τοῦ
π. ὁ γὰρ ἡδὺς βίβη φέρηται ἢ σωφροσύνην πλεονε-
ξείδεν, ἡδὺν γίνεταί· καὶ αἰρετώτερον. ἐστὶν ἄρα π. βέλτε-
ρον ἡδονῆς. ὅσον ἄρα ἡδονῇ ἐστὶ ἔχον ἀγαθόν. ἀλλὰ
ἀγαθόν π. ἐστὶ τριῶν, οἷα ἀγαθὰ εἰσὶν αἱ δυνάμεις καὶ αἱ
ἐπισήμαι, ἅ τ' ἄλλα, ὧν ἡμεῖς κοινωνοῦμεν. τὰς γὰρ
καὶ ζητῶμεν ὅτι ἔπαρσις δέξαι, τῶν τῶν ἀγαθῶν
ἐν πείναι τὴν ἡδονὴν. ἑτέρῳ ὅσον ἐστὶ ἀγαθόν π. π. π.
Εὐδόξος λόγος ἐφασκεν μὴ εἶναι ἀγαθόν, ὃ πάντα
φύεται. λόγος ὅσον ἐστὶν. ἐκείνο γὰρ φανερὸν ἀληθές ἐστὶν
ὃ πᾶσι δοκεῖ ἀληθές. ὃ τὰ αὐτῶν ἀναισθητῶν τὴν κοινὴν
ἐξαν, ὃ τὴν ἐκείθεν διὰ σφόδρην πίσει, πῶς αὐτὸ διὰ
πιστότερα λέγειν; ὅτι ὃ ἀγαθόν ἐστὶν ὃ πάντα ἐφίε· πᾶσι
τὶς ἐν αἰσθησει δοκεῖ. δι' ὧν γὰρ εἰς αὐτὸ φέρονται διὰ
κρίσιν. ὡς ἄρα ἀγαθὸν νομίζουσιν εἶναι. εἰ μὴ γὰρ τὰ αὐτῶν
τὰ μόνον ὠρέγοντο αὐτὰ, αὐτοῖς αὐτὴν ἀγαθὸν μόνον, ἢ
ψῆφον ὅσον αὐτὴν βεβαία τῇ ἀρετῶν· ὃ δὲ αὐτὸ δόξα
ἀγαθὸν ἀληθῶς εἶναι. ὅταν δὲ καὶ τὰ ἀρετῶν, καὶ τὰ φε-
νιμα κοινῇ πάντα νομίζουσιν ἀγαθὸν εἶναι, δι' ὧν ζητοῦ-
σιν αὐτὸ, τί ἐπὶ κωλύει ἀγαθὸν ἀληθῶς εἶναι; καὶ γὰρ καὶ
ἐν τῇ

ἐν ταῖς δυνάμεισι ἐστὶ πρῶτον ἀγαθόν, τὴν φανερὰν αὐτῇ ὑπερβαῖνον, δι' ὃ τὰ ἀγαθὰ οἰκισμῶν αὐτῶν οἰκίαι ἡδονῶν γίνονται. καὶ πρὸς μὲν τὴν πρῶτην ἔστι εὐδότης ἡδονῶν ταύτης κομίζουσι τὴν ἡδονήν. πρὸς δὲ τὴν δεύτερην, ὅς ἐστι ἐναντίος ἐστὶν εἰλημνύθ', ἐκείνῳ οὐκ ἀνάγκη φαίνει, εἰ ἡ λύπη κακόν ἐστι, τὴν ἡδονὴν ἀγαθόν εἶναι. ἔτι γὰρ εἴπε κακόν, τὸ ἐναντίον αὐτῷ ἀγαθόν. ἐστὶ γὰρ ἐναντίον κακόν κακόν· ἢ γὰρ ἡ διότις τῇ ἀκολασίᾳ ἐναντίον ἐστὶν, ἀμφοτέρων ἔσθ' ἡ κακὴ, καὶ ἀμφοτέρω τῇ σωφροσύνῃ. ταύτην μὲν ἐν καλῶς λέγουσιν, ἔστι δὲ τὴν ἡδονῆς ἀληθείαν. εἰ γὰρ ἀμφοτέρω κακὰ ἦν, καὶ ἡ ἡδονὴ καὶ ἡ λύπη, ἦν αὖ καὶ ἀμφοτέρω καλὰ· κατὰ τὴν εἰς ἀμφοτέρω ἀγαθὰ, ἦν αὖ ἀμφοτέρω αἰρετὰ, ἢ εἰ μὴτε ἀγαθὰ, μὴτε φθιτὰ, ἔτε αἰρετὰ ὁμοίως ἀμφοτέρω. νυνὶ δὲ τὴν μὲν λύπην φθιτὴν ὡς κακόν, τὴν δὲ ἡδονὴν αἰρετὴν ὡς ἀγαθόν. ὅθεν φανερόν, ὅτι ὡς κακὸν ἀγαθὸν ἡ λύπη ἡδονῇ ἀντίκειται.

Ἐπεὶ δὲ λέγεται μὴ εἶναι τὴν ἡδονὴν ἀγαθόν, ὅτι οὐκ ἐστὶ ποιοῦσα, ἔστι δὲ λείοντες ἀναγκαῖον. ἔστι γὰρ αἱ ἐνέργειαι τῶν ἀρετῶν ποιοῦσες εἶναι, ἔστι δὲ διδασμονία ποιοῦσες εἶναι. ἐνέργεια γὰρ ἐστὶν. ἀλλ' ὅμως ἔστι καλὴ ἀγαθὰ ταύτην εἶναι.

Ἐπὶ δὲ ὅτι οὐκ ἐστὶν ὡς εἰς μὲν πρὸς τὴν ἡδονὴν, τὸ δὲ ἀγαθόν ὡς εἰς μὲν, διὰ τὸ μὴ εἶναι τὴν ἡδονὴν ἀγαθόν. ἀρετὴν δὲ λέγοντες εἶναι τὴν ἡδονὴν, ὅτι οὐκ ἐστὶν ἡ αὐτὴ, ἀλλ' ἐπιδέχεται τὸ μᾶλλον, καὶ τὸ ἥτιον. εἰ μὲν ἔστι ἐν αὐτῇ τῇ ἡδονῇ τὸ μᾶλλον καὶ ἥτιον θεωρεῖτο, ἦν αὖ ἀληθὴς ὁ λόγος αὐτοῖς. νυνὶ δὲ ἡ ἐπιτάσις καὶ ἡ ἀνείσις ἐν τῇ ἡδονῇ γίνεσθαι.

ω ω. ἢ.

ὅτι

ὅπῃ δὲ ὁμοῖοι μᾶλλον καὶ ἡδονὴν ἡδονταί. τὲτο δὲ καὶ ἐν ταῖς
 ἄρεταις συμβαῖνον φαίνεται. δίκαιοι γὰρ εἰσι μᾶλλον καὶ
 ἡδονὴν ἢ ἀνδρείοι· καὶ δικαιοπρεπείν, ἢ σωφρονεῖν μᾶλλον,
 καὶ ἡδονὴν εἶναι. ἀλλ' ἐπεὶ διὰ τῶν ἀόρεστοί εἰσιν αἱ ἄρεται, καὶ
 αὐτὴν δὴ τρέπον ἢ ἡδονὴν αὐτὴν μὲν κατ' ἐαυτὴν οὐκ εἰσὶν
 ἀόρεστοι, ἐν δὲ τοῖς ἡδονοῦσι τὴν ἡδονὴν καὶ τὴν αἴσθησιν
 ἡδονὴν ἡδονταί, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἀμιγῆς λύπης ἐν πάσῃ, καὶ
 ὁμοίως, κατὰ πᾶς καὶ ἡδονὴν τῆς ὑγιείας συμβαίνει. καὶ γὰρ
 αὐτὴν ὡς ἐν μέρει ἔχει ἐν τοῖς ὑγιαινουσιν ἡδοναίνεται καὶ
 ἀνίσταται. ὁ γὰρ ἡ αὐτὴν συμμετρία ἐν πάσῃ εἶναι, καὶ ἐν τῇ
 ἀντιθέτῃ αἰεὶ, ἀλλὰ μεταβάλλει ποτὲ μὲν ἡδονὴν καὶ
 ζῶν, ποτὲ δὲ ἡδονὴν ἐλάττω, καὶ νῦν μὲν κατὰ τὴν ὑγιάνουσαν
 νῦν πᾶσι τοῖς σώματι, νῦν δὲ ἐν ἐπὶ καὶ νόσῃ. τοιοῦτον δὲ καὶ
 τὴν ἡδονὴν ἐνδύχεται εἶναι.

Ἐπὶ δὲ καὶ ἐκείθεν σωτῆρον τὴν ἡδονὴν μὴ εἶναι ἀγαθόν
 ἢ ἡδονὴν κίνησις πρὸς καὶ ἡδονὴν εἶναι κίνησις καὶ ἡδονὴν ἀτελὴς
 ἢ ἀτελὴς οὐκ εἰσὶν ἀγαθόν· ὅτι ἀγαθόν τέλειον ἢ ἡδονὴν
 καὶ ἄρα οὐκ εἰσὶν ἀγαθόν. εἰ δὲ αὐτὴν ἢ ἐλάττω ἢ ὑπερβαίνει
 ψευδής. ἔτε γὰρ κίνησις, ἔτε ἡδονὴν εἶναι ἢ ἡδονὴν. ὅτι μὲν
 οὐκ εἰσὶ κίνησις, δὴλον ἐκείθεν.

Πάση μὲν γὰρ κίνησις δοκεῖ οἰκείον εἶναι τὰ ἄλλα καὶ
 βραδύτης, ἢ εἰ μὴ αὐτὴ πρὸς ἐαυτὴν βραδέως ἢ ταχέως
 φαίνεται τὸ ταχέον ἐαυτῇ καὶ βραδύον κινεῖσθαι τὰ
 κινεῖσθαι, οἷα ἐστὶ τὰ ἀνωμαλῶς κινεῖσθαι, ἀλλὰ πρὸς
 ἄλλο γὰρ θεωρεῖσθαι ταχέως ἢ βραδέως κινεῖσθαι
 γινώσκονται· κατὰ πᾶς ἢ ἔργον καὶ κίνησις ὁμαλὴ μὲν ἐστὶ κατὰ
 ἐαυτὴν, πρὸς δὲ τὴν τῇ ἀσέβων θεωρεῖσθαι κίνησιν, κατὰ
 τὴν αἰσθησιν.

χρῆα λέγεται. πάση μὲν ἐν κινήσει τὸ τάχ^{ος}, καὶ ἡ βρα-
δυτής οἰκείον ἐστὶ τῇ ἡδονῇ ἐπερσῆκε· ἡ ἡδονὴ ἄρα οὐκ
ἐστὶ κίνησις. ὅτι ὅσα ἐστὶν ἐν τῇ ἡδονῇ ταῦτα, δῆλον. ἡ δὲ λῶσις
μὲν γὰρ λέγεται πρὸς ταχέως, ὥς περὶ ὀργισθῆναι, διὰ τὸ ἐν
ὀλίγῳ χρόνῳ περὶ τὸ ἡδέσθαι ἀπὸ τοῦ μὴ ἡδέεσθαι κινήθωσαν.
ἡ δὲ εἰς τὸ ταχέως ἢ βραδέως, οὐκ ἐπὶ ἕτε περὶ εἰαυτόν,
καθὰ περὶ τὰ ἀνωμαλῶς κινεῖσθαι, ἕτε περὶ ἄλλο, κα-
θὰ περὶ τὰ ὁμαλῶς. τὸ γὰρ βαδίζειν καὶ αὐξάνειν, ἢ ἀλλοι-
σθαι, καὶ πάντα ὅσα κινήσεως ἐστὶ, μετὰ τὸ ταχύτητι θεώ-
ρεῖται καὶ τὸ βραδύτητι. μεταβάλλειν μὲν γὰρ λέγεται
πρὸς εἰς τὴν ἡδονὴν ταχέως ἢ βραδέως, ἐνεργεῖν δὲ καὶ αὐ-
τὴν ταχέως ἢ βραδέως οὐκ ἐστὶν. ὅρα γὰρ ἐστὶ κινήσεως ἡ
ἡδονή, ἢ ἡρεμία πρὸς καὶ ἐξ ἧς αὐτὴ διώκεται κίνησις εἶναι.
ὅτι μὲν ἐν οὐκ ἐστὶ κίνησις ἡ ἡδονὴ δῆλον.

Ἐπὶ δὲ τὸ χρεῖς ἐστὶν. εἰ γὰρ ἡ ἡδονὴ χρεῖς, ἡ λύπη αὖ
εἴη φθορά. καὶ ἐστὶν ὧν ἡ ἡδονὴ χρεῖς, τῶν ἡ λύπη φθο-
ρά. εἰ γὰρ τὸ τυχόν φθειρομένη τὸ τυχὸν γίνεσθαι, ἀλλ' ὅτι
ἐγίνεται πρὸς, εἰς τὸ καὶ διαλύεσθαι πέφυκεν.

Ἐπεὶ δὲ λέγει τὴν λύπην ἐνδοφάνειν εἶναι τὸ φύσιν, εἴη
ὡς ἡ ἡδονὴ τὸ φύσιν ἀναπλήρωσις. ταῦτα δὲ σωματικὰ
ἐστὶ τὰ πάθη. εἰ δὲ ἐστὶν ἡ ἡδονὴ τὸ φύσιν ἀναπλήρωσις, ἐν
ὧ ἡ ἀναπλήρωσις, τὸ καὶ καὶ ἐχέει τὴν ἡδονήν, ἢ ἡδέεσθαι δύ-
ναται. τὸ σῶμα ἄρα ἡδέεσθαι, ἢ ἐν τῇ ἡδονῇ. τὸ δὲ ὅτι οὐκ
ἐστὶν ἀληθές. τὸ γὰρ ἡδέεσθαι τὴν ψυχῆς εἶναι δοκεῖ. οὐκ ἄρα
ἡ ἡδονὴ χρεῖς πρὸς ἀναπλήρωσις ἐστὶν, ἀλλὰ ἐπεὶ τὴν ἀνα-
πλήρωσιν, καθὰ περὶ τὴν ἐνδοφάνειαν λύπην. γινώσκοντες μὲν γὰρ
ἀναπληρώσεως ἡδόμεθα, τεμνόμενοι δὲ λυπεύμεθα.

ω ω. iij.

Δοκεῖ

Δοκεῖ ὅτι χυρεῖται αὐτὴ ἡ δόξα διὰ τῶν σωματικῶν, ὅτι τῶν
 ὡς τῶν τροφῶν λυπῶν καὶ ἡδονῶν. ἐνδεῖς γὰρ γεγονότες
 καὶ περιλυπηθέντες ἡδόμεθα τῇ ἀναπληρώσει. τὰς δὲ αὐτῶν
 ὡς πᾶσας συμβαίνει τὰς ἡδονὰς. ἄλυποι γὰρ εἰσι καὶ
 μαθηματικοί, καὶ αὐτοὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι. ὅτι καὶ αἱ κατὰ
 τὴν ἀκοὴν ἡδοναί, καὶ κατὰ τὴν ὄσφρησιν, καὶ κατὰ τὴν ὄρασιν,
 μηδεμίαν περιλήψαμένης λύπης γίνονται, καὶ οὐκ ἔστι
 ἐδεμία αὐτῶν ἐνδείας ἀναπλήρωσις. ἐπεὶ ὅτι καὶ ἐλπίδες καὶ
 μνημαὶ τῶν ἀγαθῶν ἡδισαί εἰσι. αἱ δὲ κατὰ ταύτας ἡδο-
 ναί τινες εἰσὶν χυρεῖς; ἐδεὶς γὰρ ἐνδεία ἐν αὐτῇ περι-
 γήσῃ, ὅτι χυρεῖται ἀναπλήρωσις. ὅθεν φανερόν, ὅτι οὐκ
 ἔστι ἡ ἡδονὴ χυρεῖς.

Ἐτεροι δὲ ἀξιοῦσι μὴ εἶναι τὴν ἡδονὴν ἀγαθόν, ἀλλὰ
 ἐργάζεσθαι ἐπονείδιστος τῶν ἡδονῶν. πρὸς ὅς ἐκείνοι λέγου-
 σιν, ὅτι οὐκ ἐστὶ ταῦτα ἡδέα, ἀλλὰ τῶν φαντασμάτων ἡδέα δοκεῖ.
 ὅτι εἰ τις κακῶς διακειμένος ἡδέα ταῦτά ἐστιν, οἷόν τινος
 ἡδὴ αὐτὰ καὶ ἡδέα ἀπλῶς εἶναι, ἀλλὰ τῶν μόνον ἡδέα.
 κατὰ τὴν ἐδεῖ. τὰ τοῖς κάμνεσιν ὕμεινα, ἢ γλυκέα, ἢ π-
 κρῶ, ἀπλῶς ὕμεινα, ἢ γλυκέα, ἀλλὰ αὐτοῖς. ἐπεὶ ἐδεῖ
 λυκαὶ ἀπλῶς τὰ φαινόμενα τοῖς ὀφθαλμοῖσι λυκαὶ.
 φανερόν δὲ, ὅτι ἐδεῖ διὰ τῶν λόγων δόξαν αὐ-
 τῶν ἡδονῶν μὴ ἀγαθὸν εἶναι. μάλιστα μὲν γὰρ, ὅτι οὐκ εἰ-
 σὶν ἡδοναί αἱ ὡς τοῖς μοχθηροῖς ἡδοναί. ἐπεὶ ταῦτα, εἰ καὶ
 ταύτας ἡδονὰς εἶναι δώδεκα, ἀλλ' οὐκ ἀνάγκη, διὰ τὸ
 τῶν ἡδονῶν ἀπλῶς φαύλῳ εἶναι. ὅτι γὰρ μία ἐστὶν ἡ ἡδο-
 νὴ τῶν εἰδῶν, ἀλλὰ πολλά. καὶ ἐδεῖ καλυπταῖς μὲν φαν-
 τῶν εἶναι, τὰς δὲ ἀγαθὰς. ἔτεροι γὰρ αἱ διὰ τῶν καλῶν
 ὅτι εἶναι.

καὶ ἐπαινετὴν ἡδοναί, καὶ ἄλλα αἰ δὲ τῶν αἰσθητῶν καὶ αἰ
 μὲν ἀγαθὰ, αἰ δὲ φθιτὰ. ὥς περὶ τὸ πλεῖν ἢ ὑγαίνειν.
 ἐστὶ γὰρ πλεῖν καλῶς κλῶμενον ὅθεν εἰς ἀδικεῖται, καὶ
 ἐστὶν αἰσθητῶς πλεῖν, περὶ δὲ τὴν αὐτῆς ἢ ἑξ ἀνδρα-
 ποδισαμνον ὅτ' οἰκείας. καὶ ἐστὶν ὑγαίνειν καλῶς ἀν-
 θρωπικῇ δαίτη χρώμενον, καὶ καλῶς, ὅταν ἔχῃ ὅθεν δέῃ κλη-
 σάμεθα τὴν ὑγίαν· καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως. τὸν
 αὐτὸν δὲ τὸ πλεῖν ἐπὶ τῶν ἡδονῶν. καὶ ὅλως ἕτερά ἐστι τὰ
 εἶδη, καὶ ὅτι ἐστὶν ἡδοναί τινες ἔμμεναι ἡδονῶν, μὴ ὄν-
 τα μερικόν, ἢ τινες ἔμμεναι μὴ ὄντα δίκαιον. ὅθεν φανε-
 ρόν, ὅτι ἄλλη ἐστὶ τὰ εἶδη ἢ ἔμμεναι ἡδονῶν, καὶ ἄλλη ἢ τὰ
 δίκαιον· καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως. ἔτι νῦν εἰς τὴν φαι-
 λων ἡδονὴν κακόν, ἢ δὴ ἀπλῶς ἢ ἡδονὴν φθιτὴν ἐστὶν.

Ἐπὶ δὲ καὶ δὲ τὸ διαφορᾶς ἔμμεναι καὶ ἔμμεναι τὴν
 ἡδονὴν ἐδόκει μὴ εἶναι ἀγαθόν. ὁ μὲν γὰρ κόλαξ ψέγε-
 ται, ὅτι περὶ ἡδονῶν ὁμιλεῖ, ὁ δὲ φίλος ἐπαινεῖται, ὅτι
 μὴ περὶ ἡδονῶν, ἀλλὰ περὶ ἀληθείας, καὶ τὸ ἀγαθόν.
 ὅθεν δοκεῖ συναγέσθαι, τὴν ἡδονὴν ἐπονείδισον εἶναι. οὐ
 γὰρ ἐπὶ δὲ τῶν τετῶν συναγέσθαι, ἀλλὰ μᾶλλον ὅτι ἀδιάφο-
 ροί ἐστι τὰ εἶδη αἰ ἡδοναί. ἔμμεναι ἡδονῶν ἐπαινεῖται, ἢ ὅτι ἐπονεί-
 δισός ἐστιν. ὅτι γὰρ καὶ ὁ φίλος ἡδύς ἐστιν, καὶ ἡδονῶν ἔχων τὰ
 φίλα, πῶς ἄγνοε; φανερόν ἐστὶν, ὅτι ἡδονὴ ἐστὶ τοῖς συναγέ-
 σθαι ἡδονῶν. καὶ ἢ μὲν ἔμμεναι καὶ ἀδύνατον, ἐπαινεῖ-
 ται δὲ ἢ ἔμμεναι.

Ἐπὶ δὲ καὶ ἐκείθεν ἐπονείδισον εἶναι ἐδόκει ἢ ἡδονή. καὶ γὰρ
 εἰς ἀνὰ λόγον νέον ἔχων ἡδονῶν διαβίβει τὴν παιδίαν
 ἡδονὴν διανομέμενος ἔμμεναι, ὥς περὶ ἐκείνην, εἰς ἄλλο π
 αἰσθητῶν

αἰχρὸν ποιῆν, ἵνα ἡδοίτο διὰ βίαν. διὰ τὸτο δ' ἐδεμμία ἀ-
νάγκη τὴν ἡδονὴν φαῦλον εἶναι. ὃ γὰρ φύγει ὅθεν ἔχων
τὴν παιδικὴν ζωὴν, καὶ τὸ αἰχρὸν πρᾶτ' ἐν διὰ τὴν ἐκεί-
την ἡδονὴν, ἀλλὰ αὐτὰ δι' ἑαυτὰ, ὅτι φύκε' εἰσιν.

Επεὶ καὶ πολλὰ πρὸς ἡδονὴν φέρουσι διάκομιν αὐ-
τὴν διὰ τὴν ἡδονὴν, ἀλλ' ὅτι αὐτὰ δι' ἑαυτὰ εἰσιν αἰρέτα. τὸ
γὰρ ὁρᾶν, καὶ μνημονεύειν, ἔειδέναι, καὶ τὰς δρετάς ἔχον
ἐλπίσμεθα αὐτὴν, καὶ εἰ μηδεμίαν ἐπιφέρει ἡδονὴν. εἰ δ'
ἔξ ἀνάγκης ἐπονται τέτις ἡδοναί, ὅθεν διαφέρει. βεβαι-
μεθα γὰρ ἀνὰ ταῦτα ἡμῖν αὐτοῖς, καὶ εἰ μηδεμία χροῖται
ἀνὰ πρὸς αὐτῇ ἡδονῇ. ὅτι μὲν ἔν ἐκ παλαιὰ ἡδονὴ αἰρετόν καὶ ἀ-
γαθόν, καὶ ὅτι εἰσὶ πινες δρεταὶ καθ' ἑαυτὰς διαφέρουσαι
τῷ εἶδει τῷ φαύλων, ἢ ταῖς αἰτίαις ὅθεν γίνονται, διὸ καὶ
ἔοικεν εἶναι.

Κ Ε Φ. γ'.

Περὶ τῶ ὅτι οὐκ ἐστὶ κίνησις ἡ ἡδονή.

ΤΑ μὲν ἐν λεγόμενα πρὸς ἡδονῆς καὶ λύπης ταῦτα
ἐστίν. ζητῶμεν δ' ἡδὴ πρὸς αὐτῆς τί ἐστίν, ἢ ποῖόν τι. τὸ
δ' ἡρόειτ' αὐτὴν κατὰ φανὲς ἀνῶθεν ἀναλαβεῖν τὸν λόγον
ἐπιτοίνῃ ἢ ἡδονῇ τελείᾳ. καὶ κατὰ πρὸς ἡ ὁρασίς, καθ' ὅν
πναῖν χρόνον τελεία ἐστὶ, καὶ οὐκ ἐπιλαβεῖν μέρος. ἔν τῷ
ὁρᾶν χρόνον, καθ' ὅν γίνεται, ἀλλ' ἐν τῷ ὅλῳ. ἐν γὰρ ἐκεί-
τῳ μέρει ἀτελής ἐστὶν ἡ κίνησις, καὶ ἑτέρα τῷ εἶδει. ταῦτα γὰρ
μέρη τῆς κινήσεως διαφέρουσι, καὶ τῆς ὅλης κινήσεως καὶ ἀλ-
λήλων, ὥς περὶ ἐπὶ τῇ οἰκοδομίᾳ. τὴν γὰρ ὅλην ποιήσεως
φέρει εἰπεῖν, τῶνα δ' ἑτέρα ἢ τῷ λίθῳ σωείας, ἔτι ἄλλη
ἢ τῷ κίονων κατὰ σκευή. καὶ διαφέρει πρὸς τὰ ἀλλήλας,
ἔτι πρὸς

νήσεις ἀτελείς εἰσι, καὶ διαφέρουσιν ἀλλήλων τὰ εἶδη. εἴπερ
 ὁ ὅρι τῆς κινήσεως ἔστι ποθεν καὶ ποῖ, τὴν κίνησιν εἰδοποι-
 οῖ. τῆς δὲ ἡδονῆς τὸ εἶδος ἐν ὁτῶν χρόνῳ τελειόν ἐστι. φε-
 νερόν τίνω, ὅπῃ ἡδονή, καὶ ἡ κίνησις ἑτέρα εἰσιν ἀλλήλων
 καὶ ἡ μὲν ἡδονὴ ὅλον τι πρὸς τὸ τελειόν ἐστι, ἡ δὲ κίνησις οὐκ ἐν
 παντὶ χρόνῳ τελεία, ὅτι κίνησιν μὲν αὐτὸς χρόνος οὐκ ἐν
 χεταί εἶναι, ἡδονὴν δὲ δυνατὴν. καὶ γὰρ ἐν μὲν τῷ νῦν
 καὶ τῷ ἀτόμῳ ἐδυνατὴν κινήσῃ, ἡδυνάται δὲ δυνατὴν
 ὅλῳ καὶ τελείῳ ἡδονῇ.

Εκ τούτων δὲ δῆλον, ὅτι ἐμόνον οὐκ ἐστὶ κίνησις ἡ ἡδονή,
 ἀλλ' ἐδὲ γνῶσις. ἐγὰρ πάντων ἀπλῶς γνῶσις ἐστὶν, ἀλλὰ
 τῷ μερισμῷ καὶ μὴ ὅλῳ, ἐπεὶ μηδὲ ὁράσεως ἐστὶ γνῶσις
 ἐδὲ σιμῆς, ἐδὲ μονάδος. ὅτι ὅλον πᾶσαν αὐτῇ ἐστὶ
 καὶ ἐμεριστὸν, ἐδὲ χρόνῳ ἀπὸ τῆς ἀτελείας ὅτι τὸ τέλειον
 ἔρχεται, ἀλλ' ἐν ὁτῶν χρόνῳ ὅλον τι καὶ τέλος ἔχον
 αὐτῇ ἐστὶν. ἥτε γὰρ μονὰς ἐστὶ μὲν τελεία ἐστὶ, τὸ δὲ ἀτε-
 λές, ὅτι πρὸς χρόνῳ τελειῖται, ἕτε δὲ σιμῇ. τὸ, τὸ ὅτι ἐν
 παντὶ μέρει τῶ χρόνου, καθ' ὃν ὁρῶμεν, τελειόν ἐστι. καὶ ὅλον
 πάσης αἰσθήσεως ἐνέργεια πρὸς τὸ οἰκείον αἰσθητὸν ἐν
 γνῶσις τελεία ἐστὶν ἐν παντὶ μέρει τῶ χρόνου.

Κ Ε Φ. δ'.

Περὶ τῆς, ὅτι πᾶσαν ἐνέργειαν τελειοῖ ἡ ἡδονή.

Επεταί δὲ ταῖς ἐνεργείαις τῆς αἰσθήσεως, καὶ τῆς δια-
 νοίας ἡ ἡδονή, καὶ μάλιστα ὅταν ὑγιαίνουσιν ἡδονῇ
 τὰ τὴν πρὸς ἀλλήλων τὴν ἐνέργειαν, καὶ πρὸς τὴν μάλιστα
 ἐνερῶσιν, ἡ μὲν αἰσθησις τῷ αἰσθητῷ, ἡ δὲ διάνοια τῷ δια-
 νοητῷ. τὴν καὶ τα γὰρ μάλιστα καὶ τελείως ἐνεργεῖ
 ἐν

ἐνέργεια, ἢ ἡ ἐνεργεῖα ἕξις. ὁ δὲν γὰρ διαφέρει αὐτὴν
ἐνεργεῖν εἰπεῖν, ἢ ἐκείνῳ. ἐπειδὴ γὰρ ὑγιᾶς τε ἔτελείως
ὁρῶμεν, καὶ τὸ κάλλιστον ὁρῶμεν τῷ ὁρατῷ, τελειοτάτη
γίνεται ἡ ἐνέργεια. ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῆς διανοίας, καὶ τῷ
ἄλλων αἰσθήσεων ἢ τῷ τελειοτάτῃ, καὶ ἡδίστῃ. ὅπῃ ὅ γίνεταί
καὶ τῷ διανοίαν ἡδονῇ, καὶ καθ' ἑκάστην αἰσθησιν, φανε-
ρὸν. Φανερὸν γὰρ διανοήματα ἡδέα εἶναι, καὶ θεωρήματα
χαίροντα, καὶ ὁρῶμασιν ἡδόμεθα, καὶ ἀκρόμασι, καὶ μά-
λιστα ὅταν τελείως τε ἐνεργῶμεν, καὶ τὴν εἴρηται, καὶ τὰ
βέλπιστα ὁρῶμεν, ἢ θεωρῶμεν, ἢ ἄλλως αἰσθανώμεθα.
τίτων γὰρ ὅτι τῷ αἰσθήσεως, καὶ τῷ αἰσθητῷ, καὶ
τῆς διανοίας, ἔτι τῷ διανοητῷ, αἰεῖται ἡδονή, ἕως οὗ ἡ
διάνοια καὶ ἡ αἰσθήσις πάσῃ ὑπὸ τῷ ἀντικείμενῳ.

Ἐπεταὶ τρίτῳ τῇ ἐνεργείᾳ ἢ ἡδονῇ, καὶ τελειότητι τίς
ἐστὶν αὐτῆς. τελειοὶ ὅ ἔχουσιν ἕξις τὸν ἔχοντα διὰ τὴν δυνά-
μει εἰς τὴν ἐνεργείαν ἀγαθὰ. ὥς περὶ τὸν δυναμει οἰκοδόμον
ἢ οἰκοδομικὴν τελειοῖ, ἔτι ἐνεργείᾳ ποιεῖ οἰκοδόμον, καθά-
περ ἔστι ἡ ὑγεία ἔτι οἰατὸς ὁμοίως αἰπὰ εἰσι τὴν ὑγιαίνεσθαι.
ἡ μὲν γὰρ αὐτὴ ποιεῖ μὴ ἔσασθαι τὴν ὑγιαίνειν ἐνέργειαν.
ὅ ὅτι σωτηρεῖ καὶ φυλάττει, ἔτι ὅπως ὁρᾶται ζητεῖ. ἐπὶ ὅ
ἔστι ὥς περὶ τὸ αἰσθητὸν τελειοὶ τῷ αἰσθησιν, ἢ τῷ διανοητῷ
τῷ διανοίαν, ἔτι καὶ ἡ ἡδονὴ τελειοὶ τῷ ἐνεργεῖν αὐτῷ.
ἡ μὲν γὰρ ἕξις, καὶ τὸ ἀντικείμενον, διὰ τὴν δυνάμει εἰς τὴν
ἐνεργείαν ἀγαθὰ τῷ ἐνέργειαν. ἢ ὅ ἡδονὴ τῇ ἐνεργείᾳ
ἡρομένη συμπεφυκῆσθαι σωτηρεῖ καὶ φυλάττει. περὶ γὰρ
ἐνεργεῖν ἢ ἐπ' αὐτῷ ἡδονῇ. καὶ ἐπὶ τῇ ἐνεργείᾳ καθ' ὅσον
ἐπὶ τῷ ὁρῶμεν τέλει, ὥς περὶ τὴν ὥρα τίς ἐν αἰσθητῷ. καὶ ἐπεταὶ
α α α. ὅ. αἰ

αἰ ταύτη, ἕως δὴ ἢ ἡτέ αἰσθησις καὶ ἡ διάνοια, καὶ τοῖς αἰσθητοῖς, καὶ διανοητοῖς ἐνεργῇ, καὶ μάλιστα, ὅταν οὐκ ἔχουσιν, καὶ τοῖς ἄλλοις ἐνεργῶσιν.

Απορήσκει δὲ ἡ ψυχή, εἰ τὸ ἐν ἡμῶς ἔχει, πῶς εἰς ἑαυτὴν ἐνεργῶν συνεχῶς ὕδεται. τοῦτο δὲ ῥητέον, ὅτι καμνὴ πάντα τὰ ἀνθρώπινα, καὶ ἐδυνάταται συνεχῶς ἐνεργεῖν. διὰ τὸ ἐν ἡμῶς ἔχει δυνάταται συνεχῶς, ἐπεὶ ἡ ἡδονὴ τῇ ἐνεργείᾳ ἀκολουθεῖ· ἐν ἡμῶς γὰρ μὴ νεώτερον φανέντα, χρόνον δὲ πᾶσι συνεθιζέντα ἔχει ἕως ἡδέα δοκεῖ. τὸ δὲ αἴτιον, ὅτι ἐφ' ἡμῶν. τὸ μὲν γὰρ πᾶσι τῶν ἀνθρώπων ἀνέκλιται ἡ διάνοια, καὶ ἐπὶ ταύτῃ ὡς αὐτὰ ἐνεργεῖ, ὡς περὶ τῆς οὐσίας ἐμβλέποντες· μετέπειτα δὲ, ἐκ γίνεται τῆς αὐτῆς ἐνεργείας, ἀλλὰ παρημελημένη. διὰ τὸ καὶ ἡ ἡδονὴ ἀμαυροῦται.

ΚΕΦ. εἰς.

Περὶ τῆς, ὅτι φύσις διωκτὴν ἡ ἡδονή, καὶ ἐπὶ τοῖς τῆς, ὅτι εἶδος ἀφ' ἑαυτῆς αἰσθησις.

Επεὶ ὅτι πᾶσι ἐνεργεῖται τελειοῖ ἡ ἡδονή, ἐνεργεῖται καὶ τὸ ζῆλον, τὰ ἄλλα ἐφ' ἡμῶν τῶν ζῴων ὁρέγονται τῇ ἡδονῇ, ὅτι τελειότης ἐστὶν αὐτῶν. πᾶσι δὲ ἐφ' ἡμῶν τῶν ζῴων ὡς δόξειεν οὐκ πάντα ἐφ' ἡμῶν τῆς ἡδονῆς. πᾶσι γὰρ ἐνεργεῖται ἡ ἡδονὴ αἰρετῶν ἕκαστον ποιεῖ· καὶ ἕκαστον ταῦτα καὶ τῶν ἐνεργεῖ μάλιστα, οἷς μάλιστα ἡδονή οἷον ὁ μουσικὸς τῇ ἀκοῇ τοῖς μέλεσιν, καὶ ὁ φιλομαθὴς τῇ διανοίᾳ τοῖς θεωρήμασιν, καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον. ἐπὶ οὖν ἕκαστον ποιεῖ τῶν ἐνέργειαν ἡ ἡδονὴ καλλίως καὶ αἰρετῶν ἕκαστον, εἰκότως τὰ ὁρεγόμενα τῶν ἐνεργειῶν καὶ τῶν κατ' αὐτὴν ὁρέγονται ἡδονῇ. τὰ ἄλλα δὲ ζῴων ἐφ' ἡμῶν διὰ

δύλογως καὶ τ' ἐκείθεν ἐφίενται ἡδονῆς, ὅπ' αἰρετὴν καὶ
ἐφετὴν αὐτῆς τελειοῖ. ὅ δ' ζητεῖν ἔτι τὰ παρόντα, πό-
τερον ποτέρεα ἕνεκα αἰρετὴν, ἢ ἡδονὴν διὰ τὸ ζῆν, ἢ τὸ ζῆν
διὰ τὴν ἡδονὴν, ἀφείδω. φαίνεται ὅτι ἀδιαίρετά εἰσι
ταῦτα ἀλλήλων, ὥστε ἡδονὴν χωρὶς ἐνεργείας, οὔτε
ἐνεργεῖαν χωρὶς ἡδονῆς οὐδεὶς τις αὐτῶν τελείωσις γινώσκει
ἐνεργείας ἢ ἡδονῆς, καὶ διὰ τῶν ἐκ δυνάμεως χωρὶς εἶναι.

Διὰ ταῦτα φαίνεται, ὅτι αἱ ἡδοναὶ διαφέρουσιν ἀλ-
λήλων πρὸς εἶδη. καὶ γὰρ διαφορῶν πρὸς εἶδη ἐνεργειῶν τελεί-
οις ἔσονται αὐτὰι διαφορῶν εἶναι. αἱ γὰρ τελειότητες τῶν
διαφορῶν εἰδῶν ἐκ δυνάμεως μὴ διαφορῶν εἶναι πρὸς εἶδη.
οἷον αἱ τ' ἀνοίας ἐνεργεῖαι τῶν τ' αἰσθησεως διαφέρουσιν πρὸς
εἶδη, καὶ ἐπ' αὐτὰ ἀλλήλων. ὥστε καὶ αἱ ἡδοναὶ τῶν δὲ
ἐστὶ φανερόν ἐκ τῆς πάσης ἐνεργείας οἰκείαν ἡδονὴν πο-
τεῖναι. ὅπ' οἰκεία, δῆλον. καὶ γὰρ σωαυξία τὴν ἐνεργείαν
ἢ οἰκεία ἡδονή. μάλιστα γὰρ πᾶς ἕκαστα γινώσκει ὅτι ἔξα-
κεκοῖ, καὶ ὅλως ἐνεργεῖ, ὅταν μετ' ἡδονῆς τῶν ποιῇ. καὶ
γὰρ γεωμετρικοὶ γίνονται μάλιστα ὅταν χαίρῃτες πρὸς γε-
μετρεῖν, καὶ κατανοῶσιν ἕκαστα μᾶλλον, καὶ ἕκαστον ἢ ἡδο-
νὴν ποτεῖν τὸ οἰκείον ἔργον ἐπιδιδόναι ποιεῖ. εἰ τοίνυν τὰς
ἐνεργείας σωαυξέουσιν αἱ ἡδοναὶ, τὰ δὲ σωαυξέοντα οἰκεία,
τὰ δὲ οἰκεία τῆς διαφορῆς πρὸς εἶδη, καὶ αὐτὰ διαφορῶν
καὶ πρὸς εἶδη, φανερόν, ὅτι αἱ ἡδοναὶ ἕτεροι πρὸς εἶδη ἀλλή-
λων. ἐπ' αὐτὰ ἐκείθεν γίνεται δῆλον τὰς ἡδονὰς διαφορῶν
εἶναι πρὸς εἶδη. καὶ γὰρ ποτεῖσιν αὐτὰς τὰς ἐνεργείας αἱ ἀλλό-
τεροι ἡδοναὶ, καθάπερ αἱ οἰκείαι τελειότερας ποιεῖσιν. ἢ γὰρ
τῆς ἀληθείας ἡδονὴ συγχέοι δὴ ῥαδίως τὴν ἐν τῆς μα-
αα. ιη. θήμασι

θήμασι θεωρίαν, ὅταν μὴ ἔξιν μαθηματικῶν ὁ θεωρῶν
 ἔχη, ἀλλ' ἡδύται μᾶλλον αὐλῆν τῆς ἀκρότης ἢ θεωρῶν
 καὶ ἔτω φθείρη τὴν περὶ τὸν λόγον ἐνεργείαν ἢ τὴν αὐλῆν
 κῆς ἡδονῆς. ὁμοίως ὅτι ἐπὶ τῇ ἄλλων συμβαίνει, ὅταν δὲ
 ἐνεργείας τις κτ' ταυτὴν ἐνεργῇ. καὶ γὰρ ἡ ἡδονὴ τὴν ἐν-
 ραν ἐκκεῖται, καὶ τὸ σῶμα μᾶλλον, ὅσον κτ' τὴν ἡδονὴν δια-
 φέρι. εἰ γὰρ σφόδρα ὑπερβάλλῃ τὴν ἐξ ἐτέρας ἢ τῇ
 ἐτέρας ἡδονῇ, καὶ πανελῶς ἀφανίζῃ τὴν ἀλλοτρίαν
 ἐνεργείαν, ὥστε μηδὲ ὅλως κατ' αὐτὴν ἐνεργεῖν, διὰ τὸ
 ἐπιδαν χαίρων μὲν τινὶ σφόδρα, καὶ πάνυ δρῶν μὲν ἑτέρῳ.
 εἰ δὲ πάνυ ἡδόμεθα ὁτῶν, καὶ ἄλλα ποιῶν μὲν, οἷον ποιεῖν
 ὅτι ἐν τῇς θεάσεως πραγματικῶν. ὅταν γὰρ φαῖται
 ὅτι ἀγωνίζονται ὥστε, καὶ ἐπὶ τὴν χαίρειν τῇ θεάσει, ὡς
 μάλιστ' αὐτὸ δρῶσιν. ἐπεὶ τίνυν ἢ μὲν οἰκεία ἡδονὴ τῆς
 ἐνεργείας ἐξακριβοῖ, καὶ χρονωδίας καὶ βελτίους ποιῶν
 ἢ δὲ ἀλλοτρία λυμαίνεται, φανερόν, ὅτι πολὺ διαφέρει
 σιν ἀλλήλων. σχεδὸν γὰρ ὥς περὶ αἱ οἰκείαι ταῖς ἐνεργείαις
 λύπαι κώλυμα γίνονται, καὶ περὶ χωρεῖν ὅσα εἰσὶν ἔτι
 καὶ αἱ ἀλλοτρία ἡδοναί. φθείρει γὰρ αἱ οἰκείαι λύπαι
 τὰς ἐνεργείας. εἰ γὰρ τις ἐπὶ τῇ γράφειν λυποῖται, ὅτι γρά-
 ψει, καὶ εἴτω τὸ λογίζεσθαι ἀνδρῶν, καὶ θεωρήσει. τὸ δὲ ὅτι πεί-
 σεται, καὶ ὡς εἴρηται, καὶ διὰ τὸ ἀλλοτρίας ἡδονῆς. εἰ γὰρ
 νυν ἡ ἀλλοτρία ἡδονὴ τῇ ἀπλήσει ποιῇ ταῖς οἰκείαις λύ-
 παις, ἢ ὅτι οἰκεία λύπη τῇ οἰκείᾳ ἡδονῇ ἐναντίως ἔχει, φαν-
 ρόν, ὅτι ἡ ἀλλοτρία ἡδονὴ τῇ οἰκείᾳ ἐναντίως ἔχει. καὶ δὲ
 τὰ αὐτὰ καὶ διὰ τὸ αὐτὰ εἶναι τῷ εἶδει. ἢ ἀρὰ ἡδονῆς
 ὅτι ἐπὶ μία κτ' εἶδ' ὅτι.

ΚΕΦ. Ε΄.

Περὶ τῶν ὁπ' ὁπικεία καὶ φανλότης, καὶ ἐτι καθαρότης διαφέ-
ρεσιν αἰδοναί. καὶ ὅτι ἐτέρων ζώων καὶ ἐτεροι
καὶ τίς ἡ ἀληθής.

ΕΠεί ἡ ἐκάστη ἡδονὴ τῇ ἐνεργείᾳ, ὅθεν ἐστίν, οἰκείως ἔχει,
αἱ δ' ἐνεργείαι διαφέρουσιν ἀλλήλων ὁπικεία καὶ
φανλότης, καὶ αἱ μὲν αἰρεταί εἰσιν, αἱ δ' ἐφουκλαί, αἱ δ' ἐ-
ξόδετερον, τὴν αὐτὴν τρόπον ὡς τὰς ἡδονὰς ἔχον ἀνάγκη, καὶ
ὡς μὲν ἀγαθὰς εἶναι, τὰς δ' ἐφάλας, τὰς δ' ἐξόδετερον
τάτων. καὶ ὁπικείας μὲν καὶ ἀγαθὴ ἡδονὴ ἐστίν ἡ οἰκεία
τῇ ὁπικείᾳ ὡς ἀγαθὴ ὡς σπουδαία ἐνεργεία, φανλὴ δ' ἡ
τῇ φανλῇ ἐνεργεία οἰκεία. καὶ γὰρ αἱ ὁπικείαι τῶν μὲν
καλῶν ἐπαινεταί, τῶν δ' ἐφάλων ψεκλαί. ἡ δ' οἰκεία
τῇ ἐνεργείᾳ, ἡ ἔτε ἐπαινετή ἐστίν, ἔτε ψεκλή, καὶ αὐτὴ ἐξόδε-
ρον ἐστίν. ἐπεὶ δ' τῇ ἐνεργείᾳ ὡς ὁρεξίς ἐστίν ὅθεν κινεῖται πρὸς
ὁπικὴν ἐνεργεῖν, (ἡπικέον ποτέρεα μᾶλλον ἐστίν οἰκεία ἢ ἡ-
δονή, τῇ ἐνεργείᾳ, ἢ τῇ ὁρεξί. φαίνε) ὅτι οἰκιστέρεα ἐστὶ
τῇ ἐνεργείᾳ. τῇ μὲν ὁρεξί γὰρ ἡ ἡδονὴ ἔτε συμπεφυκεν, ἔτε
ἀμα γίνεταί αὐτῇ καὶ τὴν χρόνον, ἀλλὰ διέστηκεν αὐτῇ, καὶ
τῷ χρόνῳ, ὡς τῇ φύσει. θεωρεῖται γὰρ ἡ ὁρεξίς τῇ ἐνε-
ργείᾳ, καὶ τῇ ἐπ' αὐτῇ ἡδονῇ. τῇ δ' ἐνεργείᾳ ἔτω συμπε-
φυκεν ἡ ἡδονή, ὡς ἔτος ἀχωρίως ἔχει, ὡς ἡ ἀμφισβη-
τεῖται, εἰ ταυτὴν ἐστὶ τῇ ἐνεργείᾳ ἡ ἡδονή. φαίνε) μὲν ἔν,
ὅτι τῇ ἐνεργείᾳ μᾶλλον ὡκείωται ἡ ἡδονή, ἢ τῇ ὁρεξί.
ταυτὴν δ' ὁρεξί ἐστίν. ἔτ' αὖ ταυτὴν ἡδονὴ διανοία, ἔτ' αὖ αἰδὴ-
σαι ἐδεμία. ἄρπον γὰρ ἔτος οἶδαμ. ἀλλὰ τῷ ἀχωρίως
ἀλλήλων ἔχειν δοκεῖ μὴ δὲν διαφέρειν ἐνεργεία.

Διάφο-

Διάφοροι δὲ εἰσι καὶ αὐταὶ αἱ ἡδοναὶ πρὸς ἀλλήλους,
ὅτι αἱ ἐνέργειαι διαφέρει γὰρ ὅψις ἀφ᾽ ἑκαστοῦ καὶ ἀπορίας
ὅσον ἢ μὴν τὰ εἶδεν ἀνπλαμβαίνεται μόνον, ἢ ὅτι ἀφ᾽ ἑκαστοῦ
λη μᾶλλον πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἡ ἀκοὴ ταύτη τὸ ὅσον φέρει καὶ
τὸ γούσεως διαφέρει, ὅτι τὸ ὕλην ἀπλοῦνται μᾶλλον. ὅσον
καὶ αἱ ἐπὶ ὁρμῇ ἡδοναὶ διοίσκουν ἀλλήλων, καὶ τῶν αὐτῶν
διανοίας ἡδονῶν, ὅτι διάφοροι αἱ ἐνέργειαι. καὶ αὐταὶ
αἱ τὴν διανοίαν ἡδοναὶ ἔχουσιν αἱ αὐταὶ ἐκείναι ἀλλήλων, ὅτι
διάφοροι ἐνέργειαι διανοίας.

Φαίνεται δὲ ὅτι ἐκαστὸν ζῶον οἰκεία τίς ἐστὶν ἡδονή, κα-
τὰ τὴν ἐργασίαν ἐστὶν οἰκείον. εἰ γὰρ ταῖς ἐνεργείαις αἱ ἡδοναὶ
ἀκολουθεῖσιν, ἐκαστὸν δὲ ζῶον οἰκεία τίς ἐστὶν ἐνέργεια κατὰ
τὴν φύσιν, καὶ ἡ ἡδονὴ αὐτῆς οἰκεία. τὰς δὲ ἐκαστοῦ
ἐκαστον θεωρεῖται γίνεται δῆλον. ἐτέρω γὰρ ἵππῳ ἡδονή,
ἐκαστὸν καὶ ἀνθρώπῳ. κατὰ τὴν Ἡράκλειτον φησὶν, ὅτι
σύμματα αὐτῶν ἐλέσθαι μᾶλλον, ἢ χεῖρόν. ἡδονὴ γὰρ χεῖρόν
προφῆ ὄνομα. αἱ μὲν γὰρ ἐν οἰκείᾳ ἡδοναὶ ταῖς διαφοραῖς ἐν-
εργείαις καὶ αὐταὶ διαφορῶν εἰσι. τὰς δὲ τῶν αὐτῶν ἐνέργειαι
τὰς αὐτὰς ὁμοίαν εἶναι καὶ τὸ εἶδος. διοίσκουν δὲ καὶ τὸ
μᾶλλον καὶ τὸ ἥτιον. ὅτι γὰρ ταῖς αὐταῖς ἐνεργείαις οὐχ
ὁμοίως ἡδονταί πάντες, φανερόν ἐπεὶ καὶ τὸ αὐτὸ γίνεται
ἢ διαφορῶν, ὥστε τίς αὐτῶν σὺν μὴν ἡδέσθαι, σὺν δὲ λυπεῖ-
σθαι καὶ γλυκεία ἐπ᾽ αὐτὰ αὐτὰ. ἐγὰρ τὰ αὐτὰ δοκεῖ
γλυκεία τῷ πυρέθοντι, καὶ τῷ ὑγαινόντι, ἐδὲ θερμά τῷ
αὐτῷ τῷ ἀδενεῖ, καὶ τῷ δεικνύντι. τὰς δὲ καὶ ἐφ᾽ ἐτέρω
συμβαίνει.

Κατὰ τὴν δὲ τῶν τριῶν ἡδέων τὰ ἀληθῶς ἡδέα τῶν
δοκούντων.

δοκούντων ὑπὸ τῶν ὑγιαίνοντων γνωσόμεθα διελεῖν. ἔτω
 καὶ τὰς ἐν τῇ ἡδονᾷ διὰ τῶν οὐκ ἔχοντων παρὰ τὴν ἡδονήν,
 δηλαδή τῶν παρὰ δαίμων, διορισόμεθα. εἰ δὲ τὸ καλῶς λέ-
 γεται, καὶ ἐκάστου μέτρον ἡ ἀρετὴ, ὥστε ἀγαθὸν εἶναι διὰ
 τῶν ἀρετῶν ἐστὶν ἐκάστου, καὶ ἡδοναὶ αὐτῶν ἀληθῶς, αἱ τὰ
 παρὰ δαίμων φαινόμεναι ἡδοναί, καὶ ἡδέα οἷς ὁδοῦ χαίρει.
 ὡς δὲ αὐτὸς ἀνδρῶς ἔχει, οὐκ αὖτε οὐλόγως ἡδέα λέγουται
 ἡδοναί. εἰ δὲ τίς διεφθαρμένοις ἡδέα δοκεῖται, αὐ-
 τὸν δαυμασόν. πολλὰ γὰρ φθοραὶ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ
 γίνονται, καὶ ἡδῆς εἰσὶν, ἀλλ' ἔχ' ἀπλῶς ἡδῆς, ἀλλὰ τίς
 γὰρ διεφθαρμένοις. τὰς μὲν ἐν ὁμολογεμῶς αἰχρᾶς
 δὴλον ὡς οὐκ αὖτε εἴη ἡδονὰς εἶναι, πλὴν τίς διεφθα-
 ρμένοις.

Τῶν δὲ ἡδονῶν τίνα ῥητέον κυρίως ἀνθρωπί-
 νῳ ἡδονῶν εἶναι; καὶ τὸ φανερόν ἐκ τῶν εἰρημίων.
 ἐπεὶ γὰρ οἰκίαι ταῖς ἐνεργείαις αἱ ἐπὶ ὁμολογῶν ἡδοναί, λη-
 πτόν τινι ἀνθρωπίνῳ ἐνεργεῖαν, ἢ δὲ ἀνθρώπῳ ἐπὶ κατ' ὅ-
 ἐστιν ἀνθρωπῶ, εἴτε μία ἐνεργεῖα ἐστὶν, εἴτε πλείους. καὶ δὲ
 ταύτας τὰς ἐνεργείας αἱ τελειῶσαι ἡδοναί τὰς τε-
 λείας καὶ μακαρίας ἀνδρῶς, αὐταὶ εἰσιν αἱ δὲ ἀνθρώπῳ, ἢ ἀν-
 θρωπῶ, ἡδοναί αἱ δὲ λοιπαὶ δουτέρας καὶ πολλοσὺν λέ-
 γοντο ἀνθρώπῳ, κατὰ πᾶς καὶ αἱ ἐνεργεῖαι.

Κ Ε Φ. ζ'.

Περὶ εὐδαιμονίας.

Επεὶ δὲ παρὰ τῶν ἀρετῶν εἴρηται, καὶ τῆς φιλίας, καὶ τῆς
 ἡδονῆς, λοιπὸν παρὰ εὐδαιμονίαν τύπῳ διελθεῖν, ἐπεὶ
 τέλει αὐτὴν εἶναι τῶν ἀνθρωπίνων πάντων φανερὸν. γέ-
 β β β. ι. νοῖο

νοῖτο δ' αὖ ἡμῖν σαφὲς ἢ ῥάδιον ὁ λόγος, τὰ παλαιὰ
 μὲν αὖτε τὴν διδαιμονίαν ἀναλαβόντων. εἰρη-
 αὐτῆς ἐν τῇ κεφαλαίῳ τῇ πρώτῃ βιβλίῳ, ὅτι οὐκ ἔστι
 ἕξις. διδαιμων γὰρ αὖ εἴη καὶ ὁ διαβίς καθ' αὐτὸν, καὶ ὁ
 φυτῶν βίον ζῶν, καὶ ἐπὶ τὰ μέγιστα δυσυχῶν. ἐν δὲ
 γὰρ ἕξις ἔχοντα δρετῆς ἔτω βιώναι. εἰ δὲ τὸ αὐτὸ δόξον, δι-
 δαιμονα τὸν ἔτως ἔχοντα καλεῖν, ἐνέργειά τις αὖ εἴη ἡ δι-
 δαιμονία. ζητήσον δὲ πῶς τῶν ἀνθρωπίνων ἐνεργειῶν ἐστὶν
 ἐπεὶ γὰρ αἱ μὲν τῶν ἐνεργειῶν ἀναγκαῖαί εἰσι, ὥστε πρὸς ἄλλα
 φέρεται, καὶ δι' ἄλλα ζητεῖται, αἱ δὲ καθ' ἑαυτὰς εἰσὶν αἰ-
 ρεταί, δῆλον, ὅτι τῶν διδαιμονίαν θετέον εἶναι τῶν καθ' ἑαυ-
 τὰς αἰρετῶν. αὐτάρεκτος γὰρ ἡ διδαιμονία, καὶ ἑδνὴ
 ἐστὶν ἐνδεής. τὸ δὲ ἄλλο αἰρετὸν ἐκείνης δεῖται, δι' ὃ
 τεῖται πρὸς τὴν αἰρετὴν εἶναι ὡς ἀβρόν. καθ' ἑαυτὰς δὲ
 αὐτάρεκτοι αἱ καὶ τὰς δρετὰς ἐνέργειαι, αἷς δὲ ἄλλα
 ζητεῖται, ἀλλὰ δι' ἑαυτὰς. τὸ γὰρ τὰ καλὰ καὶ ποσὸν αἰ-
 ψάτην, τῶν καθ' ἑαυτὰς αἰρετῶν. ὥστε τῶν παιδιῶν ὅτι αἱ καὶ
 ἐν ἄλλῃ ζητεῖται. ὅτι γὰρ αἱρετῶν αὐτὰς ἑδνὴ
 τῶν ὀφελῶνται. βλάπτονται μὲν ἐν μᾶλλον τῶν σωματικῶν
 ἀμελῶντες, καὶ τὴν κλήσεως τῶν ὑπὲρ τὸ σῶμα τῶν ζητε-
 νων. διὰ τὸ καὶ πολλοὶ τῶν δυσυχῶν, καὶ κατὰ τὸν βίον δι-
 θυωμένων, ὅτι τὸν παιδιῶν τετέχνηται βίον, καὶ πολλοὶ
 πηλῶνται οὗτοι δι' ἀπελκῆς. καὶ ὅτι πρὸς τοὺς τεράνους πα-
 ζειν ἡδύως εἰδότες διδοκιμῶσιν. ἡδύς γάρ εἰσιν, αὐτῶν
 παρέχοντες ὧν ἐφίενται καὶ δέονται πρὸς τὴν νομιζομένην
 νῦν διδαιμονίαν. δοκεῖ μὲν ἐν τὰς παιδίας διδαιμον-
 κας εἶναι, διὰ τὸ οὗτοι ἐν δυναστείαις ἐν τέττις μαλιστα

διατρέβειν. ὅκ' εἰσὶ δ' ἐ. ὅ γὰρ ἱκανὸν σημεῖον τῶν τριῶν
 ἀνδρῶν ἡ ψῆφος. ὅ γὰρ ἐν τῷ δυνάσθῃν ἢ δρετῇ, ὅδε
 οὐ γαίνων μάλισαντες, ἀφ' ὧν αἱ σπυδαῖαι ἐνέργειαι.
 ὅδε γάρ, ἐπεὶ τῆς ἐλδοφείας καὶ εὐλικρινέως ἡδονῆς ἀβύ-
 σοι καθάπαξ ὅλῃς ἐπὶ τὰς σωματικὰς καταφύγουσιν
 ἡδονάς, διατέτταυτάς θύλοτον οἷος τῶν ὡς ἀληθῶς ἡ-
 δονῶν αἰρετώτερος εἶναι. καὶ γὰρ ④ παῖδες τὰ παρ' αὐ-
 τοῖς πτωχῶν κερύπτα οἶον εἶναι. ἀλλ' ἔτε τίς ἀνδρά-
 σι πῦμα τῶν παιδῶν δοκεῖ, ἔτε ἐπὶ κείνους ὁ θαυμάσ-
 σιν ἄπε ④ φαῦλοι. ἀλλὰ ὅτ' μὴ ἡ δοκῶσα, ὅτ' ἡ ἀ-
 ληθὴς ἡδονὴ μάλισα τέρψει.

Καθ' ἃς ἐν ἐν δρετῇ εἴρηται, τὰ ὡς ἀληθῶς τίμια καὶ
 σπυδαῖα εἰσιν, ἀ θαυμάζει, (ὅ οἷς ἡδε) ὁ σπυδαῖος. ἐπεὶ
 ἡ ἀκολούθως ταῖς ἐξεσι ταῖς ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τὰς ἐνεργείας
 ἔκαστος ἐπιζητεῖ, καὶ ταύτας οἷος μάλισα αἰρετώτα-
 τας εἶναι, ὁ ὅ σπυδαῖος καὶ τὴν ἐξ ἐν δρετῇ (ἡ, φανε-
 ρόν, ὅπταῖς ἐνεργείαις ἡδύσε) ταῖς καὶ τὴν δρετῇ, καὶ
 ταύτας πμίας ἡγήσε) (ὅ ἡδε) αἰας. τῷ ὅ παιδῶν, ὡς ἀλ-
 λοτρίων τ' ἐξέως, καταφρονησεί. ἐπεὶ ὅ ὁρθῶς καὶ ὑγιῶς
 ὅτ' ψηφίζεται, ὅκ' ἄρα τίμιον ἢ παιδιὰ, ὅ δ' ἄρα ἐν
 αὐτῇ ἢ διδαιμονία. καὶ γὰρ ἄτπον παιδιὰν εἶναι τῷ δν-
 δρωπῶν τ' τέλει, καὶ πάντα πρᾶγμα δέσας, καὶ κακο-
 παθεῖν διὰ βίης τ' παίζειν χάριν. εἰ γὰρ πρὶς ὑπόδοι τοιαύ-
 τῳ εἶναι τὴν διδαιμονίαν, ἀκόλαστον ἐστὶ καὶ ταῦτα δὴ
 συγχωρεῖν. τ' ὅ διδαιμονίας ἐνεκα πάντα ζητᾶμεν. τῆς
 παιδείας ὅ χάριν ποιεῖν διὰ βίης καὶ σπυδαῖον, ἡλίθιον π
 δοκεῖ λίσθ' εἶναι, (ὅ τ' ἐπὶ δὴ παιδικόν. ὅ δὴ ἀπαλιν μὴ
 βββ. ὅ. ἐν ἐνε-

ἐν ἑνὲ καὶ δυνάμει ἀποδίδειν αἰρεῖσθαι καὶ Ἀναχαρακῆ
καλῶς ὅς ὁρθῶς δὴ ἔχοι. καὶ γὰρ δυνάμεις πρὸς ἡμᾶς
διὰ τοῖς ἀγωνιζομένοις συνεχῶς ἐδυναμύνοισι ποιεῖν
τὴν δυνάμιν αὐτῆς ἀνακαλεμένη, τοῖς πόνοις ἀκμῆται
ὑποδίδωσιν. ὅθεν ἐτέλει ἡ δυνάμεις, ἀλλ' ἀναπαύ-
σεως ἐνέργεια τέλει. ἐπὶ πᾶσιν ὁμολογεῖται τὴν δύναμιν
μοναβίον καὶ τὴν δρετὴν εἶναι. ὅθεν ὁ μὲν ἀποδίδει καὶ
ἀποδίδει ἐπαίζων, ἀλλὰ ἀποδίδει. ἐπὶ ὃ βελτίον καὶ
γομῶν εἶναι τὰ ἀποδίδει τῷ μὲν παιδιᾷ ὅς γελοιόν, καὶ
τὴν ἐνέργειαν βελτίον καὶ ψυχῆς μέγας ἀποδίδει
φαιδρῶν. ὅς ὁ βέλτιον καὶ βελτίον μέγας μάχωνται
διδαιμονία. ἀποσπῆκει. ἐπὶ ἡμῶν ὑπόλαυσις τῷ σωματι-
κῶν ἡδονῶν κοινὴ ἐστὶ καὶ τοῖς τυχεῖσι, καὶ τοῖς φάυλοις, καὶ
ἀνδραπόδοις, καὶ τοῖς μοχθηροτάτοις ἐνεσιν ἐχθροῖς
τοῖς δόξιοις. ἡ δὲ διδαιμονία τῷ δόξιοι λέγει μόνον
ἐδίδει αὐτὸς εἶποι καὶ τοῖς φάυλοις ἀποσπῆκει. καὶ γὰρ
βίον τὴν αὐτὴν ἀμφοτέρων εἶναι, ὅτι μὴ καὶ τὴν φάυλων
διαγωγὴν ἢ διδαιμονία, ἀλλ' ἐν ταῖς κατ' δρετὴν ἐν-
εργείαις, κατὰ τὰς καὶ ἀρετέρας εἶρηται.

Κ Ε Φ. η'.

Περὶ τῆς θεωρητικῆς ἐνδαιμονίας.

Επεὶ ὁ δὲ διδαιμονία ἐν ταῖς κατ' δρετὴν ἐνεργείαις
δίδει καὶ ἔχει, εἰς πρὸς κερπίστη τῷ τριετῶν ἐνεργείαις
μάλιστα ἐν ταύτῃ αὐτὴ εἶναι.

Κερπίστη γὰρ καὶ αἰετον ἡ διδαιμονία. κερπίστη ὁ ἐν-
εργῆς καὶ κερπίστη τῷ ἐν ἡμῖν ἐνεργείων, ὅτι καὶ φύσιν ἀρχὴν
καὶ ἡγεσίαν

ἢ γὰρ τὸ πρὸς τὴν ἀλήθειαν, καὶ τὸ ἀγαθόν, εἴτε νῦν τῶν
αὐτῶν καλῶν, εἴτε ἄλλοι, ὁ δὲ ἔννοιαν ἔχει πρὸς καλῶν τε
καὶ θείων, εἴτε θεῶν ὃν καὶ αὐτὸ, εἴτε τῶν ἐν ἡμῖν τὸ θεῖον
τὸν ἢ δὴ τὰς ἐνέργειας δι' ἣν καλῶς γινώσκῃ, καὶ κατὰ τὴν
οἰκίαν ἀρετῶν, εἴη αὐτὴ ἡ τελεία διδαιμονία.

Καὶ ἐστὶ θεωρητικὴ, κατὰ τὸν πρὸς τὴν εἰρησιν. ὅτι ἐν
ταύτῃ τῇ ἐνεργείᾳ ἐστὶν ἡ τελεία διδαιμονία, καὶ τὰ πρὸς
ἐκείνην ἡμῖν πρὸς τῶν ἀνθρώπων ἐνεργειῶν, καὶ ἡ ἀλήθεια
μαρτυρεῖ.

Καὶ γὰρ ὡς ἐν τῇ πρὸς φιλίας εἰρησιν, ὅντις ἐστὶ τὸ ἡμέ-
τερον εἶναι, καὶ διὰ τῶν κρατίστη ἐστὶν ἡ αὐτὴ ἐνεργεία, καὶ
ἡ γνώσκει κρατίστα εἰσι τῶν αἰσθάνει γινώσκοντων. εἰ δὲ
ἀείσουσιν δεῖ εἶναι τὴν διδαιμονίαν, ἐν τῇ ἀείσει εἶναι πᾶ-
σα ἀνάγκη.

Ἐπὶ τὸ συνεχὲς ἀποδιδόναι δεῖ τῇ διδαιμονίᾳ. ἔτι
γὰρ ἀνὰ τελείως διώκει τις διδαιμονεῖν, μὴ διακοπόμε-
νης αὐτῇ τῇ διδαιμονίᾳ. τῶν δὲ θεωρεῖται μάλιστα διω-
κόν. θεωρεῖν γὰρ διωάμεθα συνεχῶς μᾶλλον, ἢ ὅπου
ἕτερον πρᾶττειν.

Ἐπὶ καὶ ἡδονῶν οἰόμεθα δεῖν τῇ διδαιμονίᾳ ὡς ἀμε-
μίχθαι. ἡδίστη δὲ τῇ κατὰ ἀρετῶν ἐνεργειῶν ἢ κατὰ τὴν
ὁμολογημάτων ἐστὶ. φαίνεται τίνυν ἡ φιλοσοφία ταυ-
μασὰς ἔχουσα ἡδονὰς, διὰ τὴν κατὰ ἀρετῶν, καὶ τὸ ὕ-
λης ἀπληγῶν κατὰ ἀπαξ εἶναι, καὶ διὰ τὸ βέβαιον, ὅτι
πρὸς τὰ ἀκίνητα ὡς αὐτῶς ἔχοντα ἐνεργεῖ. ἡ γὰρ πρακτι-
κὴ δὲ τῆς ὕλης δέεται, πρὸς τὰ ἐκδεχόμενα ἐστὶ. ταῦτα
ἴσεται πρακτῶν. ὅθεν καὶ ἐν τελείᾳ κατὰ ταῦτα διδαιμονεῖν.

β β β. ιγ.

Ἐπ

Ἐπὶ καὶ αὐτάρκη τὴν διδαιμόνα εἶναι δεῖ. τῷ δὲ τῆς
 θεωρητικῆς ἐπὶ μᾶλλον, ἢ τῆς ἐτέρας. τῷ μὲν γὰρ πρὸς τὸ
 ζῶν ἀναγκαίων καὶ ὁ θεωρητικὸς δεῖται καὶ ὁ πρακτικὸς.
 πρὸς τῆς τῆς ὁ μὲν πρακτικὸς καὶ ἄλλων δεῖται πρὸς τὸ
 τιλὸν δρετὶ ἐνεργῆσαι. καὶ γὰρ ὁ δικαιοῦς δεῖται πρὸς
 εἰς δικαιοπραγίᾳ, καὶ μετ' ὧν, καὶ ὁ σώφρων, καὶ ὁ ἀν-
 δρείου, ὅς τῳ ἄλλων ἐκαστοῦ. ὁ δὲ ὁφείας καὶ καθ' ἑαυτὸν ὧν
 δυνάται θεωρεῖν, ὅς ἐδενὸς δεῖται πρὸς τῆς, καὶ μᾶλλον
 ὅσω ὁφώτερος. εἰ δὲ δεῖται πρὸς αὐτὸς ἄλλων, ὅπως
 ἄλλων βέλπον θεωρήσει, πρὸς γε τὸ τιλὸν ἐνεργῆσαι τε-
 λείως ἐνεργῆσαι καθ' ἑαυτὸν ἀναρκέστατος ἐστίν.

Ἐπὶ καὶ δι' ἑαυτὸν αἰετὶ καὶ ἀγαπητὸν εἶναι δεῖ τὴν
 διδαιμονίαν. φαίνεται δὲ ἡ θεωρητικὴ ζῶν αὐτὴ δι' ἑαυ-
 τὴν φιλεμμένη. καὶ γὰρ ἐδεν ἀπ' αὐτῆς ἄλλο ζητῆμα, ἐπὶ
 γίνεται ἡμῖν ἐτερον πρὸς τὸ θεωρεῖν. ἀπ' ἐκάστης δὲ τῆς
 πρακτικῶν δρετὶ ἐπὶ πᾶσι ἢ μικρὸν, ἢ μέζον λαβεῖν. καὶ
 γὰρ ἀπὸ μὲν τῆς ἀνδρείας νίκη, ἀπὸ δὲ τῆς σωφροσύνης ἡ καὶ
 ψυχὴν ἡρεμία, ἀπὸ δὲ τῆς φρονήσεως τὸ εὖ εἶναι τὰ πρὸς τὸ
 ἔχον φέρων τελέει, ἀπὸ δὲ τῆς πασῶν ἢ πολιτικῆς διδαι-
 μονίας. τῇ δὲ θεωρίᾳ ἐδεν ἀκολουθεῖ, δι' ὃ δοκεῖ δεῖν εἶναι
 ζητῆμα, ἀλλὰ αὐτὴ δι' ἑαυτὴν ἀγαπᾶται. φαίνεται
 ἀρεταύτιον εἶναι τὴν ἀνθρωπίνην διδαιμονίαν. ἐπὶ δὲ ἐν
 ἡρεμίᾳ πνὶ καὶ χολῇ σιωπῶναι δεῖ τὴν διδαιμονίαν. τῇ
 γὰρ πνὶ καὶ χολῇ, καὶ ἀχολέμεθα, ἵνα διωκθῶν.
 μὲν χολάσαι, καὶ πόλεμον αἰετὶ μετὰ διὰ τὴν εἰρήνην.
 αἱ μὲν ἐν ἐνεργείᾳ τῷ πρακτικῶν δρετὶ ἐν τοῖς πολιτι-
 κοῖς εἰς τὸ πολεμικοῖς. αἱ δὲ τῆς αὐτῆς πράξεις μάλιστα
 δοκεῖ

δοκῶσι πόρρω πάσης ἡρεμίας καὶ χολῆς εἶναι. αἱ μὲν
πολεμικαὶ παντελῶς· ἔδ' ἐν γὰρ ἐν αὐταῖς ἐστὶν ἡρεμίας·
εἰ γὰρ ἦν, δι' ἐαυτὸν αὐτὸ πόλεμος ἐζητεῖτο. ἔδ' οὖν αἰρεῖ-
ται ὁ πολεμεῖν ὁ πολεμεῖν ἐνεκα, ἔδ' ἐπεὶ θέλει δι' ἐαυ-
τὸν τὸν πόλεμον ἀστυκιδάζειν· δόξειε γὰρ αὐτῷ μισαιφό-
νος εἶναι, εἰ οὐ φίλος πολεμίας ποιοῖτο, ἵνα μάχαι
καὶ φόνοι γίνωνται. εἰσὶ δὲ καὶ αἱ ὁποῖα πολιτικῆς πράξεως φα-
νερώς ἀρχοί, καὶ παρ' αὐτῷ πολιτὸν ἀστυκιδεύειν
δυνατείαν καὶ πῦρ, ἢ τῷ γε διδαιμονίῳ ἐαυτῷ, καὶ
τοῖς πολίταις. ἐτέρω γὰρ ἢ αὐτῷ, καὶ ἄλλῃ ἢ τῷ πόλεως, δι-
δαιμονία. καὶ δὴλον· διδαιμόνων γὰρ αὐτὸς γυρόμενος
δοκᾷ παρὰ, ἀλλὰ καὶ τῷ πολιτικῷ ζητεῖ, δὴλον ὡς
ἐτέρω ἔστι.

Ἐπεὶ οὖν τῷ μὲν καὶ τὰς ἀρετὰς πράξεων αἱ πολι-
τικαὶ καὶ πολεμικαὶ καὶ καὶ καὶ μεγέθει πλεονέχουσιν, αὐτὰ
ἡ ἀρχή, καὶ τέλος πῶς ἐφίενται, καὶ ἔδ' ἐαυτὰς εἰσὶν
αἰρεταί, ἢ ὅτι νοῦς ἐνέργεια ἀστυκιδεύει τέστιν, ὅτι οὐ
βελτίονος τῆς ψυχῆς ἐστὶ μέγας, καὶ ἔδ' ἐνός ἐνεκα ζητεῖται,
ἔδ' ἄλλω παρ' αὐτῷ ἐφίενται τέλος, ἔχει τὸ οἰκίαν ἡ-
δονὴν μείζονα ἢ καὶ τὰς περικλινῶν ἐνεργείας, ἢ δ' ἡ δονή-
σων αὐτῷ ἐνέργειαν. ἐπὶ ὅτι ἡ τῷ νοῦς ἐνέργεια καὶ αὐ-
τάς ἐστι μάλιστα καὶ ἡρεμαία, ὡς ἀνθρώποις δὴ πᾶσι
δυνατόν. καὶ ὅτι ἄλλα τὰ μακαρίω ἀπονέμονται, καὶ αὐ-
ταῦτα τῷ ἐνέργειαν φαίνεται ὅτι. φανερόν ἐστιν, ὅτι ἡ τε-
λείαν τῷ ἀνθρώπῳ διδαιμονία αὐτῇ αὐτῇ εἶναι τέλειον μέγεθος
βίαν λαβεῖν. τῷ γὰρ τῆς διδαιμονίας ἔδ' ἐν ἀτελὲς εἶ-
ναι πλεονέχκει.

ὅτι μείζων ἢ κατ' ἀνθρώπον ἡ θεωρητικὴ εὐδαιμονία· καὶ ἐπὶ
 τοῦ τῆς ἠθικῆς, ἢ γὰρ τῆς κατ' ἀνθρώπον.

ΕΣπὶ δὲ τοῖς βίον· κρείττων ἢ κατὰ ἀνθρώπον. ὁ
 γὰρ ἔτω ζῶν ἐχ' ἢ ἀνθρώπου, ἔτω βιοί, ἀλλὰ καὶ
 ὅτι θεῖον αὐτῷ ὑπερέχει. ὅσω δὲ διαφέρει τὸ πρὸς θεῖον
 τὸ κατ' ἡμᾶς σωθῆτε, τοσούτον διοίσουσιν αἱ τέτταρ' ἐνε-
 γειαι τῶν ἄλλων ἀνθρωπίνων ἐνεργειῶν, ὅτι τὰς δρετὶ
 τῆς ἄλλης ἡθικῆς δρετῆς. εἰ γὰρ θεῖον ὁ νῦν πρὸς τὸν ἀν-
 θρώπον, καὶ ὁ κατὰ νῦν βίον· θεῖον πρὸς τὸν ἀνθρώπου
 νῦν βίον.

Οὐ γὰρ ὅτι ταῖς ἐρίων παραινέσεων ἐπομύζουσιν ἀνθρώ-
 πινα φερεῖν ἀνθρώπους ὄντας, καὶ θνητὰ θνητῶν, ἀλλ' ἐφ'
 ὅτι ἐνδέχεται ἕκαστον ἐαυτὸν ἀπαθανατίζειν, καὶ πάντα
 ποιεῖν πρὸς τὸ ζῆν κατὰ τὸ κράτιστον τῶν ἐν αὐτῷ. καὶ πρὸς
 τὸν τῶν ἐν ἡμῖν ὁ νῦν ἐστίν. εἰ γὰρ μεγέθει καὶ ὁκνῶν ἐδεν-
 ὑπερέχει, διὰ τὸ ὑπερβαίνειν τὴν ὕλην, ἀλλὰ τῇ γὰρ
 δυνάμει καὶ πριότι μείζον ἐστὶν ἀπάντων, ἐπεὶ καὶ θανάτου
 ἄνθρωπον, εἰ πρὸς ἐαυτῷ μὴ δὲ τὸν ἐαυτοῦ βίον αἰροῖτο, ἀλλὰ
 τὸν πινος ἄλλου. καὶ γὰρ αὐτὸς ἐστὶν ἕκαστος τὸ κυριώτατον,
 καὶ ἀρεῖται τῶν ἐν αὐτῷ, καὶ τὰς ζῶν, ἐαυτῷ ἀνβιών, καὶ
 τὸν οἰκεῖον μάλιστα βίον. ἄλλως τε καὶ πρὸς πρὸς τὸν
 ἀρεμὸς καὶ νῦν. τὸ γὰρ οἰκεῖον τῇ φύσει ἕκαστος τὸ κράτιστον
 καὶ ἡδιστόν ἐστιν ἕκαστος. τὰ ἀνθρώπων δὲ οἰκεῖον μάλιστα
 πάντων τὸ κατὰ νῦν ἐνεργεῖν, εἴπερ αὐτὸς ἐστὶν ὁ νῦν οἰκεῖον
 τὸ κατὰ ἐαυτὸν ἐνεργεῖν ἕκαστος τῶν ἐνεργούντων. καὶ πρὸς
 ἀρετὴν καὶ ἡδίστον ὁ κατὰ νῦν βίον ἀνθρώπου. ὅθεν ἀρετὴ καὶ
 ὁδὸς

διδάσκοντες αὐτὸ, ἔαυτὴν ἀνέη πρῶτως ἢ ἀνθρώπινη δαιμονία.

Διούτερος δὲ ἢ κτ' ἄλλω ἀρετῷ, αἱ γὰρ κατ' αὐτῷ ἐνέργειαι ἀνθρώπιναί ἐν ταῖς πρὸς ἀλλήλους τῶν ἀνθρώπων κοινωνίαις συνιστάμεναι. δίκαια γὰρ καὶ ἀνδρία, καὶ τὰ ἄλλα τὰ κτ' τὰς ἀρετάς πρὸς ἀλλήλους πρὸς πόρῳ, ἐν πράξεσι καὶ χρείαις, καὶ συναλλάγμασι, καὶ τὰ πάθη παιδαγωγῶν, ὅς πρέπον τῷ πλησίον διατηρεῖν. ταῦτα δὲ πάντα τῷ συνδέοντα τῷ τῷ συντηρεῖν ζῶντα τὰ δὲ τῶν αὐτῶν ἀνθρώπων. ἐπ' αἱ δὲ δικαὶ ἀρεταὶ πολλῶν ἔχουσιν ἐνίοτε δὲ τὸ σῶμα τὴν σκοπὴν. ἔ γὰρ σωφρονισκοὶ πινες εἰσι φύσις, καὶ πρὸς ἀνδρίαν διέχουσι, καὶ πρὸς μεγαλοψυχίαν διὰ τὸ καλὰ τὸ σῶμα διαδέσσεως. καὶ ὅπως σφόδρα ὠκείωται τοῖς πάθεσιν ἢ ἡθικὴ ἀρετὴ, καὶ αὐτὴ δὲ φρόνησις, συνέζωκται γὰρ τῇ δὲ ἡθικῇ ἀρετῇ, ἔ δὲ δεικνύει ἐν τοῖς ἐμπεδοκλεῖ, ἐπεὶ φρόνησις μὲν τὰς ἀρχὰς διὰ τῆς ἡθικῆς ἀρετῆς ἔχει. ὅ γὰρ ὁρθοδοξεῖν πρὸς τὸ τέλος ἐκείθεν.

Ἡ δὲ ἡθικὴ ἀρετὴ, πῶς δὲ τὸ τέλος τυχεῖν διὰ τὸ φρονησεως λαμβάνει, καθὼς ἐν τῷ κεφαλαίῳ τῆς βιβλίας διείληπται. ἐπεὶ τίνων ἢ μὲν ἡθικὴ ἀρετὴ πρὸς τὴν ἀνθρώπιναν ἐστὶ πάθη, καὶ τοῖς ἐν συνημερίῃ, ταύτης δὲ ἀρχαὶ τῆς φρόνησις εἶναι εἰδείχθη, φανερόν, ὅτι πᾶσα ἀρετὴ πραγματικὴ τοῖς πάθεσιν ἐν συνημερίῃ. πρὸς τὸ συνδέον ἀρετῶν, καὶ τὴν ἐν τῷ ζῶντι. αἱ δὲ συνδέονται ἀρεταὶ ἀνθρώπων. ὁ γὰρ τε ἀνθρώπος ὁρισμὸς διὰ τῆς συνήτης. ὡς ἐν τῷ βίῳ, ὅ κτ' ταύτας τὰς ἐνέργειας, ἀνθρώ-

γγγ. j. πικὸς

πικρὸς ἔη δὲ δαιμονία· ὁ δὲ κατὰ νῦν βίβι μόνος ἐπὶ κεχ^ω
εισμενέθῃ τῇ ἀνθρωπίνων, καὶ ἡ κατὰ τέτα δὲ δαιμονία
πῶς δὲ κεχωεισμενέθῃ ἐπὶ, ἔως ἔχει, διακριθῶσαι, καὶ
ἐπὶ τῷ περὶ κεμνέθῃ, καὶ θεολογία μάλλον περὶ σῆκεν.
σῆκεν δὲ μόνον εἰπεῖν ἀρκέσει ἐν τῷ παρόντι, ὅτι αὐτὰ
πῶς ὑπερβαίνει.

[illegible]

λόν ἐσιν ἡ ἀρετὴ, ἐν τῇ παραιρεσὶ, ἢ ἐν τῇ πράξει. τὸ γὰρ
τέλειον δῆλον ὡς ἐν ἀμφοῖν αὐτὴ εἴη. φανερόν τίνιν, ὅτι ἡ
πρακτικὴ ἀρετὴ πρὸς τὸ τέλειον εἶναι, τ' ἐξώθεν χορηγίας
δεῖται· καὶ τοσούτω πλέον, ὅσω μείζων ἐστὶ τῶν καλλίων.
αἱ γὰρ κατ' αὐτὴν πράξεις μεγάλαι, καὶ ἀξιόλογοι οὖ-
σαι καὶ πλείονων δεήνται τῷ ἐξώθεν. πρὸς δὲ θεωρητικῶ
ἐδενός τῷ τριῶν πρὸς γένην ἐνέργειαν χρεία. ἀλλ', ὡς
εἰπεῖν, καὶ ἐμποδὼν ἴσεται ταῦτα τῇ θεωρίᾳ. δεήσεται
ἢ ἔχως θεωρητικός, ἀλλ' ὡς πρακτικός, ἐπεὶ ἀνθρώπου
ὢν καὶ ἀνθρώποις συζῶν αἰρεῖται τὰ κατὰ τὴν πρακτικὴν
ἀρετὴν, ἵνα πρὸς τοῦ σωόντος τὰ ἀνθρώπινα σώζῃ.

ΚΕΦ. Γ.

ἔτι περὶ τῆς θεωρητικῆς βίης, καὶ ὅτι ἡ τελεία εὐδαιμονία
ἐν αὐτῇ ἐστὶ.

Φαίνεται δὲ καὶ ἐκείθεν ἐν τῇ θεωρητικῇ βίῃ συνεσταῖν
τῇ τελείᾳ εὐδαιμονίᾳ. ἡ γὰρ θεωρία μόνον τοσοῦ-
τῶν ἐργόν ἐστιν, ὅς ἐστιν ἀληθῶς μακάριον καὶ διδαιμόνιον. ποίας
γὰρ ἄλλας πράξεις ἀποδοῖεν αὐτῷ; τίς δικαίαι; ἢ τῶν τοῦ
συναλλάγειν αὐτὸν, τὸ πρὸς ἀκαταθήκας ἀποδιδόναι, καὶ
ὅσα ἄλλα τοιαῦτα; ἀλλὰ τὰς ἀνδρείας; πῶς ἐν ὑπομε-
νεῖ τὰ φοβερά, καὶ περὶ τῆς ζωῆς κινδυνεύει τὸ καλὸν ἐνε-
κα; καὶ γὰρ καὶ εἰπεῖν ἄσπον. ἀλλὰ τὰς ἐλευθερίας; τίς
ἐν κατὰ δώδεκα; ἄσπον. ἢ εἰ καὶ ἔσαι αὐτῷ νόμισμα, ἢ π-
ριετόν, ἢ δούλοιο αὐτὸς εἰς τὸν βίον ἔφτα ἄλλω δίδω-
σιν, ἐνεκα τῆς ἀγαθῆς. σώφρων δὲ πῶς οὐ εἴη φαύλας
ὅτι ἔχων ἐπιθυμίας; πᾶσαι μὲν ἐν αἰτοῦνται πράξεις

γγγ. γ. μικραῖ

μικραὶ καὶ ἀνάξια θεοῦ. ἐπεὶ δὲ ζῶντες πάντες ἡμεῖς ἐσμὲν αὐτῷ, ἀνάγκη καὶ ἐνεργεῖν. ἔτι γὰρ δεῖ καθόδου οὐρανὸν γηκότα, καὶ θάψαι τὴν Εὐδυμίωνα. ἐπεὶ δὲ ἐνεργῶν ἐστὶ πρὸς τὴν καθόδου οὐρανὸν, ἔτι πολλὰ μᾶλλον ποιεῖ ἡμεῖς συνεχῶς αὐτῷ ἀποτελέσματά. πᾶσι διατρέχον διὰ τοῦτον τὴν κτλ. οὐδὲν ἡμιεργκὸς τῇ τεχνιτῷ, ἢ λείπεται πᾶσι θεωρεῖν; ἢ ἄρα ὁ θεοῦ ἐνέργεια μακαριότητι διαφύσσεται θεωρητικὴ αὐτῷ. ἐν ἄρα τῇ θεωρητικῇ βίῳ συνεστῆναι πᾶσι ἀνάγκη τὴν τελείαν. συγγενεσάτη γὰρ ἐστὶ τῇ θεοῦ ἐνεργείᾳ.

Φαίνεται δὲ τὸ καὶ ἀπὸ τῆς μηδέν τῇ ἀλόγων διδασκαλίας μετέχον, τῇ θεωρητικῇ ἐνεργείᾳ ἐξεργασθῆναι τελείως. τὸ μὲν γὰρ θεὸς πᾶς ὁ βίβ. μακάριος, τοῖς δὲ ἀνθρώποις ἐφ' ὅσον οἰκεῖ, καὶ εἰκόνα φέρει τῆς θεοῦ ἐνεργείας. τῇ δὲ ἄλλων ζώων ἐδὲν μακάριον, ἐπεὶ ἐν δαμνικῇ κοινωνίᾳ θεωρεῖται. ὅρα τὴν θεωρεῖται ἐκ τῆς δαμνικῆς μετέχον, καὶ ἄμᾶλλον θεωρεῖται, ὅ μᾶλλον δαμνικῇ, καὶ ὅλως ἐφ' ὅσων ἡ θεωρεῖται, καὶ ἡ εὐδαμονία διατείνεται, ἐκ τῆς συμβεβηκός, ἀλλὰ κατ' αὐτὴν δὴ πρὸς τὴν θεωρεῖται αὐτὴ γὰρ πρὸς αὐτὴν ἡ θεωρεῖται. ὥς τ' ἐστὶν αὐτῇ εὐδαμονία θεωρεῖται πρὸς, ἢ ἀείσθη δὲ ἐκτελεσάτη.

Χρεία δὲ καὶ τῇ ἐξωθεν τῇ θεωρητικῇ πρὸς τὸ συνεστῆναι τὸ σῶμα καὶ ὑγιαίνειν. οὐκ ἔυλογον γὰρ μὴ δεῖσθαι τῇ πρὸς τὸν ἀνθρώπον ὄντα. ἐγὰρ αὐτὰρ κτλ. ἡ φύσις τῆς ζωῆς.

Δείσθη δὲ ἐκ τῶν, ὅσων ὁ περὶ κτλ., ἐδὲ ἀπὸ πολλῶν πρὸς, καὶ μεγάλων, ἐπεὶ φανερὴ χρεία αὐτῇ ἐστὶν.

ἔχον τῶν ἀναγκαίων, ἀλλὰ μετρίων. ἔστι γὰρ ἡ ἀπειρολογία τοῦ
 πλεονεξίας, ὅτι τῶν ἄλλων τῶν ἐξωθεν ἀγαθῶν αὐτὰρ ἐκείνη ποιεῖ
 τὴν εὐδαίμονα, ἢ περὶ κείνην ὀρθῶς φερεῖ τῶν πραγμάτων, ἢ
 πράττειν τὰ δέοντα. δυνατὸν γὰρ καὶ μὴ ἄρχοντα γῆς καὶ
 θαλάσσης πράττειν τὰ καλά, καὶ ἀπὸ μετρίων ἰσχυρῶν ποιεῖν
 ἀπορρήκει τις μετρίων ἀπειροληψίαις ἀρχῶν. τὸ
 ὅσον ἐστὶν ἐναργῶς. Φ γὰρ ἰδιώται τῶν μέγα δυνα-
 τῶν ἐχέοντες, εἰ μὴ καὶ μάλλον, τὰ δὲ πλεονεξία φαίνονται
 πράττοντες. ὅσων τίνων εὐπορεῖν τὴν εὐδαίμονα ἰκανὸν
 φερεῖ εὐδαιμονίαν. ἐνεργήσῃ γὰρ τὴν ἀρετὴν ἀκωλύ-
 τως, καὶ τὴν εὐδαίμονα βιώσεται βίον. μαρτυρεῖ ὅτι τοῖς
 λόγοις καὶ Σόλων, ὅτι τις ἐκ τῶν ἀγαθῶν τὴν εὐδαιμο-
 νίαν οὐκ ἔχων, ἀλλ' εὐδαιμονίας ἀποφαινόμενος εἴηαι τις
 ἐκ τῶν ἀγαθῶν κεχορηγημένος, πεπραγότες τὰ καλά
 λιστα, καὶ βεβιωκότας σωφρόνως. ἐνδέχεται γὰρ μέ-
 τρια κεκμηλύνειν πράττειν ἅδ' αἶ. δοκεῖ ὅτι καὶ Ἀναξαγό-
 ραν ὁ πλεονεξίαν, ὅτι δυνατὸν ὑπολαβεῖν τὴν εὐδαίμονα
 εἶναι. φασὶ γὰρ ὅτι τὸν θαυμαστόν, εἰ δὲ ὅτι τις τοῖς πολ-
 τοῖς ἀτοπῶς εἶναι. δυνατὸν γὰρ ἀγαθὸν καὶ εὐδαίμονα
 ὄντα πονηρὸν καὶ ἀθλιον νομιδέναι τοῖς πολλοῖς, οἱ τοῖς
 ἐκ τῶν καὶ φαινομένων κείνους, τῶν αἰσθητῶν μο-
 νοῦ. ὥστε τοῖς ἡμετέροις λόγοις καὶ αἱ τῶν βφῶν συμφω-
 νησὶ δόξαν καὶ τις ὅτι ἀπὸ τῶν τοῖς εἰρημνοῖς γένεσι πῆ-
 ρις μετρία. ὅτι γὰρ ἐν τοῖς πράγμασι ἀληθὲς ἀπὸ τῶν ἔργων
 καὶ τῶν βίῃ φαίνεται. καὶ τέτοις ἐλέγχεται τὸ ψευδές,
 ὅτι αἱ λόγοι μὴ φαίνονται τῶν πραγμάτων ὁμοιω-
 τῶν. ἐν γὰρ ταῖς πράξεσι τὸ κύριον. δεῖ τίνων σκοπεῖν τὰ

χχχ. ιγ.

πρὸς

παραφρημύρα, καὶ ταῖς ἀνθρώπιναις πράξεσι καὶ τῷ βίῳ
φέρουσιν ἐφαρμόζειν. ὥς στυάδοντα μὲν ἀποδεκτέον, δια-
φωνεῖν τῷ λόγῳ κενὸς ὑποληπτόν.

Ἐπὶ ᾧ καὶ ἐκείθεν γίνεται δῆλον, διδαιμονέσασθον εἶναι
τὴν κτ' νεν ἐνεργεῖν. καὶ γὰρ θεοφιλέσας ἐστίν. ὅτι γί-
νοιτ' αὐτὸν εὐδαιμονέσασθον; εἰ γὰρ πὶ τῷ θεῷ μέλει τῷ ἀν-
θρώπων, καὶ τις ἐστὶν αὐτῷ ἡμέλεια παρ' ἐκείνου, κα-
θάπερ πᾶσι δοκεῖ, ὥς εἴη γε, πῶς τῷ ἐν ἀνθρώποις χαίρει
τὸν θεὸν μᾶλλον εὐδός, ἢ τῷ δέρισθαι καὶ συγνεσάτω; ὅτι ὅ-
τι ἐστίν. εἰ δὲ τῷ μάλιστα χαίρει καὶ ἀγαπῶντας μάλι-
στα τῶν, καὶ ἡμῶντας, καὶ κατ' αὐτὴν ἐνεργεῖν αὐτῶν
ποιήσας πάντως, ὡς τῷ φίλων αὐτῶν καὶ συγνεῶν ἡμελῶν
μύρις, καὶ ἄλλως ὡς ὀρθῶς καὶ καλῶς πράττοντας. ὅτι ὅ-
τι ὁ θεὸς ἐστὶ καὶ κατὰ νεν ἐνεργεῖν. θεοφιλέσας τὸ ἀγαπῶν
αὐτὴν ὅτι εὐδός καὶ εὐδαιμονέσασθον εἶναι. καὶ διὰ τῶν ἀγαπῶν
ὁ θεὸς μάλιστα εὐδαίμων. ἢ ἀρετὴ τελεία εὐδαιμονία ἐν
τῷ θεῷ ἡλικῶς στυάσασθαι βίῳ.

ΚΕΦ. ια'.

Ὅτι πῶς δέ τις ἔχει ἱκανὸν τὸ εἶδέναι, ἀλλ' ἔχει καὶ
χρῆσθαι πράττον.

Α μὲν ἐν παραφρημύρα, καὶ τῷ δέρισθαι ὡς ἐν τύπῳ δια-
λαβεῖν, ἐπὶ τε φιλίας, καὶ ἡδονῆς, καὶ τῷ διδαιμονίᾳ
ἱκανῶς εἴρηται. καὶ εὐδός ὅπως ἐπὶ δέρισθαι τῇ πραγματείᾳ
πῶς γε τὴν πῶς αὐτῷ λόγον. τί ἐν; ἡμῶντας τὸ πῶς τῶν
ἡμῶν ἡδόν, καὶ τὸ πῶς τῶν τέλει. ἔλαβεν ἡ πῶς τῶν
μὲν πραγματικῇ τίς ἐστὶν ἡ φιλοφιλία, καὶ δεῖ καλὰ λήγου
τέλει

τέλος αὐτῇ. τὸ εἶδέναι πῶς ἐστὶν ἀρετὴ, καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον,
 θεωρεῖα πῶς ἐστὶν μόνον. ἐκδοὺν καὶ ἀπαρτὶς πρὸς δρετὴν
 ἐπὶ γομφίῳ ἔμμεχρὶ τέτταλιῶν δει τὴν σπιδίῳ, μα-
 θόντινα δει πρὸς τὴν, καὶ τῶν ἀπέχεσθαι, τί τε ἐστὶν ἡ
 δρετὴ, καὶ πῶς ἡ κακία, καὶ τί τὸ τῶν ἀνθρώπων ἕκαστον τέ-
 λος, ἀλλὰ ἔπρὸς ἕξων ἀπείας, καὶ τὴν μὲν φεύγειν,
 τὴν δὲ διώκειν, ὡς ἐστὶ τὸ δίδαμονίας τυχεῖν πάν-
 τα ποιεῖν. τὸν ἴσον δὲ τρόπον καὶ τὸν τὸ δρετῆς ἀλείπειν ἀ-
 νάκη μὴ τέτοις ἀγαπᾶν μόνον τοῖς λόγοις, ὅθεν ἐνι μα-
 θὲν ἕκαστα πῶς ἐστὶν, ἀλλὰ καὶ ὅπως αὐτὸν γνῶντο κατὰ τὴν ἑα-
 καὶ τὴν διδάσκειν, οἰόμενον ἔτῳς αὐτὸν ἀληθῶς γνέσθαι δι-
 δάσκων δρετῆς. πρὸς γὰρ τὴν τελείωσιν ἔγχευμα ζο-
 μήν τὴν παιδουτὴν πρὸς τὴν κείλῃ ἐστὶν λόγος. τελείω-
 σις δὲ αὐτῇ τὸ δρετῆς ἀθλητῆς, τὸ ἀγαθὸν αὐτὴν γνέσθαι
 καὶ πρὸς τὸν καλῶν. φανερόν τινος, ὡς ἄρα τῶς πρὸς
 τῶν δρετῶν εἰρημύροις ἐκείνα πρὸς τὴν δει, τί ποιοῦν ἔ-
 κας, ἢ πῶς ἔχων, οἰκείως εἰς ἀρετὴν, καὶ τὸ ἀγαθὸν ἔξει-
 καὶ τῶν πρὸς αὐτῆς ἡδέως ἀκρίβεται λόγων, καὶ βιώνει
 διωθήσεται κατ' αὐτήν. ἔτῳ γὰρ αὐτὸ πρὸς τὴν ἀρετῆς αὐ-
 τάρκης γνῶντο λόγος, διὰ πάντων τὸ γινώμενον σώ-
 ζων. πειρατέον δὲ ταύτῃ τὴν μέθοδον διποδεῖναι. εἰ
 μὲν ἔνικανός ἦν ὁ πρὸς τὴν ἀρετῆς λόγος πᾶσαι γνέσθαι
 ἡσυχίας, πολλὰς αὐτὸς καὶ μεγάλους δικαίως καὶ τὸν
 Θεόγονον ἐφερόμεν, καὶ πολλῶν ἐδὲ τῶν ὠνεῖσθαι, καὶ
 ἡτάν ἐν παντὶς πρὸς λαβεῖν.

Ναὺ δὲ ἐστὶν μὲν ἀγαθὸς καὶ ἐλδυσσεύς τῶν νέων, καὶ
 οἱς ἀγῆρας καὶ φιλόκαλον ἦθός, φαίνονται διωάρμοι
 πείθειν.

πείθειν, καὶ ποῦς τὴν δρετὴν, καὶ τὴν ταύτης πρᾶξιν, καὶ
τὴν ἐξὶν ὁρᾶκαλεῖν.

Τὰς πολλὰς δὲ οὐκ ἐπὶ. διώαται γὰρ ἐδᾶς τῷ τριεῖς
λόγῳ πνί, καὶ περὶ τὴν καλοκαταδιανέλεσθαι, καὶ τὴν
κακίαν φυγεῖν. ἐ γὰρ αὐδὼς αὐτῶν ἀγὰρ δεινὸν ἡγεμέ-
νης αὐτῶν δόξα κακὰς, ἀλλὰ φόβῳ. ἐδὲ ἀπέχονται
τῷ φαύλῳ, διότι φαῦλα, καὶ ὅτι ταῦτα πρὸς τὴν αἰ-
σχρὴν, ἀλλὰ διὰ τὰς πτωχείας. τὸ δὲ αἶπον, ὅτι λόγῳ αἰ-
σχρῶν, ὅθεν αἰδέσθαι συμβαίνει, πάθει δὲ ἀκολυβή-
ταις ἐπομύνας τοῖς πάθει διώκουν ἡδονὰς, καὶ διὰ τὰς
ταῖς ἀντικειμύνας φύγουσι λύπας. τὸ δὲ φύγειν τὰς λύ-
πας, τὸ ἐπὶ τὸ βεβαῖον. οὐδὲ δὲ ἔτιως ἔχοντας, καὶ τὴν
γούραται τῷ ὡς ἀληθῶς καλῶν καὶ σωφραδίων, μηδὲ
ἐννοίαν τέτων διωκτέων ἐλθεῖν, τίς αὖ λόγῳ μετὰ τὴν
μίαν, καὶ γὰρ ἀδυνάτην, ἢ ἐράδιον, τὰ χερόν πολλὰ τῶν
ἡθεσὶν ἐμπαχύντα καὶ βεβαιωθέντα, λόγῳ κοινῶσαι μὴ
ἴω. δεῖ γὰρ καὶ ἐτέρων, ὧν παρόντων ἀπαπτην, εἰ περὶ
τῆς ἐχρησῶν ἡθῶν μεταλάβοι. ἐπεὶ τίνυν οὐκ αὐτὰς
ὁ λόγοι ποῦς τὸ ποικίλῳ, ζητήεον τίνα ἐστὶν, ὧν πρὸς
ποικίλῳ καὶ ὁ λόγῳ τὸ ἀγαθὸν διώαται πείθειν.

Κ Ε Φ. ιβ.

Πῶς ἐστὶ καλὸν καὶ ἀγαθὸν τίνα ἡμεῶν καὶ ὅτι δεῖ ποῦς
τέτο τοῦ νόμου.

ΤΑ τίνυν αἴτια τὴν δρετῆς τῶν ἀνθρώπων, πρὸς τὰς
δοξαί. φύσις, καὶ διδασκαλία, καὶ ἔθος. ἡ μὲν ἐφύ-
σις, ὅτι ἐφ' ἡμῶν οὐκ ἐστὶ, φανερὸν τὸ γὰρ πεφουκέναι ποῦς
ἀρετῶν

ἀρετῶν διὰ τὴν ὁρμήν γίνεται θείας αἰτίας τῆς ὡς ἀληθῶς
 ἀπυχεῖν. ἢ ὅτι διδασκαλία, ἥ ὅτι τῆς ἀρετῆς λόγος,
 δῆλον ἐκ τῆς εἰρημύων, ὡς ἔκ παύτας δυνάται πείθειν;
 ἀλλ' ἀνάγκη τὴν ἑκ ἀρετῆς ψυχῇ ἐθεσί πιν αἰσθητοῖς
 παρεσκευασμένην εἶναι, πρὸς τὸ χαίρειν οἷς δεῖ, καὶ μι-
 σῆναι ὅσα δέον ἐστίν. ἔτι γὰρ δὴ καλῶς ὑποδέξαι τὴν διδα-
 σκαλίαν, καθάπερ ἡ τὸ σπέρμα φέρει δυνάμει γῆ.
 χωρὶς ὅτι τὰς πῶς δὴ ἀκέραιος λόγου τῆς ἡδονῶν ἀφι-
 σάντου; πῶς δ' αὖ ὅλως καὶ διωρηθῆναι σωεῖναι ζῶν κτ'
 παύτου; τὴν ὅτι ἔτι τῶς πῶς οἷον τε μεταπειλάει; δῆ-
 λον γὰρ, ὡς ἔκ λόγου δυνάται τὸ παύτου ὑποδείκναι, ἀλλὰ
 βία πνί. διὰ τῆς ἐκ ἰκνῶς ὁ λόγος ποιῆσαι χηρῶς,
 τὸ ὅτι ἐθῶς πρὸς ὑποκείσθαι δεῖ τῆς διδασκαλίας, δι' ἧς τὸ
 ἡθῶς ἑκ ἀρετῆς πρὸς ἀρετῶν οἰκείως αὐτὸ ἔχει, ἔργον
 μὲν τὸ καλόν, δυσχεραίνων ὅτι αἰσχρόν.

Ὅτι μὲν ἐν τῷ ἀγαθῷ ἐθῶς δεῖ πρὸς ἀρχὴν, καὶ τὴν
 ψυχὴν πρὸς ἀληθινά, δῆλον ἐστίν ἐκ τῆς εἰρημύων. ἐπι-
 δύναι ὅτι πρὸς τὸ ἀγαθόν, καὶ τυχεῖν αἰσθητοῦ ὁρμῆς, καὶ
 πρὸς ἀρετὴν φέρεισθαι διαίτης πῶς αὐτὸ γινώσκῃ χωρὶς τῆς
 ὁρμῆς, ἥ δικαίων, καὶ ὅλως καλῶς ἀλλήλων ἀρετῆ νόμων; δεῖ
 γὰρ ὑπὸ νόμοις τῶς ἐπὶ νέον ὄντα τραφῆναι. τὸ γὰρ σω-
 φρονῶς ζῆν καὶ καρτερικῶς ἔχειν οὐ τῶς πολλοῖς καὶ μά-
 λιστα νέοις ἐστὶ καὶ διὰ τῆς πρὸς νόμοις τεταχθῆναι
 αὐτοῖς τὰς ἀπαιτήσεις, καὶ τὴν τροφὴν, καὶ τὰ ἄλλα, δι' ὧν
 ὁ βίος. ἥ ἔτι τῶς οὐκ αὐτὸς λυπηρὰ αὐτοῖς, διὰ τὸ σωθήναι
 γινώσκαι. ἥ μόνον ὅτι νέοις ἐστίν, ἀλλὰ καὶ ἀνδράσι χρεία τῆς
 νόμων. ἥ γὰρ ἰκνῶν πρὸς τὸ γινώσκαι χηρῶς τὸ νέος ὄντας
 οὐ οὐ οὐ. ἥ μόνον

μόνον τρεφῆς ὀρεῖς ἔθιμελείας τυχεύειν ἀλλ' ἐπὶ
 ἑαυτὸν ἀνδρωθέντας ἐπιτιμᾶν δέ τ' αὖ καλὰ, καὶ πρὸς
 τὴν ἐαυτοῦ ἐδίξεν, καὶ τὴν καὶ τα δευτέρω νόμον
 ὅλως περὶ πάντα τὸν βίον. ὅ γ' πολλοὶ ἀνὰ τὴν πᾶσαν
 χεῖρα μάλλον, ἢ λόγῳ, ἔτι τὰς ζημίαις, ἢ τὴν καλὰ δια-
 τικαί πινες οἰοῦνται δεῖν εὖ νομοθέτας πρὸς τὰ μὲν
 ἐπιτιμᾶν δὲ τὴν καὶ τὸ ἀγαθὸν ἐνάγειν, πρὸς τὴν
 ἑκατέρω χάριν. ἔτω γ' αὖ εὖ ἐπὶ τὴν αἰμένην χάριν
 πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἐπιτιμᾶν. ἐπεὶ τὰς ἀπειθείας καὶ
 φυῶς ἔχεις κολάσεις καὶ τιμωρίας ἐπιτιμᾶν. εὖ
 ἀνιάτεις ἐξορίζεις ἔχοντες τὴν ὑγιαίνοντων, ἢ διωκ-
 νων. πρὸς τὴν γὰρ τὸν μὲν ἐπὶ τὴν καὶ πρὸς τὸ καλὸν
 ζῶντα τὸν λόγῳ πειθαρχήσῃ. τὸν δὲ φαῦλον ἡδονῆς
 γόμῃον ἑπαθεῖν ἀλόγοις ἀκολαθεῖν τὰ λόγῳ μὲν
 αὖ βελτίῳ γνέσθαι, λύπῃ δὲ κολαζόμενον, ὡς πρὸς τὴν
 γόν. ὅθεν καὶ φασὶ δεῖν εἶναι εὖ ἀλογωτέρας ἐπὶ
 ταῖς λύπαις κολάζειν, αὖ πρὸς τὰς ἀγαπώμεναις
 αὐτῇ ἡδοναῖς ἐναντίως ἔχουσιν. οἷον τὸν μὲν πλεονέκτη-
 ὄντα γυμνῶσαι τὴν ὑπαρχόντων, τὸν δὲ ἀλαζόνα καὶ
 εὖ ἀπιδέσθαι, τιμᾶν δὲ τὸν ἀκόλαστον.

Εἰ δὲ ταῦτα σκληρὰ ἔσονται, ἔσονται ἀγαθὸν εἶναι δὲ
 ἐπὶ τὴν αὐτῶν ἑκάστον, ἐπὶ παιδὸς καλῶς καὶ ὅπως
 πρὸς τὴν πρὸς φιλῶν, καὶ παιδοδιδῶν, καὶ τὴν ἐπὶ
 ἐπιτιμᾶν, ἔσονται ἐπεὶ τὰς ἐν ἐπιτιμᾶν ἀγα-
 θοῖς, ἔσονται ἀκούειν μήτε ἐκόντα πρὸς τὴν φαῦλα-
 τῶν δὲ διώσθαι γνέσθαι διαιτωρῶν κατὰ πᾶσαν τὴν
 λόγους ὡς ἐμμένεις, καὶ ἔχοντας καὶ ἰσχυρῶς τὰ μὲν

τῶν πατέρων πρὸς τοὺς παῖδας πρὸς ἀμαρτανίᾳ ἰχμὺν
 ἔχ' ἔτω· μέγα λιν ἔχειν ὥστε βιάζεσθαι, εἰδὲ πινθ' ἐνὸς
 ἀνδρὸς, μὴ πυχόννα ὄντ' ἢ βασιλέως. ὁ λόγοι διώαν-
 ται τοῦτον, ὥστε μὴ βελομήδης ἐνάτην ἡμέραν καλὰ τοῦ
 πολλῆς. μόνον ὃ νόμος ἀναγκαστικῶς πινά διώαμιν
 ἔχει. πισδύεται γὰρ ἀπὸ πινθ' ἡ φρενήσεως τελευτῶν
 ἡ ἔξαρχης. ὅθεν τῆς μὲν ἀνθρώποις ἐχθαίρεσιν ὁ πολ-
 λοι ταῖς ὁρμαῖς αὐτῶν ἐναντιομενέοις, καὶ ὁρθῶς αὐτῶν
 δρῶσι. τῶν νόμων ὃ εἰς ἀχθεταί τὰ πονηρὰ ἡ πεικῆς, καὶ
 τῶν πονηρῶν ἀφιστάντι. τοῦ μὲν γὰρ ζώοντος τῶν παιδου-
 τῶν ἰσῶς ἐστὶ νομίζουσι μίση πνὴν φθόνον κινεμενέοις λυπεῖν.
 τῶν νόμοις ὃ εἰς τὴν συμβαίνει. φανερόν μὲν ἐν, ὡς ἀρε-
 δεινόμων ῥυθμιζόντων καὶ διαβιέντων πρὸς τὴν δρετὴν
 διδόντες ἐκ παιδός.

Τοῖς τε νόμοις μόνον τῇ Λακεδαιμονίων ἐχρύντο πό-
 λει, καὶ πῶν ἄλλαις ὀλίγαις κομιδῇ ταῖς ὃ πλείσταις πό-
 λεσιν ὅτε ἐμέλησε πρὸς τῶν τοιούτων, ἀλλ' ἕκαστος ὡς βέ-
 λε' ἡ γὰρ τὴν βίον ἐστὶν οἰκίαν Κυκλωπικῶς δεμισθίων.
 Παιδῶν ἡ δὲ ἀλόχευ —. κερτίσον μὲν ἐν τῷ γίνεσθαι
 κοινῇ ἐπιμέλειαν καὶ ὁρθῶς, καὶ πάντας ζῆν διώασαι
 τελευτῶν, καὶ ὡς ὁ ὁρθὸς ἀπαιτεῖ λόγον. εἰ ὃ μὴ τὴν
 γίνοιο, καὶ τὸ κοινὸν ἀμελοῖτο, πρὸς τὴν ἐκάστῳ δόξεν
 αὐτῆς ἐαυτῆς τέχνῃς καὶ φίλοις εἰς δρετὴν βοηθεῖν, ἢ
 βοηθεῖν πρὸς μεμείωται. διωπθεῖν δὲ αὐτῶν ἕκαστος ταῦτα
 τοῦ οἰκείους διεργετῆν νομοθετικὸς γυμνάζου, ὡς φα-
 νερόν ἐκ τῶν εἰρημένων. γίνεται γὰρ πᾶσα ἐπιμέλεια διὰ
 νόμων. καὶ αἱ μὲν κοινὰ ἐπιμέλεια διὰ τῶν κοινῶν νό-
 μων, οἱ δὲ οἱ ἴδιον μων,

οἱ δὲ οἱ ἴδιον.

μων,

νων, αἱ δὲ ἀποδαῖναι καὶ ἱππικαὶς ἐπιμέλειαι καὶ παιδείαι
τῶν κατελλήλων, τῶν ἀποδαίων καὶ ἱππικῶν, φησὶ νόμους.
Γεγραμμένους δὲ ἢ ἀγράφους εἶναι οὗτον νόμον, εἰδέναι
φέρει. εἰδέναι τὸ πολλὰς παιδεύειν, ἢ εἶνα ῥυθμίζειν, εἰσαί-
γοι δὲ τίς νόμοις διαφορεῖν. ὥς περ ἱππὶς τῇ μουσικῇ, καὶ
γυμναστικῇ, ὅτε τῶν ἄλλων ἐπιτηδουμάτων συμβαίνει. καὶ
γὰρ αὐτὸν εἶνα διδάσκει γυμνάσαι, καὶ οὗτον πολλὰς καὶ δι-
ὼν εἰς μουσικὸς, καὶ πολλὰς εἰδέναι κωλύει γινώσκειν, ὅτε ἀνά-
παλιν. διὰ τὰς καὶ τὴν οἰκίαν διακτείνουσαν καὶ ῥυθμι-
ζοῦσαν, ἢ εἶνα ἀνδρῶν παιδεύοντα εἰδέναι κωλύει νόμους πεί-
ναι, καὶ εἶναι νομοθετικὸν εἰδέναι ἡτοῖον ἔσπολιν ὅλιν, ἢ εἶναι
διακτείνουσαν. καὶ γὰρ ὥς περ ἐν ταῖς πόλεσιν ἰσχύει τὰ νό-
μα καὶ τὰ ἔθνη, ἔτω καὶ ἐν οἰκίᾳ μιᾷ. ὁ πατριάρχης, καὶ
τῆς ἡθῆς, οἷς φαίνεται χαίρων, μεγάλῃ ἐν τῇ παιδείᾳ καὶ
τῇ ἄλλῃ οἰκείῃς δυνάμειν ἔχει, καὶ πολλὰ πλέον διακτείνου-
σιν ἑαυτῶν, καὶ τὰς διεργασίας. οὗτοι γὰρ εἰσι διὰ ταῦτα τῶν
πατρὶς μᾶλλον ὁ παῖδες, ἢ ὁ πολῖται τῶν νομοθετῶν.
διὰ τὰς ῥᾶον ἀγνοῖαν, καὶ τίς νόμοις πείθονται μᾶλλον,
καὶ ἄλλως ἀπειθεῖς ὡς, φύσις πνὶς ἐξέστατος ἐξ ἀρχῆς.
ἐπὶ δὲ καὶ ἀκρεβέστερον γίνονται δὴ τῶν κοινῶν ὁ καθ' ἑκά-
στον νόμοι, καὶ διὰ τὰς λυσιτελέστερον, κατὰ τὰς καὶ ἱππὶς
ἰατρικῇς ἔχει. καὶ γὰρ ὁ μερικοῖς ἰατρικοῖς λόγοι, ὁ εἰς
ἐφαρμόζοντες σώματι ἐξ βέλπον ἰατρῶν τῶν κα-
θόλου. κατὰ τὸν μὲν γὰρ τῶν πυρέθοντι συμφέρει ἀσπίς
καὶ ἡσυχία, πνὶς ἴσως ἐταῦτα, ἀλλὰ τὰναντία, λυσιτε-
λήσει καὶ διὰ τὰς ὅτι ἐν σώματι νομοθετῶν ἀκρεβέστερον
νομοθετήσας πᾶσιν ἀπλῶς διακτείνουσαν. καὶ ὁ πυκνὸς δὲ

ἐὰν δὲ τὸ αἰ παρῶνται αὐτὰγωνιστὸν τὸν ἀγῶνα δια-
 ἴβῃ, καὶ τὴν μάχην ἐχόμεναι αἰ τὴν αὐτὴν, ἀλλὰ
 περὶ τοῦ (αν ἐκάσῳ ποιῆται, ἀμεινον ἀγωνιέται. καὶ
 ὅλως ἀκρεβέστερον ἐκάσον ὠφελήθησε), τὸ ἑπιμελείας
 ἰδίας καὶ καθ' ἐκάσον γνομῆς. ἔτω γὰρ ἐκάσῳ γνῶναι
 τοῦ περὶ τοῦ αὐτοῦ. φανερόν τοίνυν, ὅτι ἑπιμελη-
 θείη μὲν αἰετα καὶ ἐνός πινθ, καὶ ὀλίγων ὁ καθόλου
 γνῶσκων, ἢ ἱατρὸς, ἢ γυμναστής, ἢ νομοθέτης, ἐπειδὴ
 τὴν καθόλου λόγον τῆς ἑπιστήμης σιμῶν τῷ μερικῷ.
 καὶ γὰρ οἶδεν, ἀπᾶσιν ἢ τιῶσδε, ἢ ἔως ἐχέσιν αὐτελεῖ.
 τοῦ κοινῶς γὰρ αἰ ἑπιστήμῃ λέγονται καὶ εἰσιν. ἐδὲν
 ἢ καλύει καὶ τὴν μὴ καθόλου εἰδῶτα, τε δευτέρου δὲ
 ἀκρεβέστερα συμβαίνοντα ἐκάσῳ δι' ἐμπειρίαν, ἐνός πινθ
 καλῶς ἑπιμεληθῆναι. καὶ γὰρ ἱατροί πινες εἰσι τῷ σω-
 μάτων τῷ ἑαυτῷ, ἄλλοις ταῦτα μὴ δυναμένοι βοη-
 θεῖν. ὁμοίως δὲ καὶ τῷ ἑπὶ τῶν ἄλλων ἑπιμετρουμάτων συμ-
 βαίνει. καὶ ἔως δὲ τὴν ἐμπειρίας ἀρκούσης πρὸς τὴν ὠ-
 φελείαν τῷ ἑπιμετρουμάτων ἐκάσῳ, τὴν ἑπιστήμην
 ζητεῖον πάση σπουδῇ, ἑ βαδισέον ἑπὶ τὸ καθόλου τῷ
 τεχνικῷ καὶ θεωρητικῷ βουλομένῳ γνέσθαι. αἰ γὰρ
 καθόλου ἢ ἑπιστήμη. γινώσκειν δὲ ἔτω καὶ τὸ καθό-
 λον, ὅτι ἱατρικῆς, ἢ νομοθετικῆς, ἢ ἄλλης τινὸς ἑπι-
 στήμης, ἐχὼς ἀκίνητον, καὶ αἰεὶ ὡσαύτως ἔχον, ἀλλ' ὡς
 μάλιστα ἐνδεχόμενον. τῷ ἐνδεχομένῳ γὰρ, καὶ ἔτι
 ἀκινήτων αἰ τινὰ αἰ εἰσιν ἑπιστήμῃ. ζητεῖον τίνυν ἐφ'
 ἐκάστῳ τῷ ἑπιστήμῃ. καὶ τὸν βελομένον δι' ἑπιμελείας
 βελτίους ποιεῖν, εἴτε πολλὰς, εἴτε ὀλίγους, νομοθετικόν

δι. δι. δι. iiij. πρε-

πλεονέκτον γινέσθαι. καὶ γὰρ διὰ τῶν νόμων πρὸς τὰ αἰ-
 ρὸν κινέμεθα, καὶ τὴν δρετὴν. ἔγὰρ ἐπὶ τοῦ πυχόντος
 ἢ πολλῆς, ἢ ἑνα πινὰ καλῶς διαθεῖναι, καὶ παιδιδύσασθαι
 πρὸς δρετὴν ἔχον οἰκείως. ἀλλ' εἴγε τὰ δυνάμει ἐν δυνά-
 μει τοῖς, ἐκείνῳ δὲ δυνάμει μόνῳ, ὃς οἶδε νόμους
 μὴ κρίνειν, εὖ δὲ πθένα.

ΚΕΦ. ΙΓ'.

Περὶ τῶν σωφιστῶν τε, καὶ τῶν τὰ πολιτικὰ διδάσκον ἐπαγγελματιῶν
 καὶ ὅτι τὸ πρὸς τῆς νομοθεσίας ἐπισκεψάμεθα πρὸς τὴν τῆς
 πραγματικῆς φιλοσοφίας τελείωσιν ἐπιλοιπόν ἐστι.

ΟΤΙ μὲν οὖν νομοθετικὸν εἶναι δεῖ τὴν δρετὴν αἰ-
 λείπην, φανερόν ἐκ τῆς εἰρημύων. ὅπως ὁ δυνά-
 μεις πρὸς τὴν νομοθετικὴν γινέσθαι, ζητήσον ἐστίν. ἢ φανερόν
 ἐστίν, ὅτι κατὰ τὴν δρετὴν εἰδότες τὰ γραμματικὰ ἢ τὰ
 μουσικὰ, γραμματικὸς πρὸς γινέσθαι δὲ ἢ μουσικός, ἔτι καὶ
 νομοθετικός. ὅτι εἰδότες νομοθετεῖν, ὅς ἐστιν ὁ πολι-
 κός. τῆς γὰρ πολιτικῆς ἢ νομοθετικῆς μέρεος.

Καί τι δοκεῖ εἰς αὐτὰ συμβαίνειν τῇ πολιτικῇ, καὶ ταῖς
 ἄλλαις δυνάμεσι καὶ ἐπιστήμασι. ἐν μὲν γὰρ ταῖς ἄλλαις
 αὐτὲς φαίνονται τὰς τε μεθόδους τῆς ἐπιστήμης καὶ τὰς
 διδόντες, καὶ κατ' αὐτὰς ἐνεργεῖντες. ἰατρὸς γὰρ καὶ τὸ
 γράφει τὴν τέχνην ἑκάστῳ διδάσκει, καὶ ὁ αὐτὸς ἐν
 γράφει, ἢ ἰατρὸς δέ. πρὸς τὴν πολιτικὴν ἑτέρως φαι-
 νεται ἔχον. ὁ μὲν γὰρ ὁφθαλμὸς τὰ πολιτικὰ διδάσκειν ἐ-
 παγγέλλοντα, μηδὲν πράττοντες πολιτικόν. οἱ δὲ πολι-
 τολογῶντες πρᾶττουσι μὲν, διδάσκουσι δὲ ἑδέν. ἔτι γὰρ δι-
 νάνται.

Οὐ γὰρ

Οὐ γὰρ μεθόδῳ πνὶ πρᾶξις καὶ ἐπιστήμη πολι-
 κῇ, ἀλλὰ φυσικῇ πνὶ ἐπιτηδεύτη καὶ ἐμπείρᾳ μάλλον,
 ἢ διανοίᾳ. ὅτι ὅς ἐδιδάσκονταί τι περὶ τὴν πολιτικὴν διδασκάν,
 φανερόν. ὅς γὰρ διδάσκουσιν, ὅς δὲ τι γράφουσιν, ἢ λέγουσιν
 περὶ τῶν τριῶν, εἰπόντες δὲ, εἴπερ ἐδιδάσκοντο. μείζον γὰρ
 αὐτῶν αὐτοῖς εἰς φιλοτιμίαν τοιαύτας σωτηρίας λόγους,
 ἢ δικηδικὰς τε καὶ δημηγορικὰς. ἄλλως τε καὶ οὗτοί σφε-
 τέρους ἢ καὶ πολιτικὰς ἐποίησαν δὲ, ἢ πῶς ἄλλως τῶν φί-
 λων, εἴπερ ἐδιδάσκοντο. ὅς γὰρ οὐλοῦντο διωαμύρας μὴ τριαῦτα
 οὗτοί φίλους καὶ οὗτοί φιλατάς διεργετῆν. ὅτε γὰρ εἶχον
 μείζον ἀγαθὸν ὥστε συμφορώτερον τῇ πόλει καταλιπεῖν, ἢ
 ταῦτα συλῆσαι ἀμύροι καὶ διδάξαντες. ὅτε ἑαυτοῖς, ἢ τοῖς
 ἕτεροις, ἢ τοῖς ἐταίροις μείζον δὲ ἢ θέλησαν ἀγαθὸν ὥστε τριαῦ-
 τα διδάσκοντο. φανερόν τινω, εἴπερ ἐδιδάσκοντο διδάσκοντα
 πολιτικά, ὅτι ὥστε ἐβλήθησαν αὐτοὶ καὶ ἐδιδάσκοντο. ἐπεὶ ὅς φαί-
 νονται διδάσκοντες, φανερόν, ὅτι ὅτε ἐδιδάσκοντο διδάσκοντες,
 ὅτε αὐτοὶ λόγῳ πνὶ τὰ πολιτικὰ ποιεῖσιν, ἢ ἐπιστήμη, ἀλ-
 λὰ ἐμπείρᾳ. καὶ γὰρ ὅς μικρόν ἢ ἐμπείρᾳ περὶ τὴν πρᾶξιν
 συμβάλλεται. γίνονται γὰρ διὰ τὴν πολιτικὴν σωτηρίας
 μάλλον πολιτικοί. διὰ τὴν τοῖς ἐφιεμύροις περὶ τὴν πολι-
 κῇ εἰδέναι, καὶ ἐμπείρᾳ πνὶς χρεία καὶ σωτηρίας.

Καὶ αὐτοὶ ὅς ὁ θεός τι διδάσκει μὴ ἐπαγγέλλοντο
 τὴν νομοθετικὴν, διδάσκοντο ὅς δὲ μάλλον, ἀλλὰ τοῦ
 ἀπέχου ὥστε ταύτης, ἀπορρήκει, διδάσκοντες λέγειν,
 ὥστε ὅς πῶς ἐστὶν ἡ νομοθετικὴ, ἢ ποῖόν τι ἐστὶν, ἵστασι. καὶ γὰρ
 ταῦτα, ἢ χεῖρον ἢ γενναιότερα εἶναι τῆς ῥητορικῆς, εἴτα καὶ τὸ νο-
 μοθετεῖν ἔτι ῥαδιόν, ὥς περὶ τὸ εἶναι. νομίζουσι γὰρ τὸ
 δι. δι. δι. iiij. σωματα-

σωματὰ γαῖν νόμους οὗτοι διδοκιμωτάτες, ἑτέτων ἐκλέ-
 ξασθαι οὗτοι ἀρίστους, τὸτο εἶναι τὸ νομοθετῆν, τὸ δὲ κείναι
 νόμους, καὶ τὸν ἀρίστον λαβεῖν μὴ πάνυ χαλεπὸν εἶναι.
 καὶ τοι πρῶτον μὲν ἔραδιον καὶ τῷ βελομήνῃ τὸ δυνά-
 σθαι κείναι ὀρθῶς τοῖς τῷ πορτεβένων ἐκάστῃ, ἀλλὰ
 θαυμαστῆς δὲ σωφροσύνης καὶ διανοίας πορὸς τὴν τιμω-
 ρίαν δυνάμειν. ④ γὰρ ἐμπειρίᾳ τοῖς ἐκάστα καὶ δυνάμει
 κείναι τοῖς αὐτῇ, ὥς περὶ οὗ τῷ μεσικῶν ἐμπειρίᾳ τοῖς μου-
 σικὰ δυνάται κείναι, καὶ οὗ τῷ γραμματικῶν τὰ γραμ-
 ματικά, καὶ οὗ τῷ ἄλλων ὡσαύτως. ἔτοι γὰρ ἱστορί-
 ῳ ταῦτα, ἢ ἐκείνα, γίνονται, καὶ ποῖα ποιεῖν σὺν ἁδῇ, καὶ
 πῶς ἑκάστον ἔχει. ④ δὲ ἀπείρῃ ἐδὲν τέτων εἰδότες οὗτοι
 ἐκλέχονται τὰ καλῶς, καὶ τὰ ἀρίστα. καὶ γὰρ ἀγαπῶν
 εἰς τὸ μόνον γινώσκονται ἀπλῶς, ὅτι καλῶς, ἢ κακῶς, πε-
 ποίηται τὸ ἔργον, ὥς περὶ καὶ οὗ τῇς γραφικῆς ἔχει. καὶ γὰρ
 τὸ μὲν τὴν δρις τὴν εἰκόνα γινώσκον, ὅτι καλῶς ἔγραπται,
 ἑτέων μὴ ζωγράφων αὐτῇ, τὸ δὲ εἰδέναι ὅτι δρις, καὶ
 ὅποι τῶν ἄλλων διαφέρει, μόνον ἐπὶ τῇ γραφῇ εἰδότες, ἢ
 ἐμπειρίαν πρὸς κελημήν τοῖς αὐτῇ. ἔτε τοίνυν τὸ ζωγρά-
 φου ἔργον, ἢ τὸ μεσικῆ, ἢ τὸ γραμματικῆ, χωρὶς τῆς
 τοῖς αὐτῇ ἐπιστήμης ἐδὲς ὀρθῶς δυνάται κείναι, οὐτε
 τὸ τῷ πολιτικῷ ἔργον, ἀλλὰ τῷ πολιτικῷ ἐπιστήμῃ
 εἰδέναι, κείναι δυνάτην. ἔργον δὲ τῷ πολιτικῷ ὁ νόμος οὗτοι
 πρῶτον μὲν ἐν τῷ σωματὰ γαῖν νόμους, καὶ ἐκλέξασθαι οὗτοι
 ἀρίστους ἀλλὰ τῆς τοῖς τὰ πολιτικὰ ἐμπειρίας ἐδὲς
 τὴν ἐπειτὰ εἰς τὸ δώδεκον, ὥς ἀρα δυνάτον αὐτῷ τοῦ
 πολιτικόν εἶναι νόμους κείναι εἰδέναι, καὶ σωματὰ γαῖν οὗτοι
 ἀρίστους.

ἀρίστους, ἐδὲ τὸν ἀρεστὸν πρὸς τὸ γινώσκειν πολίτικόν καὶ
 νομοθετικόν, ἐπεὶ ἐδὲ ἰατροὶ γινόντο δὴ ἀπὸ τῶν ἰατρικῶν
 συγγραμμάτων συναγαγεῖν ἐκ ἀναγνώσεως καὶ τοῖσι οἱ τριῖσι
 πρῶτον λέγειν ἐκ μόνον τὰ θεραπεύματα, ἀλλὰ καὶ ὡς
 ἰάθησαν οἱ ἑτέροις χηρσάμενοι, ὥπως προσήκει τῇ νο-
 σημάτων ἐκαστον θεραπεύειν, καὶ διακρίνει γε τὰς ἐξαι-
 τῆς νοσημάτων, ἀλλ' ὅμως ὁκνεῖσιν ἰατροί. δεῖ γὰρ καὶ ἐμ-
 πειρίας ἐκ σωτηρίας πινός. τὰ δὲ συγγραμμάτα, καὶ αἱ
 τὰ αὐτὰ θεωρίαι, οὗτο μὲν ἐμπείρους καλλίως ποιοῦσι,
 οὗτο δ' ἀπείρους ἐδὲν ὠνήσαν πρὸς γε τὸ διδάσκειν θερα-
 πείαν. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῇ νόμων δυνάμει, καὶ
 τῆς πολιτείας. τὸ γὰρ συναγαγεῖν νόμους ἐκ διεξδινησάμε-
 νας ἐκασαχθῆ πολιτείας, οὗτο μὲν ἀπὸ τῆς ἐμπειρίας δυ-
 ναμύρους ἐκαστα καλῶς θεωρήσαι ἐκ συνιδεῖν, ἅτε ὁρθῶς,
 καὶ ἀφάλλως ἔχουσι, καὶ ποῖα ποίοις ἀρμόττει, πάντ' αὖ
 ἀφελήσκει. γινόντο γὰρ αὐτῶν τὰ πολιτικὰ καλλίως.
 τοῖς δ' αὖτε τῶν αὐτῆς ἐξέως ἐκ πείρας ἰατροῦ αὐτὰ διεξι-
 σιν ἀνόνητο ἢ πρὸς τὸν πρὸς γε τὸ νομοθετικὸν γινώσκειν.
 ἐν δὲ διωκόμεναι κείναι ὁρθῶς πρὸς αὐτῶν, εἰ μὴ ἄρα τύχη
 πνί. γινόντο δ' ἂν ἴσως δύσμενότεροι πρὸς ταῦτα τὸ
 πνί. πνί. μαθόντες πρὸς τῇ πολιτικῶν. φαίνεται μὲν οὖν,
 ὅπῃ τε οἱ ὁφισαί, ἔτε οἱ πολιτὶ δούμφοι πρὸς τὴν πολιτικῆς
 ἐκ νομοθετικῆς οἷοι τε ἐγινόντο διδάσκειν.

Ἐπεὶ δ' ἀκόλουθόν ἐστιν, ὡς ἐν τοῖς ἐμπεριωθεν ἐδείχθη, τὸν
 δὲ ἀρετῆς διδάσκαλον ἐκ πρὸς τῶν διεξιέναι, τῶν πρὸς
 τῶν ἐκ πᾶν πρὸς νόμων καὶ πολιτείας διεξδινησάμε-
 νων, βέλπον ἴσως ἡμᾶς ἐπισκέψασθαι πρὸς τῶν, ὡς αὐ-
 τῶν πρὸς

ἢ προκαιμένη ἡμῖν φιλοφιλία τοῦτων ἀνθρώπων ἔλα-
παθῶν καὶ πρᾶξεων ἔσθ' ὡς σὴ κοινῇ τυχεῖται τέλος, μη-
δενὸς ἐλείπη τῷ εἰς ταῦτα φερόντων. πρῶτον μὲν ἔτι
καλῶς τοῦ αὐτοῦ εἴρηται τίς προχρησέμερος, καὶ μέν-
τε πελθεῖν προεβόμην, εἴτα συναγαγόντες τὰς πολιτείας
θεωρῶμεν ἐν αὐταῖς, ἃ τε φθείρει, καὶ ἃ σώζει τὰς πόλεις.
ἔπειτα τῶν πολιτειῶν ἐκάστω ἀσυνίζησι, καὶ ἀδιαλύει, καὶ
τίνα μὲν βασιλείαν συνέχει, τίνα δὲ δημοκρασίαν, καὶ τῶν
ἄλλων ἐκάστω, καὶ τίνα πέφυκε λύειν. καὶ μὲν κακῶς
σκοπῶμεν, διὰ ποίας αἰτίας αἱ μὲν τῶν πολιτειῶν κα-
λῶς πολιτεύονται, αἱ δὲ ἐναντίως ἔχουσιν. τῶν γὰρ δὴ
πάντων θεωρηθέντων συνίδοιμεν αὐτὴν καὶ ποῖα πολιτεία
δύσῃ, καὶ πῶς ἐκάστη ταχθεῖται, καὶ πῶς νόμοις καὶ ἔθελ-
χρωμένη, τίς πολιτευομένης λυσιτελήσει. λέγωμεν οὖν
δύξάμενοι.

Τῶν εἰς τὰ ἔσθ' Αἰεσίδης Νικομάχης.

Τ Ε Λ Ο Σ.

ARISTOTELIS

ETHICORVM NICOMACH.

PARAPHRASIS

incerto autore.

Interprete

DANIELE HEINSIO.

*Annotationes quaedam & emendationes ad
Græcum textum.*

Pagina 51. linea ult. ἐπὶ τοῖς αἰ-
σθητοῖς ἐστὶν ἢ παθόν. scribe, παρὰ
τοῖς αἰσθητοῖς ἐστὶν ἢ παθόν, ex Aristotele:
quemadmodū Latine quoque red-
didimus.

Pag. 201. lin. τῶν. δι' ὃ τὸ μέγαν γι-
νέσκειται. scribe μέσον, quemadmo-
dum & vertimus. Sed hoc sine du-
bio typographicum mendum est.

Pag. 210. lin. καὶ καὶ τοῖς μέν
ἐστὶν ἢ τὸ * * * * * deest χυδαία &
simplex τῆς ποιήσεως definitio, quæ
ἀπὸ τῆς ποιήσεως distinguitur ab Ari-
stotele, cum alibi, tum Politicorum
primo & Eudemiorum quinto, quæ
facile suppleri à quovis poreft. Vt
exempli gratia, ἢς τὸ ἐργον μὲν τὴν
ποίησιν, aut simile quid.

Pag. 212. lin. ἢ μὲν. ἢ μὲν δὲ τὴν γνῶ-
σιν, aut simile quid.

οἷς ἐστὶν, ἐξ ὧν μὲν λόγῳ ποιητικῇ &c.
scribe, μετὰ λόγῳ ἀληθῆς.

Pag. 290. lin. μένοι. καὶ ὡς περ ἢ καὶ τοῖς
διαφθεῖραι, scribe, ἐς τὸ διαφθεῖραι, aut
similiter.

Pag. 361. lin. καὶ καὶ γὰρ πᾶς μὲν νῦν
αἰρεῖται. scribe, καὶ γὰρ πᾶς μὲν ἀνὴρ ἀλα-
θῆς ὁ νῦν αὐτὸς ἐστὶν ὁ νῦν ὁ αἰρεῖται τὸ βέλ-
τιστον ἐαυτοῦ. quemadmodum ex ver-
sione colliges.

Pag. 385. lin. πορεύεται τὴν αὐτὴν
ἴσιν τῷ εἶδει * * * * * scribe, τῷ εἶδει, ἀλ-
λοῦ. ἀλλ' ἐπεὶ &c.

Pag. 386. lin. καὶ ἄλλοι τι. περὶ τῶν
λαίων ἐστὶ. In Aristotele est, καὶ τέλειον
ἐστὶν. &c. recte.

Pag. 405. lin. ἐχόν. ὁ γὰρ ἢ περιβο-
λὴ τῶν πλεόντων. In Aristotele est ὑπερ-
βολή. & bene.

*Emendationes quaedam & Annotationes
ad textum Latinum.*

Monendus es, amice Lector, inter-
pretationem nostram ab alio aliquo,
cujus opera usus sum, ex schedis
meis descriptam esse: quod interdū
sine menda aliqua fieri non potuit.
Quarum nonnullas hic inter alia po-
nemus, ne hoc fraudi esse possit Le-
ctori.

P. 251. lin. teat. Neque enim reme-
dia. Paulo aliter in Græco textu lo-
cum hunc edidimus: cujus sensus
est talis. Neque enim remedia, & qua
valetudini conducunt, satis cognoscet, si-
mulque qualia adhibenda agro sint ali-
quis intelliget, si tantum audiat sanitati
ea conducere, & medica esse, quæ medi-
cina, & qui ea prædixit est adhiberi ius-
serit medicus.

Pag. 263. lin. est. Est ergo ars, ut
dictum est, cum ratione efficiendi &c.
Iam ante in Græco textu addendam
esse vocem ἀληθῆς monuimus: eo-
dem modo in Latino scribe, cum ra-
tione vera efficiendi.

Pag. 269. Unde sequitur accuratissi-
mam scientiarum esse prudentiam, scri-
be sapientiam: de qua agitur.

Pag. 351. lin. eas. scribe, Eos vero
qui non ad naturalem ducunt perfectio-
nem, sed ipsi naturalis sunt perfectio, sa-
tis planum est, finem non habere alium,
sed ipsos esse finem aliorum. Vt ad actus
referatur, non ad voluptates.

Pag. 358. lin. malum. scribe, ex
quo sequitur ne fugiendum quidem esse.
Quare ergo si fugiendus nō est, fugit enim

is qui est felix? Neq; enim fugiendus est,
nisi simul sit malus. Ut ad dolorem re-
feratur.

Pag. 395. lin. fratr. scribe, *Fratribus*
enim sodalibusq; communia sunt omnia:
aliis vero non omnia, sed certa quadam.

Pag. 421. lin. rum. scribe, *quod ni-*
mirum minus quam oportet referat, atq;
ille ad prius pactum &c.

Pag. 439. lin. agend. scribe, *et*
agendum sit aut dicendum, ex Græco.

P. 497. lin. ullo. *Quod si optimas*
rerum humanarum esse felicitas delati
non mens.

Pag. 459. lin. sunt. *amicis par-*
opus esse. scribe in Græco ἀλλ' οὐκ
ἀλλ' οὐκ, & in versione paucis.

Typographica menda in versione.

Pag. 13. lin. stren. effectum. P. 44. l. me. feret. P. 49. l. ult. ad P. 65. l. hic. inna. scitur. P. 67.
l. mot. & non. P. 73. l. spect. *ἀλγεωνων* P. 75. l. essent. virtutis. P. 99. l. eorum. dele. pua.
tum post praeclio. P. 110. l. est. cuius pones ipsos causa non est. l. iustm. adhortatio. P. 111. l.
act. actiones. P. 112. l. tu. diuturna. P. 120. l. sit. sunt actiones. P. 127. l. fuga. tradant. P. 130.
l. pecu. quorum. P. 172. l. quem. rarissimi enim. l. quia. dele cum quia. P. 176. l. pra.
P. 180. l. habe. illi quem. P. 187. l. re. dele comma post haber. P. 196. l. tica. altera quidam
in &c. P. 201. l. rum. accipiunt. P. 204. l. aut. *καταδύς*. P. 205. l. dix. *διεκουρ*. P. 219. l. dictum.
fit. P. 225. act. & si neque. P. 226. l. per. perpassio. l. cum. necesse. l. erit. accipi omuem *τίτα*
riam. P. 240. l. ro. alius ab ea. P. 274. l. Et. quolibet. P. 281. l. in. *ἀβσoluta*. l. ag. cogitatio. P. 282.
l. lum. quod. P. 187. iud. legibus. P. 297. l. tutes. *iudem*. P. 308. l. re. *παθιο*. P. 351. l. ip. *ισσι*. P. 372.
l. ut. *amabilia*. P. 385. l. illis. cito aut. P. 397. ref. videntur. P. 424. l. suum. sit. P. 442. l. *ficiunt*.
qua. P. 444. l. eaque. cui. P. 453. l. do. dolere. P. 473. l. bus. dele enim. P. 475. l. fug. tolle per
sterius illud, neque fugiendum esse. P. 483. l. se. *diversa*. P. 186. l. Quae. *Quilibet*. P. 490.
ult. Reliqua. P. 499. l. cis. *suscipimus*.

ARISTOTELIS

ETHICORVM NICOMACH.

PARAPHRASIS:

Interprete

DANIELE HEINSIO.

CAPVT I.

*Aliquem extremum esse finem, ad quem omnes humana
actiones referantur.*

N omni tam arte quam docendi ratione bonum aliquod quærimus: sed & præ reliquis eligere illa & agere solemus, unde bonum aliquod consecuturos nos putamus. Quare recte nonnulli, bonum id pronunciarunt esse, quod omnia appetunt. Et profecto non ea tantum quæ ratione moventur, boni alicujus causa moveri videmus: sed & ea, quæ natura sua & sponte moventur, ad bonum aliquem finem, licet sine ratione, ferri; sicut sagitta ad scopum. Quamobrem & actio omnis finem suum habet, & motus.

Horum tamen finium aliqua videtur esse differentia. Actionis enim finis, opus est; sicut naupe-
gicæ, navis. Rursus actionis finis alia est actio; sicut
eque-

A

eque-

equestris equitare.

Iam vero in quibus non actio finis est, sed opus, in ijs melius actione opus est. Actiones autem cum sint multæ, multi etiā sunt fines. Medicinæ enim finis est sanitas, naupegicæ navis, imperatoriæ victoria, œconomicæ opes. Sed & frequenter actiones multæ ac artes uni alicui vel facultati subijciuntur vel arti: quoties nimirum artis illius finis causa, illæ quæruntur. Sicut ea, quæ in conficiendis ars frænæ occupatur, ut & equestris, omnisque militaris, finem imperatoriæ quærunt. Omnes enim victoriae causa exercentur. Ac propterea illæ quidē sub imperatoria esse dicuntur: ipsa vero imperatoria respectu earū architectonica dicitur. idem enim potest, quod inter fabros reliquos architectus. Etenim ut ille ad formam respiciens domus, facere ea fabros jubet reliquos, quæ requirit forma illa, ita imperatoria, & si quæ alia est huiusmodi, ex fine suo reliquis normam præfigit. Nam & qui frænū facit, ita facit illud, ut ad victoriam respiciat: quo nimirum conuenire possit ei & seruire, qui ad victoriam tendit. Alius eodem modo sagulum, & quisquis denique equestria arma fabricat. Sed & eques ita se præparat, ut possit vincere, & mules alius: omnesque quæ sub imperatoria sunt, ipsius imperatoriæ finis regit. Habent ergo quæ sub architectonica sunt finem suum singulæ, quemadmodum quæ frænæ incumbit frænū

frænum ipsum, quæ equestri studio, equitare, aliæ
denique alium: habet & finem suum architecto-
nica, quemadmodum imperatoria, victoriam. Cæ-
terum finis hujus & præstantior & majori dignus
honore est reliquis. Quare & aliarum, ut jam di-
ctum est, quæ sub ea sunt fines, hujus finis causa
petuntur. Porro licet non actiones, sed opera sint
actionum fines, nihil tamē obstat, quo minus præ-
stantior sit, magisque eligendus architectonicæ finis,
quamvis sit actio tantum. Sicut artis quæ frænum
fabricat, finis est opus: est enim frænum; imperato-
riæ actio: est enim victoria. Neque quicquam obstat
propterea, quin præstantior fræno longeque præfe-
renda sit victoria. Opus enim actione quidem est
præstantius; non omni tamen; sed ea tantum, a qua
perficitur hoc opus: quippe cum finis actionis sit
illius. finis autem eo quod ad finem refertur, semper
est præstantior. Est autem finis unus multorum,
sicut ille quem in architectonicis videmus. Sed &
omnium reliquarum finis unus extremus est, cujus
causa reliquarum fines quærentur: cum ipse nul-
lius causa alterius, sed ipse propter se petatur.

Etenim nisi unus aliquis extremus finis esset, sed
semper aliquid alterius causa peteremus, & hoc
rursus alterius, atque ita aliud in singulis, nun-
quam id quod peteremus consecuturi essemus: sed
contra vanum & sine ullo effectu esset hoc desi-

derium: cum nihil haberet, ubi possit confiltere. Quod certe absurdum est: quia nulla naturalis cupiditas est frustra. Quare necesse erit, unum esse finem extremum. Is autem erit, id quod bonum dicimus & optimum. Itaque & cognitio illius, magno nobis in vita est futura subsidio. Sic enim fiet, ut, quemadmodum sagittarii solent qui scopum proponunt sibi, magis id quod oportet consequamur.

CAP. II.

Finem scientie civilis esse extremum finem.

Quod si ita se habet, danda est opera, ut rudi quasi Minerva, quis extremus ille finis, quarum item scientiarum proprie actionumque sit, delineemus. Omnis enim siue artis siue facultatis aliquis communis est finis. Sed & unius alicujus facultatis, aliquis peculiaris est: sicut finis architectonica. Ille etenim & omnium simul quæ architectonicae subjiciuntur, & ipsius peculiariter est architectonica. Quare & artis ejus, quæ præcipue maximeque est architectonica, finem esse aliquem, fit verisimile. Talis autem est civilis scientia, ut potest quæ aliis usum suum tempusque præscribit artibus. Etenim & quas esse in urbibus, & quas a quibus hominibus disciplinas, & quousque disci oporteat inspicere, unius civilis est scientiæ. Sola etenim civilis scientia & inutiles ex urbe ejicit, nec eas quæ

quæ sunt utiles, ut discantur ab omnibus aut exercantur, permittit. Si quidem nec cum qui imperare potest aut servare remp. coriarium esse finit: nec cum qui melius inter milites versatur, ad imperatorium munus vocat. Sed & tempora maxime exercendis idonea artibus designat: ne quis, exempli gratia, cum præstat quiescere, ducat exercitum. Etenim & cum opus est imperatorem mittere, mittit eum politicus: & cum præstat quiescere, hoc quoque imperat. Quamvis enim non raro ipse sibi tempus præscribit imperator, non tamen ipsi propterea arti præscribit. Si quidem omnes alicujus artis regulæ, solum illius artis finem spectant: quæ vero vel contrarium spectat vel aliud, artis illius non est regula. Imperator etenim cum considerat, quando bellum gerere oporteat, ac propterea sæpe a bello abstinet, aut impetrandæ pacis causa legatos mittit, non amplius manifeste ex imperatoriæ artis norma agit, sed alterius alicujus, quæ & major sit & superior, ipsius videlicet civilis scientiæ. Cum ergo etiam artes illas, quæ præstantissimæ habentur ac præcipuæ, sibi civilis subjiciat scientia, (qualis imperatoria, & œconomice est & rhetorice) reliquasque quæ in actione versantur disciplinas ad finem suum referre soleat: (omnes etenim ad commune reip. dirigit bonū, ac propterea de eo quod vel agendum vel fugiendum est leges præscribit) necesse est finem

nem ejus reliquarum fines sub se comprehendere. Quoniam vero reliquarum fines boni humani causa petuntur: is autem finis est civilis scientiæ, cujus causa aliarum fines petuntur, manifestè apparet, hoc esse humanum bonum. Neque vero dubium, quin idem bonum & ab uno petatur homine & ab urbe tota: majus nihilominus, tum ad consequendum tum ad conservandum videtur & perfectius, urbis totius bonum. Non enim negari potest, quin uni quoque homini (sive id in alio aliquo, sive in se faciat aliquis) bonum conservare suum, res sit non contemnenda: tanto tamen in urbe tota id posse vel populo, tum divinius est, tum præstantius, quanto multorum felicitas unius præferenda est felicitati. Quare multo magis merebitur finis civilis scientiæ, & extremus finis & extremum dici bonum: cum ea non unum tantum finem, sed reliquarum etiam omnium, tanquam proprios, consideret; ut pote communis disciplina, & civitatis.

CAP. III.

In tradenda civili scientia non agendum esse demonstrationibus accuratis: quia id subiectum eius non permittit.

Is vero qui de hoc fine agere instituunt, sufficit talis agendi ratio, quæ subiecto convenire videatur: nec enim æque in omnibus necesse est disciplinis, accuratissimam tradendi rationem sequi. Quia fieri

fieri non poterit, ut in quovis similiter subiecto, strictissimam inveniamus veritatem. Sed in mathematicis quidem disciplinis, ut pote quæ necessarium subiectum & semper sui habent simile, simplex est veritas, nec quicquam ibi accuratam agendi rationem impedit subiectū. In reliquis vero, in quibus nec necessaria sunt subiecta, nec eodem semper modo se habent, ea sufficiet ratio, quæ ex ijs, quæ ut plurimum ita se habent, aliquid colligit. Nam & ita in operariorum artibus se res habet. Nec enim ea quam ars confert forma, eodem modo omni conveniet materia: sed in aptioribus accuratius, in alijs vero longe aliter se habebit. Humanam, exempli gratia, formam, non similiter accommodabit materia: plastes & pictor. Nam & colorem pictor addit, & molem quandam videtur exprimere, & distantiam: materia enim hoc permittit. Plastes vero molem quidem illam accommodat materia: colorem vero simul ut addat, non permittit materia. Similiterque in alijs quoque artibus. Quare neque accuratissima ubique ratio ab omnibus exigenda est, sed quam materia permittit. Eodem ergo modo ad veritatem civilis scientiæ subiectū se habet. Honestum etenim & iusta, de quibus civilis agit scientia, & in quo ut subiecto versatur, tantam vel differentiam habent vel errorem pariunt: ut nec honestum natura videatur esse honestum, neque iustum natura iustum.

justum, sed institutione quasi & lege. Ac propterea id quod reuera honestum est & iustum, non facile ab eo distingui potest, quod videtur tantum. Nec hoc tantum, sed & ipsa e quibus felicitas consistere putatur, bona, fortitudinem dico aut opes, & id genus alia, multis & ipsa involuta sunt erroribus: quia plurimis noxæ ac damni causa fuerunt. Adferri enim eorum exempla possunt, qui propter opes perierunt, ut & alij qui propter fortitudinem. Quare suffecerit, ut qui de his vel eorum fine sunt acturi, crassa quadam pinguique Minerva veritatem exponant. Et ut verbo absolvam, quoties de iis quæ ut plurimum ita se habent, disputandum est, satis est si talia quoque colligamus.

Sicut autem qui civilem tradit disciplinam, veritatem non potest invenire magis accuratam, quam quantam suppeditat subjectum: ita qui de tali agendi ratione judicaturus est, recte tum demum judicabit, si eodem modo veritatem non magis accuratam requirit, quam permittit subjectum: eamque quæ haberi potest, admittit. Docti enim est hominis, unoquoque in genere tradendæ alicujus disciplinæ, accuratam eatenus rationem requirere, quantum id ipsum rei patitur natura. Quare in eo, ut dictum est, quo mathematicæ traduntur, nihil minus necessarium admittet: in logicis contra physicisque, aut quæ aliter se habent, non ita. Simile enim

enim est mathematicum admittere, qui probabilia dicit, & à rhetorico exigere demonstrationes velle.

CAP. IV.

*Eum qui civili operam daturus est disciplina, experientia eorum
quæ in vita aguntur esse præditum debere.*

ET iudicium quidem quod in hac disciplina requiritur, tale est. Quivis autem rectè de ijs iudicat quæ novit, bonusque eorum est iudex. Itaque & de civili rectè iudicabit scientia, qui ejus consecutus est peritiam, & à tempore rerum gerendarum mutuatus est experientiam. Et ille qui in singularibus quibusdam est versatus, rectè de illis iudicabit: qui vero in omnibus, rectè quoque iudicabit de omnibus. Ideoque eorum quæ de civili traduntur scientia, idoneus auditor esse juvenis non potest: ut qui eorum, quæ in vita aguntur, nondum sit consecutus experientiam. At vero ea, quæ de hac scientia instituitur, partim de his agit, partim ex his ipsis colligitur agendi ratio. Præterea, cum nondum ex rationis vivat præscripto, sed adhuc affectus suos ac libertatem quandam sequatur & consuetudinem, frustra, nulloque bono hæc audit. Quia nunquam ad finem hujus discipline pervenire, aut mores suos mutare, & ex rationis præscripto vivere poterit, quamdiu adhuc consuetudinem sequetur. Siquidem finis ejus non scientia est, sed actio. Nec is tan-

B tum

tum qui ætate, sed & qui moribus est talis, licet ætatem juvenilem excefferit, nihilominus sine fructu ullo civilem audiet disciplinam: quandiu more ætatis illius vitam quoque instituet. Nam & in eo, qui ætate est juvenis, non a tempore est defectus ille, sed quod nec rationi pareat, & ex affectuum præscripto adhuc vivat, & ex eorū præscripto petat omnia. Talibus ergo nulla ex parte disciplinæ hujus prodest scientia, non magis quam intemperantibus aut libidinosis. Ijs vero qui e rationis præscripto tum appetunt, tum agunt, plurimum hujus disciplinæ conferet cognitio; mens quippe eorum quæcumque semel facienda esse ex hac didicerit scientia, præstare poterit etiam: ut pote ab affectuum servitute vindicata, & cui jam sua uti potestate, sit integrum.

CAP. V.

Finem civilis disciplinæ esse felicitatem: eamque que sit, ex civilibus cognosci actionibus posse.

ET hætenus quidem, qualem disciplinæ civilis esse auditorem oporteat, quomodo item iudicare de ijs, eaque quæ traduntur approbare debeat, tum quod sit in præsentia subjectum nostrum, satis nobis præfati videmur. Quare revocata rursus a capite disputatione, quandoquidem omnem & scientiam & institutum, bonum aliquod appetere diximus, videamus quid sit illud, quod civilis appetit
scien-

scientia. Et cum omnes quaecunque ea sunt actiones, ad bonum aliquod, ut supra dictum est, referantur, quoniam tēdat illa, quodque sit eorum, quae ab actione spectantur, bonorum maximum. quod quidem finis civilis dici possit scientiae. Et huius quidem nomen unum idemque a plerisque dicitur, nec aliter de eo vulgus quam praestantes viri iudicant. Felicitatem enim vocant omnes. Rursus bene vivere, benequoagere, idem quod felicem esse existimant.

Ceterum de eo quid sit felicitas, contendunt: neque de hac inter se vulgus consentiunt ac sapientes. Vulgus etenim unum aliquod ex manifestis illis, & quae in oculos incurrunt bonis, felicitatem esse existimat, ut, exempli gratia, voluptatem, aut opes aut honorem: alijque aliud simile. Fit & saepe ut unus aliquis, non idem semper, sed modo hoc modo illud felicitatem nominet. Nam si aeger sit, valetudinem, si pauper, opes: atque ita deinceps quod in praesenti maxime optare videtur, felicitatis appellat nomine. Rursus qui sapientiae studiosi sunt, ea quae sibi maxime ignorare videntur, scire desiderant: omnesque qui praeclarum aliquid & quod captum suum excedat dicere videntur, mirari solent. Alij contra praeter haec bona quae sunt plurima, aliud esse bonum, quod per se subsisteret, ijsque omnibus quae bona dicuntur bonitatis suae causa esset, felicitatem

tem esse voluerunt. Quamobrem omnes omnium de felicitate opiniones velle excutere, vanum fore & sine fructu futurum esset. Satis itaque erit nullas tantum, quæ vel celebrantur maxime, vel plurimos autores habent, excussisse.

Quia autem de principio agimus (etenim & principium rerum & causa, finis actionum est, ut pote cuius causa faciamus aliquid) videndum est, quomodo quæ de eo suscipitur, instituenda sit disputatio. Non eodem enim modo se habet. Ac primum quidem de causis aliquid dicamus. Causarum ergo alia est finalis, alia formalis, alia materialis, alia efficiens. Efficiens, ut operatio artificis; materialis, ut ligna & lapides, ex quibus domus constat; formalis, ut forma ejus; finalis, cuius causa domus facta est. Hæ ergo cum essentia rei uniuscujusque causæ sint, etiam cognitionis ejusdem rei, causæ sunt eadem: quia cognosci per easdem res possunt. Si quis enim artem noverit artificis, qua arte domum fecit ille artifex, etiam illud sciet, bonane an contra illa domus sit: quatenus id ars requirit. Eodem modo & qui formam. Rursus si finem ejus sciamus, quis nimirum sit ille, etiam illud, bonane an contra sit, sciemus. Interdum tamen contra fit, ut a cognitione rei perfectæ causas quoque cognoscamus. Qui enim causam noverit, artem quoque noverit artificis, & reliqua in hunc modum. Vt necesse

esse sit dupliciter eam quæ de realiqua suscipitur, procedere institutionem: si aut ab effectis demonstrantur principia, aut a principiis effectum. Nos autem utranque suo tempore adhibere bimus rationem. Et a principiis quidem, cum manifesta erunt illa: contra vero, cum effectum erit manifestius. Propterea recte hoc quærebat Plato & in dubium vocabat, cum non in omnibus eodem se habeat modo, utrum a principiis, an vero ad principia conveniens rei de qua agitur instituatur ratio. Quemadmodum in stadio a ludorum præfectis ad metam, an contra. Duplex igitur cum sit via, unde incipiendum erit nobis? An vero perspicuum est, a civilium potius actionum effectis, quorum & principium & causa, civilis est finis? A notioribus enim incipiendum est, non natura sua, sed nobis. Natura enim nota dicuntur, principia & causæ. Ea quippe natura prius adhibet, primumque in ea intuetur. Nobis vero nota sunt effecta. Ita autem perspicua futura est, si ab iis quæ nobis nota sunt, instituatur tradendi ratio.

CAP. VI.

Requiri ut is qui civili doctrinæ operam daturus est, bonarum prius actionum usum ac consuetudinem aliquam sit consecutus.

Quare eum qui doctrinæ huic operam daturus est, si & intelligere eam, & quemadmodum oportet judicare de ea, ac cum emolumento

suo versari in ea velit, usque ad ipsam oportet honestarum iustarumque actionum pervenisse consuetudinem. Nam si id nobis propositum esset, ut ab ipsis principiis civiles actiones bonas esse demonstrarem, eum certe qui adhuc earum imperitus actionum esset, firmis rationum vinculis adoriendum esse, atque eo modo persuadendum putarem: cum vero a posteriore parte nobis propositum sit actionum civilium demonstrare principia, idque non aliter, quam certum aliquod demonstrationis fundamentum substerni ijs oporteat, bonas eas esse, manifestum est persuaderi id posse neminem, quam qui usu atque experientia bonas eas esse prius didicerit. Si enim aliquis tales eas esse abunde sciverit, nihil addere opus erit, quare sint tales. Causam namque, ipsum nimirum finem, aut jam novit, aut cum audiverit, statim cognovit. Cui vero neutrum adest horum: hoc est, neque hæc aut per se novit, aut ab alio potest discere, illa Hesiodi audiat:

*Huic primas tribuam, si quis sponte omnia norit,
Expendens animo, quæ mox meliora sequatur.
Nec mihi displiceat, qui sit monitoribus æquus.
At qui nec sapiat, nec quicquid dixerit alter,
Pectore deponat facturus, inutilis esto.*

CAP. VII.

Tria esse vitæ genera, eam quæ voluptatem sequitur, eam quæ honorem (in qua etiam consideratur ea quæ lucro vacat) tertiam postremo quæ contemplatur. Deinde, neque eum qui voluptati, neque qui honori, neque qui lucro vacat, felicitatem querere.

Nostra autem unde digressa est eo se referat oratio. Hoc autem erat de quo agebamus: diversas nimirum de felicitate esse opiniones hominum. Quorum pro suo in quo versantur singuli vitæ genere, felicitatem definiunt. Ita vulgus hominum aut qui intemperantes sunt, voluptatem dicunt felicitatem esse: ideoque vitam quoque amplectuntur, quæ in voluptate versatur. Generalia enim vitæ genera, tria sunt potissimum. Prima quæ voluptatem spectat, altera civilis, tertia quæ contemplatur. Et harum quidem prima, nihil admiratione dignum habet, aut laude: cum plerumque hanc qui sequuntur, nihilominus illiberales sint, & pecudum vitam agant. Et tamen est in ea aliquid cur appetatur: quia multi nimirum, qui in summis versantur dignitatibus hanc eligunt, in eoque Sardanapalum sequuntur.

Secundam præstantissimi ut plurimum mortaliū, & qui actionibus præclaris delectantur præferre solent; honorem nimirum. Fere enim vitæ civilis hic quem dico finis est: & quod ab omnibus maxime petitur, honor est. Et tamen ne hoc quidem

dem supremum esse bonum videtur, sed ex eo quodque bonorum genere, quæ videntur tantum esse bona, & apparent. Verum enim & quod beatum efficere aliquem potest bonum, in se ipso esse oportet: honor autem non in eo est qui honoratur, sed in eo magis qui honorat: quare neque in honore est felicitas. Eum namque qui felix dici possit, bonum aliquod habere proprium oportet, & quod eripi non facile queat. Adde quod honorem nonnulli propterea sequi videntur, ut credant se bonos esse. Ac propterea a prudentibus viris, & ab ijs quibus noti sunt, honorari postulant: idque virtutis causa. Ex quibus apparet honorem peti propterea ab aliquo, ut bonus videatur & honestus, idque a virtute. Vt manifestum sit non sua causa peti honorem, sed ob virtutem. Ideoque ne ipse quidem extremus esse finis poterit, sed virtus.

Quæ tamen ipsa virtus nondum perfecta est: quare neque in ea finis perfectus, quæ est felicitas, esse poterit. Ipsam autem nondum perfectam esse, manifestum est. Fieri enim potest, ut habitum virtutis consecutus sit aliquis, qui tamen dormiat, aut toto vitæ tempore nihil agat: aut etiam qui crucietur, aut qui miser, aut infortunatus quam maxime sit; atque ita imperfectam habeat virtutem. Eum vero qui ita vivat, nemo beatum dixerit, tantum abest ut id pro concesso sumpturus sit, ipsum virtutis ha-

is habitum felicitatem esse. Et de vita quidem tum
ea quæ voluptatem spectat, tum de civili diximus.
De contemplativa autem postea dicendum erit:
aliud enim nunc agimus. Est autem & aliud vitæ
genus, quod in præcedentibus spectamus duobus;
ejus dico qui quæstui vacat. Etenim & ille qui volu-
ptatem sequitur & qui honorem, de quæstu quo-
que cogitat. Ac propterea tria tantum præcipua esse
diximus vitæ genera. Hoc enim in ijs spectatur, &
quodammodo est violentum. Nec enim bonum
sequitur, quod perfectum est, nec sequi videtur.
Quare non ita multi hoc sequuntur: paucissimi
enim sunt qui omni studio solas sibi pecunias tan-
quam finem proposuerunt. Sed neque hanc vitam
ultimum illud bonum sequi manifestum est. Divi-
tiæ enim propter usum bonæ putantur, aliamque
petuntur ob causam; honorem dico vel volupta-
tem. Ultimum vero bonum per se bonum esse
oportet. Quare magis superiora illa, fines esse recte
ali quis putaverit; voluptatem dico & honorem: il-
lorum enim causa expetitur. Et tamen ne illa qui-
dem perfecta esse bona constet, licet multi apud ve-
teres multa de ijs disputaverint: quorum alij volup-
tatem, alij honorem supremum esse bonum dixe-
runt. Nos vero hæc mittamus.

CAP.

CAP. VIII.

Non esse unam boni ideam.

CVM hoc loco de fine ultimo, qui videtur universale quoddam bonum esse, nobis sit sermo; videndum est quomodo universale dicatur: & an aliqua boni idea sit. Tametsi difficilis nobis hæc quaestio futura sit: quod amicissimi nobis viderint, qui hanc primum de ideis disputationem introduxerunt. quorum opinio fuit, singularium quæ sunt rerum, aliquam esse ideam, quæ per se subsistat. Et tamen præstare videtur, & decere quævis, ut conservandæ veritatis causa vel proprias opiniones evertat. nedum hoc indignum sit philosopho. Etenim cū ambo nobis amici sint, & idearum auctor & veritas, præferri certe veritatem oportet. Qui autem hanc de qua agimus opinionem invexerunt, nullam illorum entium ideam statuerunt, in quibus prius est & posterius. Ac propterea quoque nullam numerorum fecerunt ideam, quia primum habet numerus & secundum. Cum vero in bono prius sit & posterius, manifestum est non posse unam esse illius ideam.

Prius vero in bono reperiri & posterius, clarum est. Etenim & in Substantia bonum est, sicut mens, Deus. Et in Qualitate, ut virtus. Et in eo quod est secundum quid, ut utile. Et in Quantitate, ut mediocre. Et

cre. Et in Vbi, ut diæta: diæta enim locus dicitur, in quo voluptatis causa vivimus. Et in Quando, ut oportunitas. oportunitas autem singulis in rebus tempus idoneum vocatur. Et similiter in alijs. In his vero prius est & posterius. Eo enim quod secundum quid est, prior est substantia. Tum quod hæc per se subsistit; illud in alio: tum quod hæc non ad aliud refertur, illud vero alterius respectu dicitur: nec enim aliud videtur, quam cognatum quid ejus quod est, & accidens.

Præterea cum totidem modis dicatur bonum, quot modis illud dicitur quod est; illud autem quod est dicatur plurimis; plurimis quoque modis necesse est dici bonum: quare nec commune nec universale erit bonum, nec unum: non enim in omnibus, ut dictum est, prædicamentis esse posset, sed in uno tantum.

Deinde cum unius ideæ una sit scientia, una quoque boni esset scientia, si una esset idea. Atqui hoc non est: ergo nec una boni est idea. Multas autem boni esse scientias, manifestum est. Non tantum enim eorum, quæ in diversis prædicamentis sunt, non una est scientia, sed nec eorum quæ in uno. Ut exempli gratia, in prædicamento Quando, bonum est occasio. Hæc occasio & in bello & in morbo est: non ejusdem tamen scientiæ. Medicus enim occasionem quæ in morbo, imperator eam

C 2 novit

novit quæ spectanda est in bello. Rursus mediocre, quod in prædicamento est quantitatis, in alimento est, & in laboribus. Alterum tamen gymnastice, alterum novit medicina.

Præterea cum hominis & ipsius hominis una eademque sit definitio, sicut equi & ipsius equi, id est, ideæ equi (si enim alia esset, quo modo posset ipsius idea consistere?) sequitur nihil differre hominem, qua homo est, ab eo quem ipsum vocant hominem, hoc est, ab idea hominis: & eodem in reliquis modo. Sic & bonum, qua bonum est, nihil differt ab ipso bono. Satis enim manifestum est differre non posse, ut bona: quia idea boni æterna est, alterum vero non est æternum. Sicut non differt quod diu album est, ab eo quod ad parvum tempus est album. Ex quo sequitur, nec alterius entis esse ideam supra ipsum, neque boni. Probabilius autem de bono loqui videntur Pythagorici: qui Vnum quoque in suo quem statuebant bonorum recensabant ordine. Quos secutus esse Speusippus videtur. Ipse vero bonorum ordo quem statuebant, talis erat:

1 Finitum.	6 Rectum.
2 Impar.	7 Lumen.
3 Vnum.	8 Quadrangulum.
4 Dextrum.	9 Id quod quiescit.
5 Masculum.	10 Bonum.

Cui

Cui alium rursus opponebant.

1 Infinitum.

6 Curvum.

2 Par.

7 Tenebra.

3 Pluralitas.

8 Id quod altero latere est porrectum.

4 Sinistrum.

9 Id quod movetur.

5 Femininum.

10 Malum.

CAP. IX.

Bonorum per se non esse unam ideam.

Verum de his alias dicendi locus erit. Nunc de bono accuratius agamus. Ea enim quæ dicta sunt, diligentius tum examinanda tum explicanda erunt: quia nondum de omni sigillatim bono diximus. Quare adhibita divisione, accuratius in hac disputatione pergamus. Duobus ergo modis dicitur bonum. Alia enim per se bona sunt, quæ & per se petuntur, & per se hoc nomen habent, & per se amantur: alia contra non per se sed per illa. Quia enim reliqua quæ per se bona sunt, vel conservant vel efficiunt, vel contraria depellunt, propterea expectantur. Et per se quidem bona sunt, sanitas & virtus, prudentem esse, videre. Non per se, ut exercitationes, quæ virtutis causa suscipiuntur; gymnasia puta & remedia, quæ valetudinis causa adhibentur. Talia enim utilia quoque eadem ratione dicuntur. Quare primum ab ijs quæ utilia dicuntur, bona quæ per se sunt distinguamus; ac deinde an una ali-

C 3 qua

qua eorum sit idea videamus. Videtur ergo vanum esse, aliquam bonorum quæ per se sunt, ideam ponere. Quid enim inter hanc & illam intererit, si & illa per se sunt, sicut hæc est? Etenim prudentem esse & videre, item voluptates quædam pudicæ & honores, licet propter alia petantur, nihilominus sine illis tamen ipsa per se & eligenda & expetenda sunt. Itaque respectu illius per se bona sunt, nec soli id ideæ ad scribendum est.

Præterea si una bonorum quæ per se sunt est idea, eadem omnibus competet definitio, quemadmodum eadem albedinis in nive & in cerussa est ratio. Quod non fit. Prudentiæ enim & voluptatis, quæ bona sunt, diversa est definitio. Aliud enim voluptatis, aliud prudentiæ bonum est.

CAP. X.

Bona secundum proportionem, uno appellari nomine: deinde idea ipsius cognitionem nihil prodesse ethico.

Cum ergo, quemadmodum dictum est, bona non univoce dicantur (non enim eandem definitionem habent) videndum est quomodo dicantur. Aut enim univoce dicuntur, aut ut ea quæ ab uno, aut ad unum tendunt, aut quæ secundum proportionem sumuntur. Ut, exempli gratia, cum mentem oculum vocamus: quia eandem ad animam, quam oculus ad corpus, rationem habet. Videntur

dentur autem eodem nomine secundum proportionem bona dici. Nam ut animum bonum dicimus, ita & tempus & locum: proportionem enim habent. Et quod in anima est virtus, hoc in tempore occasio, in loco diæta, in quantitate est partium cōmunitas. Sed hæc nunc mittamus, quia alij potius philosophiæ accurata eorum convenit tractatio: nec enim est Ethicæ. Sicut & in universum de ideis agere, quod theologū decet potius: neque quicquam illi conferre videtur, qui civile bonū quarit.

Etenim ut demus boni ideam esse, quæ communiter de alijs & universaliter prædicetur, quæque ab alijs separari, & per se possit subsistere, hanc tamen neque actioni accommodari humanæ, neque acquiri posse, manifestum erit. Nos vero de tali jam loquimur bono. In eo enim potest consistere felicitas. Etenim in eo quod agere quisquam aut habere potest, in eodem felix est. Quare nec instituti nostri est de alio bono loqui. Et tamen contra judicare posset aliquis: qui nimirum arbitritur, ad agenda vel habenda ea quæ aut agi à nobis aut haberi possunt bona, magis utile esse, ipsam boni ideam novisse. Quæ quidem ad intelligendum quænam ex illis bonis bona sint nobis, normæ instar est futura: quod cum sciemus, facile ea consequemur. Habet ergo aliquid probabile hoc argumentum: longe tamen abire à scientijs videtur. Nul-

tur. Nulla quippe est quæ non bonum aliquod petat scientia, & hoc quod deest sibi supplere nitatur: sicut medicina, quod ad sanitatē, gymnastice quod ad robur deest aut ad fortitudinem: & tamē quamvis ita in boni investigatione occupentur, nihilominus boni huius quod universale dicimus scientiam prætermittunt, quod neutiquam facerent, si aliquod sibi in eo subsidium putarent. Nec enim verisimile est, aut ignorari ab omnibus artificibus bonum tantum, aut non quæri. Ex quo etiam sequitur, vanam esse hanc ideam. Vt omittam non facile dici posse, quid aut textori profit in arte sua, aut fabro, si universale illud bonum, quod ipsum bonum vocant, cognoscat: aut quomodo medicus, aut rei militaris evadat imperator, qui ideam contemplatus fuerit boni. Cum potissimum id quod universale est spectet artifex: ut, exempli causa, medicus: non enim universalem spectat sanitatem, sed hominis: & ne universalis quidem hominis, sed individui. In singulis enim medicinam exercet.

CAP. XI.

Perfectum esse & per se sufficiens civile scientie bonum.

ET de his quidem hætenus. quare rursus ad priorem redeamus quæstionem: ut videamus quis sit finis ille quem civilis sibi proponit scientia.

Alius

Aliud enim in alia arte bonum est. Aliud in medicina quippe, aliud in militari scientia: & similiter in reliquis. Bonum autem, finis ipse est in singulis, cujus causa facit reliqua. Sicut in medica arte bonum est sanitas, in militari victoria, in architectura domus. Cum in omni ergo tum actione tum arte, cujus causa fiunt reliqua, illud sit bonum, ipse finis bonum erit: ac propterea si omnium in universum actionum finem illum invenerimus, cujus causa actiones illae fiunt, illud in omnibus actionibus bonum erit. Et quemadmodum bonum medicum finis medicinae, & militare idem est militaris: ita & in actione rerum bonum erit singularum finis actionum. Qui si non unus est sed plures, utique haec quae sub actionem cadunt, erunt bona. Quis autem finis sit ille ostendendum est pluribus: quia nihil haecenus de eo definivimus, sed adhuc quaerimus. Neque enim quidquam effecit superior, quae eodem semper recidebat, investigatio, nec aliud probavit, quam actionis, ut in prooemio diximus, cujusque finem hoc esse, quod bonum dicimus & optimum. Cum ergo multi actionum sint fines, horum autem quidam non per se, sed ob alios aliarum scientiarum fines, qui principes vocantur, ut supra dictum est, petantur, ac propterea utiles putentur, sicut divitiae, qui hominis questui intenti finis est, homini politico ad finem suum possunt

D con-

conducere; & tibia quæ finis est artificis, nihilominus tibicini ad inflandum conducit, & similiter instrumenta reliqua: cū ergo, inquam, fines quidam sint, qui per se non sint bonum, sequetur nec omnes fines perfectos esse. Illud vero cuius causa omnia facimus, perfectum esse oportet bonum. quare nec inter illos fines erit, qui non sunt perfecti. Quod si multi sunt perfecti, is qui perfectissimus erit: sin unus, hoc jam illud erit, quod in omnibus humanis actionibus quærimus bonū. Iam id certe quod per se petitur, eo quod ob aliud, dicimus perfectius. Rursusque cum talia sint bona quædam, ut & per se & ob aliud petantur, sicut valere & prudentem esse, horum perfectiora sunt quæ per se semper, nunquam ob aliud petuntur. Ac huiusmodi quidem bonum, non alterius tantum respectu, sed simpliciter & absolute est perfectum. Tale autem maxime videtur felicitas. Hanc enim semper per se petimus: honorem contra, voluptatem ac prudentiam ceterasque per se quidem petimus virtutes (quamvis enim possessionem earum nihil aliud sequatur, tamen ea ipsa ut sunt, petimus) nihilominus tamen & felicitatis causa petuntur: quod per ea felices futuros nos judicamus. Felicitatem vero nec harum, nec cuiusquam rei causa quisquam petit, sed per se tantū. Ex quo sequitur, felicitatem esse, illud quod humana sibi actiones proponunt bonū. Id ip-

Id ipsum quoque & hinc probari potest. Etenim perfectum illud quod quæritur bonum, per se sufficere videtur. Sufficere autem illud putatur, quod non uni tantum qui vitam degit solitariam, sufficiat homini, sed quod parentibus etiam, uxori, ac liberis, cæterisque, ut verbo absolvam, tum amicis sufficit, tum civibus. Scimus enim bono tali, quod ad hos etiam se extendere possit, opus esse homini: ut qui civitati natura & communioni natus est. Denique sufficiens hoc est, quod si demas reliqua, sufficientem per se vitam ac eligendam facit: ita ut nullius prorsus egeat. Talem autem esse felicitatem putamus. Vnde apparet felicitatem illud esse quod quærimus bonū. Præterea felicitatem cum reliquis non dicimus numerari bonis: quia supremum quasi bonorum culmē eam putamus. Nam si inter reliqua eam collocemus bona, illud eveniet, ut si aliud illi adjungamus, magis quoque eam eligendam faciamus: unde sequetur, summum eam bonum non fuisse. Illud quippe quod adjungitur felicitati, aliquod ipsa felicitate magis eligendum efficiet bonum. Hoc vero quod quærimus bonum tale est, ut cum alijs numerari non debeat, sed eorum omnium, quæ eligenda diximus, sit summum: est enim perfectum. Quod autem perfectum est, maxime est eligendum. Semper enim id quod magis perfectum est bonum, magis quoque eligimus.

D 2

Vnde

Vnde sequitur, felicitatem esse hoc quod quaerimus bonum. Adhuc tamen videtur quedam in hac quaestione de sufficientia boni restare difficultas. Si enim tam demum est sufficiens bonum, quoties alicui cum familiaribus suis civibus ac amicis, rursusque horum familiaribus sufficit ac propinquis, quod in infinitum abit, nusquam consistet illud quod sufficiens dicimus bonum. Quare certus aliquis, ad quem usque progredi hoc bonum oporteat, statuendus erit terminus. Qua de re tamen alias dicemus. Nunc subjectum nostrum persequamur.

CAP. XI. PARS II.

Felicitatem in ea esse, quae secundum rationem ab homine instituitur, in vita: functionem item animi secundum virtutem in vita persciscere felicitatem esse.

Supremum igitur illud quod à civili quaeritur. Scientia bonum, felicitatem dici posse, constare videtur inter omnes. Et tamen res ipsa poscere videtur, ut planius de ea re agamus, & quid sit ea ostendamus. Quod fiet, si prius appareat, quodnam sit opus hominis, quae est homo. Etenim ut artificis cuiuslibet in operatione sua bonum est; tibicinis, exempli gratia, ut tibia canat, statuarii, in statua, eodemque in reliquis operationibus & actionibus modo, sic & hominis in opere suo est bonum: fructus quod hominis opus est quae est homo. Vtrum ergo fabri

fabri accoriarij tale est opus aliquod & actio, hominis vero nulla, sed plane iners est hoc animal? An vero ut oculi, manus, pedisque, reliquorumque deinceps membrorum, aliquod opus est, sic & hominis peculiare ab his omnibus opus statuendum est?

Quodnam ergo hominis opus est? Ac primum vivere, plantis etiam commune est: nos autem proprium hominis opus quarimus. quare nihil amplius de hoc dicendum est. Cum vero post vitam eam, quæ nutritiva dicitur & auctrix, quam plantis tribuimus, sensitiva sequatur, ut quæ ad rationalem accedat propius, etiam de ea agendum erit. Porro & hæc equo & bovi reliquisque communis est animalibus. quare neque hoc erit opus, illud hominis, quod quarimus. Restat ergo vita rationalis, cum actione conjuncta. Hæc duplex videtur: Altera enim pars ejus ratione quidem caret, præter tamen rationi & cedit: altera vero ratione prædita est & mente utitur. Et ea quidē quæ ratione est prædita, & mente utitur, disponit & ordinat: quæ caret, disponitur & ordinatur. Quare rationali parti magis proprie tribuitur hæc functio, si quidem hæc sit functio: altera enim passiva vocatur.

Est ergo opus hominis animi secundum rationem functio, quoties nimirum intelligit: aut non sine ratione, quoties secundum passivam partem movetur cum ratione. Cum ergo ea quæ secundum

D 3 dum

dum rationem, fit functio fit hominis, si recte fiat eadem & ut oportet, nihil verabit, quin rursus sit functio hominis. Sicut nec diversi generis citharædi & boni citharædi opus est. Citharædi enim est citharam pulsare: boni autem, bene. Neque enim differunt hæc genere. Sicut nec equus alius est genere, quam bonus equus. Quod si hæc ita se habent, hominisque opus esse iudicamus vitam aliquam, hanc vero functionem animæ actionemque secundum rationem esse, boni hominis opus erit, bene & decenter secundum rationem operari. Bene autem singula & decenter secundum proprium sibi bonum fieri dicuntur: quare & functio hominis, secundum proprium sibi bonum, recte fiet ac decenter. Bonum autem illi proprium, est virtus. Quare bonum hominis hoc erit, quod dico: animæ nimirum secundum virtutem functio. Quod si virtutes multæ sint; quæ secundum optimam earum ac perfectissimam. Atque ita opus hominis invenimus. Bonum autem in singulis, finis est, ut iam diximus: quare & finem humanarum actionum invenimus. Finem autem humanarum actionum, eundem esse cum felicitate diximus. Quare & ipsam, quod propositum nobis erat, felicitatem invenimus.

Præterea, oportet opus hominis, ut plane sit perfectum, in perfecta vita esse. Nam, ut una hirundo aut dies una ver non facit: sic nec beatum aut fel-

cem

sem aliquem dies una facit, aut exiguum tempus.

Quare bonum hominis, ipsa nimirum hunc in modum circumscribatur felicitas: ut sit in vita perfecta secundum virtutem animæ functio. Præstat enim adumbrare prius, postea vero accuratius, ut pictores solent, instar imaginis, hanc boni quā proponimus definitionem perficere. Etenim quæ feliciter delineata sunt, promovere porro & articulatius distinguere, facile videtur, & cujuscvis esse. Ad hujusmodi enim ipsum quoque tempus confert aliquid: quod & invenire & optime promovere solet talia. Tempore enim semper aliquid accedit artibus: nec fere quisquam est qui non supplere possit, id quod deest.

CAP. XII.

Pro ratione materiæ, tractationem quæ de ea instituitur petendam esse: item causam rei in principijs non queri.

Sed & illud meminisse oportet quod supra diximus, ne accuratam agendi rationem ubique exigamus: sed contra prout subjectum singulorum flagitat, & in quantum tradendi poscit ratio. Nec enim faber & geometra eodem modo rectum considerant angulum. Singuli enim prout rationi suæ convenit, hoc agunt. Faber quidem quatenus operi suo conducere existimat: geometra vero ipsum per se considerat: hoc est, quid sit, & qualis. Nec enim aliud subsidio ejus opus efficere cogitat: sed veram tantum

tantum ejus rationem inquit. Eodem quoque modo in reliquis agendū est, ne plura fiant quæ extra opus sunt propositumque nostrum, quam quæ eo tendunt. Si enim ex fabro rationem recti quæramus anguli quod ad institutum operis illius non facit, difficilius hoc inveniet, quam si de opere ipsius artis ex eo quæras. Sed neque similiter causa est querenda in omnibus. Sufficit enim in quibusdā, plane ostendisse quod sint, licet non addatur, cur sint. Illud autem in disciplinarum quoque fieri principiis solet: in quibus non cur sint, sed an sint quæremus tantum. Atque hoc omnibus commune disciplinis est principium. Si enim principiorum semper rationem quæremus, nunquam incipiemus, sed in infinitum potius abibimus. Illud autem, quod sint, diversis in principiis modis probatur: ut puta, inductione, sensu, consuetudine. Inductione, ut cum dico: quæ ad idem sunt æqualia, inter se sunt æqualia. Probatio enim à particularibus, est inductio. Sensu vero, ut cum ignem calere, aquam frigere, demonstrat physicus: quæ quidem principia sunt scientiæ. Consuetudine vero ethici cognoscuntur principia. Nec enim fieri potest, ut aliquis eam quæ de virtutibus agit, recte intelligat disciplinam, qui non prius honestis insueverit actionibus: sicut in sexto à nobis dictum est capite. Quare danda est opera, ut singula convenienter naturæ suæ tradantur prin-

tur principia: tum ut ex definitione fiant manifesta. Multum enim ad sequentes demonstrationes conferunt. Ita quidem ut plus quam dimidium totius demonstrationis posse videatur principium: quia plurima de quibus quæritur, per ea illustrantur. Semper enim in maiore propositione assumitur principium. Major vero propositio, omnia fere potest in demonstratione. Et fortasse quemadmodum & alia de causa, ita etiam ab hac major vocatur.

CAP. XIII.

Quæ veteres de felicitate dixerunt, non omnino à superiori definitione dissentire.

ET hæc quidem de principiis dicta sint in genere. De eo autem quo nunc peculiariter agimus, plura videnda erunt de felicitatis nimirum.

Quare non tantum definitionem ejus examinabimus, sed & singula ex quibus constat verba, pressius paulo inspicimus: cum quibus deinde veterum opiniones conferemus, ut videamus nimirum an definitioni huic respondeant nostræ. Veræ enim definitioni, omnia quæ definito insunt, facile respondent: ac propterea & alia quæ de eo dicuntur: à falsa vero statim dissentit veritas. Cum ergo tripliciter distinguantur bona; aliaque externa, alia animi, alia corporis dicantur esse; bona quidem animi, propria esse maxime, maximeque bona fa-

E temur

temur omnes. Animi autem bona, actiones animi & functiones dicimus. Vnde sequitur actiones ejus functionesque bonas, proprias maxime, maximeque bonas esse. Quare in bona functione animi, id quod proprium maxime, maximeque bonum dicimus, consistit. Hoc vero est felicitas. Animi ergo secundum virtutem functio est felicitas, etiam ex hac opinione: quæ & antiqua est, & Philosophorum omnium comprobata suffragijs.

Recte præterea per actiones quasdam atque functiones definitur felicitas: ita enim ex animi apparebit eam bonis esse, nec ad externa referendam.

Ideoque bene agere beneque vivere dicitur qui felix est: quæ functionem actionemque denotant.

Apparet præterea, ea quæ ad felicitatem requirebant veteres, ijs quæ supra posuimus, comprehensa esse omnia. Eorum quippe alij virtutem, alij prudentiam, alij sapientiam requirunt: alij etiam omnia hæc felicitatem esse judicant. Alij aliquid horum cum voluptate: sed quæ ex his ipsis nasceretur potissimum.

Fuerunt etiam qui externam adjungerent prosperitatem. Horum autem alia multi atque antiqui, alia pauci quidem statuerunt, sed magni nominis. Quorum neutros in omnibus errasse, verisimile est: sed in uno fortasse aliquo, in plerisque vero recte sensisse.

Cum

Cum ijs igitur qui vel omnem virtutem, vel certe earum præstantissimam, felicitatem esse voluerunt, nostra convenit de eadem opinio. Ex functione enim virtutis, est felicitas. Rursus tamen hoc differt: quod illi in habitu virtutis ac possessione felicitatem ponebant; nos in functione & usu. Est vero non exiguum discrimen, utrū in possessione an in usu; in habitu summum bonum ponas, an in functione. Quippe cum esse possit habitus, nec quidquam efficere; ut in eo qui dormit, aut alio modo ociatur: quod in functione fieri non potest. Necessario enim aget, penes quem est functio: & si bona ea est, aget bene. Hoc vero felicitatem vocamus. Nam ut in Olympicis non pulcherrimi coronantur aut fortissimi, sed qui certant (ex his enim quidam tantum victores abeunt) ita in communi vita boni illi & honesti, non qui possunt recte agere, sed qui agunt, felicitatem consequuntur.

CAP. XIV.

Jucundissimam per se esse eam quæ secundum virtutem instituitur vitam, maximeque honestam & bonam.

Est autem jucundissima etiam eorum vita, idque non extrinsecus, sed propria quadam & quæ per se inest, voluptate. Etenim cum delectari sit animi, nihil vetat eam quæ secundum virtutem est functionem, cum voluptate esse. Esse autem

E 2 vel

vel hinc apparet. Cum enim singulis iucundum sit illud, cuius studiosus dicitur; sicut equus ei, qui equis delectatur gratus est, spectaculum ei, quem hæc voluptas capit; sequitur & virtutem easque quæ secundum hanc instituuntur actiones ei gratas esse, quem hæc capit. Ea autem quæ plerisque iucunda videntur, inter se pugnant: alius enim aliud vel iucundum vel non iucundum existimat: causa autem est, quod natura non sint talia. Illis vero quos honesta delectant, ea quæ sunt talia, iucunda videntur. Cum enim sint optimi, sequi quod videtur, ut quæ revera sint iucunda sequantur. Sequuntur autem eas, quæ secundum virtutem sunt, actiones. Vnde apparet eas quæ secundum virtutem instituuntur actiones, iis iucundas esse quos virtus delectat, idque per se quidem. Nam quod natura sua est iucundum, non ob aliud iucundum est. Quare neque externa ulla voluptate tantquam appendice opus habet vita eorum, sed ipsam continet in se voluptatem. Quod si quis dicat, non omnes viros bonos delectari virtute (sunt enim qui virtute non delectentur nonnulli) respondebimus: bonum revera aut honestum non esse, quem actiones non delectant bonæ. Sicut nec quisquam iustum cum dicet, qui iuste agendo non delectatur, aut liberalem quem liberalis non delectat actio. Similiter & in alijs. Quod si ita sit, sequitur eas quæ
secun-

secundum virtutem sunt actiones, per se jucundas esse. Eæ autem & bonæ sunt & honestæ: eoque magis tales sunt earum singulæ, si quidem recte iudicat de ijs vir bonus. Male autem iudicare talem, absurdum esset. Bonas autem eas & honestas esse iudicat. Quare & optima & pulcherrima & jucundissima res est felicitas. Neque aliud pulcherrimum, aliud optimum, aliud, ut in Deliaeo epigrammate dicitur, est jucundissimum.

Pulcherrimum est quod est iustissimum, optimum autem sanum esse.

At jucundissimum id, quod consequi optat aliquis.

Omnia enim hæc optimis insunt functionibus. has autem vel omnes, vel si quæ inter eas maxime excellit, felicitatem esse dicimus.

CAP. XV.

Externis etiam rebus opus habere eum, qui felix futurus sit: licet in externis non consistat felicitas. Item, felicitatem hominis à fortuna non esse.

IN bonis ergo actionibus consistit felicitas: & tamen externis quoque bonis egere videtur nihilominus, ut diximus. Fieri enim non potest aut certe difficulter, ut honeste quis agat, sine externorum subsidio. Multa enim & quidem præclarissima, non aliter quam instrumentis quibusdam, externorum fiunt subsidio. quemadmodum amicorum opera, vel opibus, aut civili denique honore,

E 3 impe-

imperio & potentia. Vnde & qui nonnullis destituuntur horum, felicitati quasi splendore eripiunt suum. Vt si quis generis nobilitate, aut liberorum probitate destituatur aut forma. Nec enim plene felix videtur, qui aut deformis est, aut ignobilis, aut orbis, & sine liberis: aut qui improbos liberos vel habet, vel probos amisit. Quare ad felicitatem ejusmodi quoque requiri prosperitatem, dicimus. Quo factum est ut hanc ipsam de qua agimus felicitatem, externa hac prosperitate definierint nonnulli; sicut alij virtute: quia qui vere felix sit futurus, opus utroque habet.

Ideoque quæri solet, utrum disci possit, ac certa quadam disciplinæ ratione comparari. an vero sola bene & ex virtute agendi consuetudine, aliave aliqua exercitatione haberi queat felicitas: vel potius divinitus aut à fortuna quadam hominibus contingat. Et videtur certe, si quicquam aliud divino concedatur munere, certe hoc esse tale. Quinimo tanto magis quam reliqua munus Deorum videtur esse felicitas, quanto reliquis omnibus, quæ contingunt hominibus, est præstantior. Cæterum de his accuratius velle inquirere, non est loci hujus, sed ibi potius faciendum est, ubi de providentia disputatur. Nobis vero ex ratione instituti nostri est agendum & ordinis. Videtur ergo, etiam si Deorum munere non contingat, sed aut virtute, aut alia quacum-

quacunque exercitatione comparetur, nihilominus in ijs quæ maxime divina sunt, reponenda esse felicitas. Virtutis etenim & præmium & finis, quæ ipsa putatur esse felicitas, optimum quid & divinum videtur, ac beatum esse omnibusque commune. Possunt quippe omnes, quibus integra mens est, neque plane ad comparandam sibi virtutem sunt inhabiles, ipsam quoque consequi felicitatem.

Verisimile est enim ab omni exercitatione majorem provenire felicitatem, magisque perfectam, quam à fortuna. Eodemque modo omnia, quæ ab alia quacunque proveniunt causa, sive ea ab arte, sive sit à natura, meliora sunt ijs, quæ à fortuna; maximeque quæ ab optima: qualis est virtus. Præterea maximum pulcherrimumque bonum, felicitatem dico ipsam, fortunæ velle committere, nimis absurdum foret. Quod ipsum vel ex superiore felicitatis definitione apparet. Animi enim functionem secundum virtutem, in vita perfecta, definivimus eam esse. Reliqua vero bona, cum corpora, quæ ipsius sunt corporis, tum cetera quæ ad corpus referuntur, partim ad felicitatem sunt necessaria, partim tanquam instrumenta se habent ad eam. Et necessaria quidem sunt: ut, exempli gratia, sanitas corporis, eaque quæ ad vitam sustinendam spectant: & similia, sine quibus perfici non potest felicitas. Instrumenta vero: ut, exempli gratia

gratia, opes & amici. Quod si hæc vera est felicitatis definitio, quomodo causa ejus statuetur fortuna? Animi enim functio à fortuna esse non potest. Hanc autem definitionem etiam reliqua sequuntur, quæ de civilis scientiæ fine supra disputavimus. Finem etenim ejus id quod optimum est, esse diximus: ideoque felicitatem in ea humanam consistere. Merito ergo nec equum nec bovem nec aliud simile animal beatum dicimus: quia nullum eorum hujus de qua loquimur functionis compos esse potest. Eademque de causa nec puer beatus est: nondum enim per ætatem actionibus hujusmodi idoneus habetur. Si qui vero inter pueros beati dicuntur, spei causa, quam de se præbent, ita appellantur. Etenim & virtute, ut diximus, & vita opus est perfecta.

Multæ enim vel mutationes vel diversi casus accidunt in vita, fitque sæpissime, ut qui maxime sit fortunatus, in maximas quoque calamitates incidat: quemadmodum in heroicis de Priamo fabulantur veteres. Eum vero qui ejusmodi fortunâ experitur, miserque moritur, nemo felicem prædicat.

CAP. XVI.

Utrum felices indicandi sint viventes.

Vtrum ergo nullus hominum felix dum vivit judicandus est, sed finis, ut volebat Solon, expe-

expectari debet? quod si verum esse ponamus, sequetur aliquem post mortem felicem esse. An potius hoc omnino absurdum est, ut in morte ponatur felicitas: cum præcipue in actu aliquo & functione ea consistat? Ij vero qui hoc sentiunt, in ocio potius eam locant perpetuo & inertia.

Dicimus ergo, neque nos neque Solonem propterea beatum judicare mortuum, quia sit mortuus: sed quia ad finem usque vixerit beate. tum vero posse tuto felicem judicari aliquem: ut qui extra miseras omnes & adversam videatur positus fortunam. Rursus tamen non sufficere videtur hæc solutio. Adhuc enim quari potest, an aliquod vel malum mortuo putemus esse vel bonum, cujus ad eum pervenire sensus possit, sicut ad eum qui adhuc vivit. Etenim & felices judicantur & miseri, & honore afficiuntur, & dedecore; tū liberorū ac nepotum ad eos referri videtur prosperitas: beati enim ac felices in felicitate posterorum, sicut infelices in eorum infelicitate videntur esse. Nam & hoc dubitandi causam præbet. Ejus quippe qui feliciter vixit & eodem modo est mortuus, multa evenire possunt nepotibus: alij enim boni erunt, vitamque se dignam consequentur: alij contra. Absurdum autem videatur, si una mutetur quoque mortuus, ac interdum felix, interdum contra infelix sit. Rursus absurdum illud videatur, si ij qui adhuc vivunt, fortunæ

F

tunæ

tunæ mortuorum nullo modo fiant participes: quos præcipue aliqua generis conjungit necessitas. Verum ad priorem nobis quæstionem redeundum est: ut nimirum videamus, an non dum vivunt, sed post obitum tantum judicandi sint beati. Ex eo enim forte alterum quoque fiet manifestum de quo nunc quærimus.

Quod si respicere finem oportet, actum demum de felicitate alicujus pronuntiare, non quodtum, quia mortuus est, propterea quoque sit felix, sed quia felix erat prius: quomodo non absurdum videbitur, quamdiu felix est, tribui ei non posse quod habet, nec vere felicem dici posse, quia felices judicare nolumus viventes, quod diversas in hac vita mutationes esse videamus, felicitatem vero rem stabilissimam, minimèque judicemus esse mutabilem, sicut contra maxime instabilis est fortuna? Et revera si fortunam sequamur, necessario illud sequetur, ut eundem & felicem esse & infelicem rursus dicamus. Atque ita ex eo quem felicem videri volumus, Chamaeleonem faciemus, planeque imbecilliter eum stabiliemus.

Respondemus ergo ad objectionem hanc: Minime debere fortunam nos sequi. Nec enim in his vel felicitas consistit vel miseria. Fatemur enim, opus quidem habere his omnibus ad felicitatem suam, vitam humanam, sicut diximus: ita tamen ut ipsa

ut ipsa felicitatis essentia, non in his sed in ea quæ secundum virtutem est functione consistat, ut ex superioribus apparet. Stabilis enim ac perpetua oportet sit felicitas. Ideoque in fortunæ muneribus non potest consistere. Quod ipsum confirmat præsens quæstio, quæ ex ea opinione tanquam fundamento quodam orta est, quæ stabilem esse præsupponit felicitatem. Nullum enim tam est stabile humanum opus, quam ea quæ secundum virtutem instituitur functio: in qua felicitatem ponimus. Etenim ipsis quoque scientijs stabiliores habentur. Rursus inter has virtutes eæ quæ præstantissimæ sunt, simul quoque sunt stabilissimæ: quia præcipue in ijs, ac maxime continuo, felices vivunt homines; ita ut ne minimo quidem temporis intervallo abrumpatur ea, quam in bonis actionibus ponunt functio. quia hæc, ut dictum est, maxime eos vita delectat. Ac propterea nunquam eos capit oblivio.

Quoniam ergo non in fortuna, sed in ijs quæ secundum virtutem fiunt actionibus, consistat felicitas, hoc quoque aderit felici quod quærimus. ut nimirum bonū habeat stabile, totoque vitæ tempore sit felix. Semper enim, aut præ reliquis, actiones eas ac contemplationes ager & contemplabitur, quæ secundum virtutem fiunt. Sed & cum fortuna luctabitur, nec ab adversis vel tantillum mutabi-

tur, sed contra quæcumque ingruerint pulcherrime ac diligenter foret: quippe qui reuera bonus sit & ut in proverbio est, quadratus sine probro.

Cum autem multa eveniant à fortuna, quorum magna alia, alia sunt parva; ea quæ parva sunt, seu secunda seu adversa, nullam viro bono exhibebunt molestiam, neque ullam vitæ ejus mutationem adferent.

Magna vero, si secunda sint, feliciorem ejus vitam efficient, si quidem felicitatem ea ornare solent, nec nisi in pulcherrimis rebus à bono viro adhibentur.

Sin adversa, premunt quidem felicitatem ejus ac lædunt, multisque præclaris actionibus impedito esse possunt: nihilominus tamen & in his præstantia quædam elucet, si quis non difficulter multa ferre ac magna possit fortunæ incommoda. idque non quod omni doloris sensu sit privatus, & stupore munitus, sed quia generosus est ac magnanimus.

Si enim in ijs quæ secundum virtutem sunt functionibus felicitatis consistit essentia, eaque hominis beati vitæ proprie conveniunt, nemo unquam qui beatus erit, miser est futurus. Nunquam enim agat quæ detestanda sunt aut improba. Hominem enim vere prudentem ac probum, omnem judicamus fortunæ faciem egregie ferre debere. Et quemad-

quemadmodum optimus artifex in materia quacunque artem ostendit suam; dux exempli gratia optimus, exercitu quem habet, licet non admodum sit eximius, quam maxime militariter uti solet; optimus coriarius è corio quocunque pulcherrimum facit calceum, eodemque modo & ceteri artifices: ita & beatus non semper felicem successum fortunæ petet, sed pro fortuna præsentis, præstantissimas actiones dabit. Ideoque quod ad fortunam, miser nunquam erit, sed solummodo non beatus, si in eadem forte in quas olim Priamus calamitates incidat.

Sed nec varius erit aut mutabilis: quia neque à secundis rebus neque ab adversis quibuscunque facile movebitur, sed à magnis fortasse & plurimis.

Quamvis nec ab his facile: si quidem quotiescunque ex adversis emergerit, non exiguo rursus temporis spatio ad perfectam perveniet felicitatem, à qua ad tempus divertit; quia non facile movetur: sed longo demum post tempore talis erit, atque interea magna illa sua ac pulcherrima rursus consequetur bona.

Quid ergo felicem vetat dicere ejusmodi hominem, qui ex præscripto perfectæ operatur virtutis: & qui, si forte minus aliquando felix in externis fuerit, rursus ad felicitatem redibit suam, fatisque rursus ab his ipsis instructus erit, non exiguo tantum

tum sed toto vitæ tempore: talisque & vivet postea & morietur? Adjungo autem & externa bona, quia humanarum actionum finis est felicitas, ac propterea perfectum esse debet hoc bonum, & sine ullo defectu. Quod si hoc ita se habet, non post obitum de felicitate alicujus judicabimus, sed dum vivit: ut pote qui & habet ea, & habebit semper, quæ jam diximus. Felicem autem, dico, felicitate humana: quæ non undique perfectum habet bonum. Atque hæc quidem de felicitate, quam non mortuis sed viventibus tribuendam esse putamus, dicta sint hæcenus.

CAP. XVII.

Utrum fortuna posterorum participes fiant post obitum beati.

AD alteram vero quæstionem, in qua illud quærebat, utrum ex infelicitate posterorum aliqua ad beatos perveniat calamitas, nunc respondendum erit. Nihil igitur omnino à posteris alijsve propinquis, siue secunda utantur fortuna siue adversa, pervenire ad beatos posse, à communione abhorret & conditione humana. Communioni namque natus homo est. Sed & cum opinione pugnat communi. Omnibus enim videtur, communia esse amicorum omnia. cum vero multa beatorum eveniant propinquis, eaque ipsa dissimilia sint & diversa, ita ut quædam magis, quædam minus ad felicitatem

tatem faciant, figillatim quidem ea velle distinguere, longum esset ac infinitum. quare sufficiet si obiter ea, & quasi pingui Minerva, percurramus.

Distinguemus ergo hæc etiam, quemadmodum & reliqua, tam secunda quā adversa, quæ eveniunt beatis. Alia nimirum magna esse & eximia, hoc est, talia, ut pondus aliquod & momentum ad vitam habeant: alia vero parva ac leviora. Iam primum ergo differunt tantum, quæ viventibus adhuc beatis eorum eveniunt propinquis, ab ijs quæ post obitum eorum: quantum differūt ea quæ in tragœdijs repræsentantur mala, à malis ipsis, quorum hæc tantum umbræ sunt. Videndum igitur quantum inter se differant. Ac fortasse præstabit hoc ipsum videre: utrum quos beatos dicimus fortunæ illius, quam experiuntur propinqui, sint participes post mortem. Videtur certe, si aliquid ad eos aut bonum perveniat aut malum, leve hoc esse & exiguum. Vel quod per se leve sit & exiguum, vel quod illis sit tale, quamvis per se magnum sit: quia hac vita semel sunt defuncti. Quod si vim habeat quandam, certe non tantam aut talem, ut vel felices eos faciat qui non sunt, aut ijs qui sunt felicitatem eripiat suam. Ita ut aliquid à viventibus perveniat ad mortuos. quæ tamen omnia talia sunt & tantilla, ut nullam omnino secum mutationem adferant.

CAP. XVIII.

Felicitatem ex ijs esse, quæ honoranda dicimus.

CVM hæc ita semel definita sint; videamus & hoc de felicitate. Vtrum inter facultates, an vero ea quæ laudanda, aut quæ honoranda dicimus ponenda sit felicitas. Ac facultatis quidem nomine, habitus intelligimus artium: sicut gubernatoria aut medicæ, gubernare posse aut mederi. Laudanda vero, quæ jam successerunt, & in actum sunt producta, sicut honoranda, quæ divina sunt, & reliquis maiora. Quæ cum ita sint, quærendum, quid ex his omnibus sit felicitas. Ac primo quidem facultas esse non potest. Est enim bonum perfectum: facultas autem imperfecta est. Præterea felicitas non numeratur cum multis, contra vero facultas: multæ enim sunt facultates. Felicitas ergo non est facultas. Sed neque inter laudanda potest poni; id enim laudatur quod boni alicujus est particeps: sicut iustum fortemve hominem laudamus vel bonum: aut ipsam denique virtutem: quia boni alicujus qualitatis est particeps, & ad bonum quodammodo refertur & honestum. Quare & ij qui Deos laudant, sunt ridiculi, quia quodammodo eos nobis æquare videntur. idque propterea, quia laudes omnes reciproce quodammodo fiunt ad bonum & relate. Talia igitur sunt quæ laudanda vocamus. Felicitas

licitas autem non est talis. Est enim ipsa bonum & optimum. Quod vero bonum est & optimum, laudari non potest: nec enim ad aliquod refertur bonum. Quare neque Deos ipsos laudamus, sed felices & beatos dicimus. eodemque modo homines divinos, eaque bona, quæ per se sunt talia: qualis est felicitas. Nemo enim felicitatem, sicut id quod iustum est, laudat: sed tanquam divinius quid ac melius, beatum iudicat.

Quoniam ergo quæ laudanda dicimus, bonum aliquem ob finem laudantur, nullum vero ad finem refertur felicitas (ipsa enim ultimus est finis) sequitur nec inter laudanda ponendam eam esse: quare restat, ut inter honoranda collocetur. Hanc vero opinionem & Eudoxus confirmat. Etenim ut voluptatem optimum ostendat & perfectum bonum esse, ex eo probari posse voluit, non esse eam è laudandis, ut quæ sit præstantior; quia non laudatur, cum tamen sit bonum. Talia autem dicebat Deum esse, & ipsum bonum. Horum enim respectu reliqua quoque bona dici & laudanda esse. Laudatur enim virtus, quia præclaris ab ea actionibus idonei redduntur homines. eodemque modo gesta quoque præclara, sive corporis ea sint sive animæ, encomijs extollimus, quia ad finem aliquem bonum referuntur. Ipsa vero nunquam laudari poterit felicitas: neque enim ab

G bonum

bonum tendit finem. cum ipsa, ut jam diximus, extremus sit finis. Cæterum de laudibus & encomijs agere, & quibus ea tribui solcant, non est huius argumenti. Magis enim convenit alijs. Pater certe ex ijs, quæ dicta sunt, ad ea quæ honoranda sunt & perfecta, referendam eam esse. Quin & principium reliquorum videtur bonorum & causa: si quidem ejus causa facimus & reliqua. Principium vero bonorum & causam; inter honoranda ponimus & divina.

CAP. XIX.

De virtute: in quo & de facultatibus anima.

QUoniam ergo animæ secundum perfectam virtutē functio, est felicitas: videamus de virtute. Quæ quidem consideratio multū hanc de felicitate disputationē illustrabit nostram. Sed & vero politico videtur convenire ut de ea agat. Studet enim quam maxime bonos efficere cives, ac subiectos legibus; quemadmodum Cretenses legislatores ac Lacædemonij; aut si qui alij his similes fuerunt. Quare neque aliena videtur esse hæc quaestio, ab eo quem supra nobis proposuimus, scopo: qui de fine nimirum civilis erat scientiæ.

De virtute ergo nunc agendum est, & quidem humana: siquidem & à principio humanum quaerebamus bonum.

Quoniam ergo virtus hominis, non corporis est,

est, sed animæ (nam & felicitatem, animæ functionem dicebamus) virtutem autem hominis considerat politicus: necesse est hac quoque scire politicum, quæ de anima traduntur. Non aliter quam qui curaturus est oculum, totum novisse humanum corpus debet: tanto magis autem politicus animam quam medicus corpus, quanto civilis scientia & melior est medica & præstantior. Sed & multum operæ in cognitione corporis ponere videmus medicos præstantes: unde sequitur, conditiones quoque animæ perspectas debere esse politico. Eatenus autem de anima agendum est, quantum præsentis de virtute disputationi sufficit. Omnia enim quæ ad eam spectant velle accurate persequi, & in genere de ea differere, majus quam pro instituo nostro, in quo jam versamur, opus est.

Porro de anima, non in scriptis tantum quibusdam, sed & viva voce apud auditores nostros nonnulla satis luculenter tradidimus: quibus qui volent hoc loco utantur. Dicimus ergo, partem aliam animæ competentem rationis, aliam expertem esse. Hæc vero utrum separata sint à se mutuo, quemadmodum vel partes corporis, vel reliquæ sunt quæ dividuntur; an contra, re ipsa unum sint idemque, verbo autem diversa, quemadmodum curvum in circumferentia & concavum (quæ cum idem sint revera, nec possint disjungi, definitione

tamen differunt: alia enim circumferentia est definitio, qua cava, alia qua curva) hac dico velle quærere, plane præter instituti nostri est rationem. Quare de ea, quæ ratione caret, dicamus. Hujus ergo partis rursus pars alia est, quæ vegetativa dicitur: ita eam voco quæ nutriendi vim & augendi habet. quæ quidem omnibus quoque & plantis communis est & animalibus. Si quidem hanc facultatem cunctis quæ aluntur recte possis tribuere, ut & imperfectis in utero foetibus. quamvis eadem quoque in adultis sit hominibus: nam aliam ijs velle tribuere, absurdum esset. In hac ergo facultate virtus non reperietur proprie hominis, sed quædam omnibus communis. Talis enim virtus, quæ vel nutritur corpus vel incrementum capit, etiam in dormientibus operatur: ac tum certe maxime. Virtus vero hominis, minime. Qui enim bonus aut malus est, minime in somno discernitur. Ac propterea vulgo dicunt, medio vitæ tempore, nihil differre à felicibus miseros: quamdiu nimirum dormiunt. Nec immerito. Est enim quasi torpor quidam somnus, tam probæ animæ quam improbæ. Nisi quis hoc dicat: honestorum propterea hominum somnos meliores esse, quoniam diurni quodammodo motus ad somnos quoque se extendunt: ac ob eam causam eas quæ in somnis offeruntur imagines viris probis, magis quoque bonas esse, quam quæ reliquis.

quis. Sed de his fatis. Pars certe nutritiva virtutē hominis non habet: de qua nunc loquimur. Videtur autem & alia quædā esse animæ natura, non plane expers rationis, ut superior: sed quæ quodammodo rationis est particeps, & quodammodo pugnat cū ea. Quare continentis interdum & incontinentis rationem laudamus, quia non cedunt statim, sed in contrarium nituntur. Alter quamdiu oportet, alter ad tempus. Ac propterea aliquid in ea videtur esse præter rationem, quod pugnat cum ratione, & contra nititur. Plane enim quemadmodum resolutæ corporis partes, si in dextrum eas movere studeas, contra in finistrum feruntur; sic & in anima. In contrarium enim quam à ratione trahuntur, appetitus feruntur incontinentium. Motum autem hunc contrarium, in corporibus quidem videmus, in anima vero non item. quamvis autem non videatur, nihilominus & est & esse putandum est, præter rationem aliquid, quod cum ea pugnat & quasi congreditur. Id autem quomodo fiat huius instituti non est dicere. Videtur certe & hoc esse rationis particeps, quatenus rationi paret. Etenim à ratione viri continentis pars altera quæ sine ratione est, in qua iræ vis & lubricitatis sedem habet suam, ducitur ac paret. Magis vero in temperante ac forti paret & obsequitur: in quo omnia cum ratione consentiunt. Quamobrem duplex in anima vide-

tur pars rationis ex pers. Altera sine ratione profus: vegetativa dico, quæ nutritioni servit nimirum & augmento. Altera quæ ex parte rationis est particeps, in qua bilis sedem collocamus & libidinis. quæ eatenus rationis dicitur particeps esse, quatenus audit eam, moremque ei gerit. Cæterum eam quæ ratione caret partem, à ratione tamen persuaderi, vel ex admonitionibus adhortationibusque & obijurgationibus apparet. His enim multi qui sine ratione sunt motus, in ordinem rediguntur. Dupliciter autem dicitur, rationis esse participem, sicut & rationem habere. Dicimus enim aliquem patris & amicorum rationem habere, qui parentes diligenter curat aut amicos, & quæ ab ijs iubentur, exequitur. Dicimus & mathematicarum disciplinarum rationem habere aliquem, qui eas novit, aut peritiam earum aliquam habet, vel scientiam. Eodem quoque modo dupliciter aliquid dicitur rationis particeps. Primo proprie & in se, sicut pars rationalis: secundo improprie, ut altera, quæ quia rationi pareat sicut aliquis patri, rationis quoque particeps dicitur.

Sed & ipsa secundum hanc differentiam dividitur virtus. Alias enim *διανοητικὰς* dicimus, quæ ad rationalem referuntur partem, alias *ἡσυχιας*, quæ ad alteram, in qua bilis sedem collocamus & libidinis. Et *διανοητικὰς* quidē sunt, sapientia, intelligentia, & prudentia. Morales, liberalitas, & temperantia. Nec enim

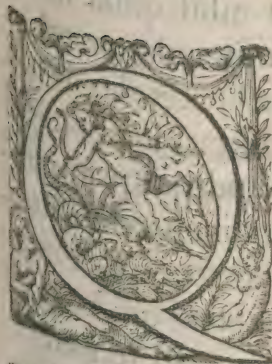
enim solemus, cum de moribus loquimur, sapientem aut intelligentem, sed mitem dicere aliquem aut temperantem. Quin & à bono habitu laudamus sapientem, quæ est virtus. Habitus enim laude dignos, virtutes vocamus.

ARISTOTELIS

ETHICORVM LIBER II.

CAPVT I.

*Virtutem neque a natura neque præter naturam esse,
sed consuetudine generari.*

Quoniam ergo animæ perfectio est virtus, animæ vero pars alia rationi alia appetitui destinata est, duplicem quoque virtutem esse necesse est. Alteram quidem quam *διανοητική* Græci dicunt; sicut sapientia, & prudentia: alteram partis illius quæ appetit, quam moralem vocant. Et illa quidem quam *διανοητική* dicunt, partim à natura initium habet (capax enim disciplinæ est) partim à consuetudine quoque promovetur. Potissimum tamen à doctrina & originem & incrementum capit. quare & experientiam requirit & tempus.

pus. Moralis vero consuetudine comparatur. Etenim hoc unum à natura aliquis consequitur, ut bonus esse possit. à disciplina vero, ut intelligat se debere talem esse. Cæterum hoc quoque, ut ad actum perducatur virtutem suam, sola consuetudo tribuit, unde & nomen accepit. *ἡ δὲ δὴν* enim dicitur; quod parumabit ab *ἔθῳ*.

Ex quo etiam hoc manifestum est, nullam ex moralibus virtutibus natura innasci nobis. Si enim natura boni essent homines, nunquam in contrarium à consuetudine moverentur: nunc vero hoc fit: unde sequitur, nullam nobis moralem virtutem natura contingere: quia nihil quod natura movetur, in contrarium à consuetudine potest inclinari. Neque enim lapidem assuescat aliquis in altum ferri, licet millies in altū mittat; sicut nec ignē ut deorsum tendat: sicut nec aliud quicquam quod natura aliter se habet, consuetudine poterit mutari. Quare neque natura, neque præter eam nobis ingenerantur virtutes. sed facultatem quidem à natura accipimus, talesque nascimur, ut recipere virtutes possimus: recipimus autem, & ijs perficimur à consuetudine. Præterea, eorum quæ à natura consequimur, facultates primum perfectas habemus, ijsque postea utimur: sicut videndi prius & audiendi vim perfecte habemus, ac postea utimur. Nec enim videndo sapius aut audiendo sensus accipimus,

cepimus, sed contra, cum prius habeamus, postea
utimur. Postquam enim quæ oportet agere didi-
cimus, eadem agendo rursus discimus. quemad-
modum ædificando ædifices evadimus, citharam
pulsando citharædi. Eodem ergo modo iuste agen-
do iusti, temperanter temperantes, fortiter fortes
quoque evadimus.

Et hoc quidem confirmat, quod in urbibus fie-
ri videmus: ubi legillatores consuetudine cives
emendant suos. qui cum præmijs virtutum, tum
pœnis ad honestas eos actiones compellunt, atque
ita honestos quoque reddunt. Quod si non ab om-
nibus fiat, errant illi à quibus fit aliter. Omnis enim
legislatoris propositum tale est & voluntas, ut ho-
nestis cives actionibus adsuefcant. Quare non à na-
tura, sed à consuetudine sunt virtutes.

Ex ijsdem præterea & per easdem consuetudines
atque actiones, virtus & fit & corrūpitur. Fit enim
cum bonæ sunt, corrumpitur à contrarijs. Que-
madmodum & ars. Etenim pulsando citharam &
boni fiunt citharædi & mali; bene quidem pulsan-
do boni, male autem mali. Eodem modo & archi-
tecti ac reliqui quoque artifices, agendo secundum
artem, aut boni fiunt aut mali; bene quidem ædifi-
cando boni, male autem mali. Nisi enim à tali aut
tali functione talis aut talis ars esset, sed natura
perficeret artificem, nemo ad consequendam ar-

H tem

tem aliquam præceptore opus haberet, sed omnes statim aut boni essent aut contra. Eodem modo & in virtutibus habet. Nam dum agimus ea quæ ad contractus spectant hominum, alij iusti, alij iniusti evadimus. Alterum quidem iuste agendo omnia & ex lege: alterum aliter agendo in Republica. Rursus quoties in pericula incidimus, aut timere assuescimus aut confidere: unde alij fortes, alij timidi evadimus. Eodemque modo & in cupiditatibus se habet & ira. A moribus etenim & eorum consuetudine, alij temperantes & mansueti, alij intemperantes evadunt, & iracundi. Denique ut verbo dicamus omnia, à simili actionis functione quilibet nascitur habitus; à bona quidem bonus, à mala autem contrarius. Quamobrem neque simplex actionis functio boni habitus causa ponenda est, sed bona: neque mali quævis actionis functio, sed mala. Plane ut in architectura. neque enim boni habitus in ædificando, simplex ædificandi functio, causa dicitur esse; sed bona boni, sicut & mala mali. Atque ita deinceps singulis habitus singulæ actionum quoque dandæ functiones sunt. Differentiam enim harum sequuntur quoque habitus. Quare multum interest ad habitum, utrum bene quis an male à teneris assuescat. Aut potius tota habituum dependet inde differentia.

CAP.

CAP. II.

*Eas quæ secundum virtutem instituntur actiones in medio esse:
easdemque tam ab excessu quam a defectu corrumpi.*

Cum ergo hoc in quo nunc versamur argumentum, ad contemplativam non referatur philosophiam, quæ solam veritatis contemplationem pro fine habet, quia circa ea versatur entia, quæ scientia tantum comprehenduntur, cum actione autem nihil habent commune, sed contra activa pars sit, cujus finis est bonum agere (nec enim ut sciamus quid sit virtus, hic disputamus, sed ut boni simus: quia si illud spectaremus, periret nobis opera, siquidem ad finem pervenire nostrum non possemus:) cum ergo finis sint actiones, de illis jam videamus. hæ enim in causa sunt, quod jam dictum est, ut vel boni sint habitus vel mali, de quibus jam agimus. Cæterum bonas actiones eas definire, quæ secundum rectam fiunt rationem, contraque malas, verum quidem est, sed non satis, ut eas ab alijs distinguat. Etenim secundum rectam rationem aliquid fieri cum dicimus, universaliter loquimur: quæ definitio non sufficit, ut ignotæ prius res denotentur. Nam si quis quærat quid sit homo, alius vero respondeat esse animal, nequaquam totum quod de homine dicitur, expresserit. Quare in præsentia hoc differamus: postea enim & quid recta sit

H 2 ratio,

ratio, & quo pacto ad alias se habeat virtutes, com-
modius dicemus. Illud vero prius concedatur, to-
tam hanc quæ de rebus agendis loquitur doctri-
nam, hoc est, quæ vel bonæ actiones sint vel malæ,
ostendit, non accurate, sed quasi perfunctorie tan-
tum tradi posse, ut in principio est dictum. quia
ejusmodi tractandi rationem, quæ materiæ respon-
det, at, requirere oportet. Quoniam & actiones ipsæ,
& quæ ijs competunt, non eadem sunt semper. Si-
cut neque quæ nunc salubria sunt: nunc enim hoc,
nunc illud rursus est salubre. Cum constitutioni-
bus enim corporum & mutatione temporis, mu-
tantur hæc quoque. Eodem modo & in actionibus
se res habet. Eadem enim modo nocent, modo ju-
vant, idque eosdem saepe homines. Cum ergo accu-
rate definiri in universum non possint, multo diffi-
cilius est definire singula: quia singularia minus
cognoscere possumus, quam universalia. quod
neque ad artem aliquam aut rationem docendi
vel modum, nec ad definita possit referri præcepta
eorum consideratio. Quare oportet eos qui agunt,
tempus intueri semper, & ab eo actionum investi-
gare rationem. Hoc enim modo, an bonæ sint actio-
nes, an contra, invenient. Sicut & medici faciunt &
gubernatores. Vterque enim actiones suæ artis pro
tempore distinguit. Et tamē quamvis talis sit doctrina
præsens, nihilominus ejus succurrendū est veritati.
Ac pri-

Ac primum illud notandum est, eas nimirum quæ secundum virtutem instituuntur actiones, à defectu corrumpi & excessu. sicut in corporis robore & sanitate fieri videmus. Oportet enim cum de ignotis rebus agimus, notis uti exemplis. Etenim & nimia exercitia robur imminuunt corporis, & quæ infra mediocritatem sunt exigua. Eodem quoque modo & cibi & potus, si vel plus quam oportet sumantur vel minus, sanitatem corrumpunt: mediocres vero & cōciliant eam, & promovent, & conservant. Eodē ergo modo & in temperantia ac fortitudine reliquisque virtutibus se res habet. Nam & qui omnia metuit ac fugit, neque quicquam sustinere audet, fit timidus: & qui omnino nihil metuit, sed omnibus se offert, fit audax. in medio autem est fortis. Eodem quoque modo à defectu simul & excessu temperantia corrumpitur. Etenim & qui omni voluptate fruitur, nec ab ulla abstinet, intemperans: & qui omnes, quemadmodum agrestes solent, fugit, est stupidus. in medio vero est temperans. Etenim & temperantia à mediocritate conservatur & fortitudo.

Non solum autem functiones actionum, à quibus generantur augentur, & corrumpuntur virtutes, eodem modo se habent, sicut ea quæ produciunt; ut nimirum bonæ sint, si crecent virtutem & augeant, malæ si corrumpant; sed & ex quæ habi-

tum sequuntur, & quarum causa est habitus, eodem modo se habent actionum functiones. Quod ex alijs, quæ ut similia sunt ita manifestiora, apparet. Sicut ex multo cibo, exempli gratia, multisque laboribus robur nascitur: quod robur rursus functionis hujus atque actionis est causa. Qui enim robustus est, maxime rursus tum cibum tum labores ferre potest plurimos. Eodemque modo in virtutibus se habet. Nam & dum à voluptatibus abstinemus, temperantes evadimus, & cum temperantes jam sumus, magis abstinere à voluptatibus possumus. Eodemque modo in fortitudine. Nam & dum voluptates contemnere & pericula subire affuescimus, fortes evadimus: rursusque cum fortes sumus, magis quoque subire pericula possumus.

CAP. III.

In voluptatibus & doloribus moralem versari virtutem.

QVoniam ergo priusquam habitum consecuti sumus virtutis, & postquam eum jam habemus, easdem actionum producimus functiones, quo signo judicabimus, aliquem aut consecutum esse aut non habere hunc habitum? Nullo certe alio, quam voluptate, cum secundum virtutem operamur, aut molestia. Etenim qui à corporis abstinet voluptatibus, & hac delectatur abstinence, est temperans: qui vero adhuc dolet, est

let, est intemperans. Et qui pericula sustinet, eo-
que delectatur aut certe non dolet, fortis est: qui
vero adhuc dolet, est timidus.

In voluptatibus quippe & doloribus virtus ver-
fatur moralis. Voluptatis enim causa, quæ improba
sunt agimus: doloris vero, ab honestis abstinemus.
Ac propterea magna morum actionumque bona-
rum statim à teneris, ut Plato ait, habenda est ratio:
sed & danda est opera, ut ejusmodi moribus assue-
cant pueri, ut quibus oportet gaudeant, quibus
oportet rursus doleant. Hæc enim vera rectaque
rationi congrua est educatio. Rursus, quoniam
in actionibus affectibusque versantur virtutes, ijs
vero quæ agit aliquis aut quibus afficitur, vel gau-
det si volens hoc agit, vel dolet si ab alio coga-
tur, satis manifestum est, in voluptate ac dolo-
re omnem versari virtutem. Sed & idem ex pœ-
nis illis quas in Republica proponi videmus appa-
ret satis. Eos quippe qui improbis delectantur
actionibus, ut ab ijs abhorreant, contraque hone-
stis gaudeant, dolore legislatores solent adducere.
Atque ira voluptatem virtutis paulatim ijs instil-
lant. Quippe pœnæ ejusmodi ægros in Republica
curant, ac medicinæ loco sunt. Acquemadmodum
cum medicina pugnant morbi quos medicina cu-
rat, & cum frigidam ad hiberi à medico videmus
medicinam, statim judicamus morbum à calore
esse:

esse: ita ex pœnis quæ dolorem infligunt, iudicamus illud quod curatur malum, à voluptate esse. Omnis præterea, ut supra dicebamus, animi habitus, in ijs è quibus vel nascitur vel melior pejoruevadit, natura sua versatur, atque in ijsdem consistit. Iam vero à voluptate & dolore mali fiunt habitus: ut nimirum voluptatem sequamur secusquam oportet, & cum non oportet; dolorem contra cum non oportet, secusque quam oportet, & ubi non oportet vitemus. & si quæ aliæ circumstantiæ malum faciunt vel voluptatis studium, vel odium doloris. Eodem modo & in virtute se habet, quæ in eo, ut voluptatem vel dolorem quis sequatur aut fugiat, ut oportet, & cum oportet, consistit. Ex quo apparet in duobus hisce versari habituum naturam & consistere. unde nonnulli, vacuitates affectionum & tranquillitates, definiunt virtutes: quæ quidem à voluptate desumpta est definitio. Cæterum non recte definiunt: quia simpliciter & sine distinctione ulla hoc faciunt: nec addunt, cum vacuitatem affectionum esse dicunt ac tranquillitatem, ut oportet, & cum oportet, reliquasque circumstantias. Quare hoc manet certe, virtutem esse habitum, quæ circa voluptates doloresque eo modo se habet, quemadmodum diximus, & quæ optima sunt, agit. Vitium autem contra. Cæterum de his ipsis quibus jam locuti sumus, multo planius

nus ex sequentibus cognoscemus. Cum enim tria sint, quorum causa aliquid petitur, totidemque quorum causa aliquid vitatur; honestum dico, utile, ac jucundum; turpe item, inutile, ac molestum; vir quidem bonus omnia hæc ut oportet sequitur, quæque optima sunt petit, quæ vero cum damno conjuncta sunt, vitat. Improbis vero male de ijs judicat, maximeque de jucundo. Neque enim communis tantum omnibus animalibus est voluptas, sed omnia ea sequitur, quæ eligenda esse diximus. Quæ namque eligimus, ijs omnibus delectamur. Sic & honestum & utile natura sua est jucundum. Ac propterea falluntur improbi, qui omne quod jucundum est, honestum quoque arbitrantur: quia jucunditas hæc ipsa sequitur. putant enim cõverti posse hæc duo. quod falsum est. Multa enim jucunda sunt, quæ turpia simul sunt & inutilia. Vnde rursus apparet, in voluptate ac dolore actiones versari humanas. Præterea, omnibus nobis à teneris affectus hic innascitur, unaque adolescit: totaque vita nostra quasi tincta hoc colore est & imbuta. Sed & actiones omnes tam probas, quam improbas, hac quasi norma discernimus: quod voluptatem alia, alia adferant molestiam. neque quisquam est qui non ad hanc quasi normam omnes actionum functiones dirigat, licet alij magis, alij id faciant minus. Vnde necesse in dolore totam ac voluptate hanc decri-

I nam

nam versari. Nec enim parum illi prodest qui quid agendum sit quaerit, si prius quid sit honesta voluptate aut dolore affici, vel contra, cognoverit. Ex eo enim mores hominum, aut probos esse iudicamus aut improbos. Præterea, si quæ actiones non sunt faciles, in his & ars occupatur & virtus. Quæ enim sunt faciles, nec diurnam consuetudinem neque ullam discendi requirunt rationem. Quare quanto difficiliiores sunt, tanto maiorem quoque aut artem requirunt aut virtutem. Quia melius est, quæ difficilia sunt recte deducere, quam quæ facilia sunt superare. Quamobrem maxime in difficultioribus virtus est, in ijsque occupatur. Difficilius autem viro bono est, cum voluptate, ut Heraclitus dicebat, quam cum ira luctari. ideoque in voluptatibus necesse est ac doloribus omne studium suum & virtus ponat, & politicus. Qui enim bene voluptate utitur ac dolore, bonus; qui male, talis quoque est.

CAP. IV.

Differre iustum & qui iusta agit: ac similiter in reliquis.

IN voluptatibus ergo versari virtutem ac doloribus, itemque ab ijsdem quibus paratur, augeri quoque ac corrumpi, prout vel hoc modo vel illo actionibus fungimur: tum à quibus paratur, in ijs quoque operari, jam diximus.

Dubitare ergo posset aliquis, quomodo eum qui

qui justus vult esse, justa quoque oportet agere, aut temperata, qui temperans. Etenim & qui justa agunt, justifunt omnino, & qui temperata temperantes: sicut illi qui musica agunt aut grammatica, musici sunt & grammatici.

Ad hoc respondemus: aliquam esse differentiam, inter eum qui justa agit & qui justus est: sicut & in artibus. Potest enim aliquis grammaticum quid facere, vel fortuito vel suggerente alio, qui tamen non sit grammaticus. Is vero qui & grammaticum quid faciet & grammaticè, erit grammaticus: hoc est, cum ex norma aliquid faciet grammaticè, in qua exercitatus est. Ita aliquis justa potest agere, qui tamen justus non sit.

Quin potius major in virtute, quam in artibus rei hujus apparet differentia. Hic enim in ipsis artis functionibus consistit bonum. Itaque si quis ea quæ musicè sunt faciat, qui musicam novit, nihil obstat, quo minus dici possit musicus. Est enim musicus, licet eum prælectione musica non faciat, sed ab alio coactus. In virtute autem non ita. Quia si quis justa faciat, non propterea est justus, nisi præter reliqua, quæ requiruntur, volens quoque admodum motuque proprio hoc faciat, & non ab alio coactus. Tum demum namque justus erit, primo si justa agit, idque sciens, deinde si ex prælectione, tertio si firmiter in actione persistat & constanter. Etenim

qui novit iusta, volensque agit ea, nec tamen putat omne tempus iustitiæ esse idoneum, nondum iustus est. Cum in alijs contra artibus, si quis aut consequereas, aut artifex in ijs dici velit, nihil requiratur horum, præter scientiam. Nam nisi scientia adsit, quomodo quis artifex erit? Quod si neque cū prælectione artem agit, neque firmiter in exercenda ea persistit, nihil propterea obstat, quo minus sit artifex. In virtute autem parum prodest, si quis omnia sciat quæ sciri æquum est, ut vir bonus evadat. Reliqua vero non parum possunt, sed omnia. Etenim fieri potest, ut qui accuratum nihil de virtute possit dicere, tamen vir bonus sit. Nisi vero hoc etiam adsit, ut ex prælectione agat, constanterque in virtute se habeat, fieri bonus nemo potest. Ea autem ex crebris quas edimus, functionibus ut dictum est, contingunt.

Ac res quidem iustæ dicuntur ac temperatæ, cum sunt ejusmodi, quales à justo fiunt ac temperante. Iustus vero est ac temperans, non quicumque hæc agit, sed qui ita agit, quemadmodum iusti ac temperantes. Quare recte dicitur, iusta agendo iustū fieri aliquem, sicut temperate temperantem. Qui vero hæc non agit, nunquam fit bonus nec futurus est. Plerique autem hæc non agunt, sed ad philosophiam suam confugiunt, ac sermones meros: quod illi philosophari existimant. Quin & boni sibi vident

videntur, si modo de virtute accurate possint differere. qui quidem eodem modo faciunt ac ægri, qui diligenter audiunt medicos, neque quicquam tamen eorum faciunt, quæ præscribunt. Sicut ergo illis nunquam recte se habebunt corpora, quamdiu ita curantur: sic neque hi emendabunt animum, quamdiu hoc modo philosophantur.

CAP. V.

Habitum esse virtutem ac medium.

Post hæc restat ut videamus quid sit virtus: tria namque sunt in animo: affectus nimirum, facultates, ac habitus.

Et affectus quidem sunt, cupiditas, ira, metus, audacia, invidia, gaudium, amicitia, odium, amor, æmulatio, & misericordia: omnia denique quæ voluptas sequitur aut dolor.

Facultates autem sunt habilitates quædam animæ his accommodæ, quibus idonei ut his afficiamur, esse dicimur. quemadmodum quibus possumus irasci, aut tristari, aut miserari.

Habitus vero, modi sunt, quibus affectus toleramus, idque vel bene vel male. Quemadmodum, ad iram si vehementer nimium ac impotenter habeamus, aut contra remisse nimium ac molliter, male habere dicimur, sin medio quodam modo, recte. Similiterque ad alia. Iam vero ex his tribus quid

I 3 est vir-

est virtus? Affectusne dico, facultas, an habitus?

Et affectus quidem nec virtus est nec vitium. Ex virtute enim boni esse dicimur, ex vitio mali: ex affectibus vero minime. Nemo enim aut bonus dicitur aut malus, quatenus tantum irascitur. quare nec virtus est affectus nec vitium. Præterea, ex affectibus nec laudamur, nec vituperamur: ex virtutibus autem & laudamur & vituperamur. Præterea, irascimur sine ulla prælectione & metuimus, ceteroque eodem modo affectus subimus. in virtute vero & vitio, non ita. quare neque affectus sunt. Postremo, ex affectibus non dicimur disponi, sed potius ex ijs moveri: ex virtute vero & vitio. dicimur disponi quare neque sunt affectus.

Eisdem vero de causis neque facultates sunt. Neque enim boni dicimur aut mali, quatenus irasci possumus simpliciter: nec laudamur aut vituperamur. sed nec cum prælectione possumus irasci, sicut in virtute se habet, sed quatenus natura ita comparati sumus. Cum contra neque boni natura simus, nec mali, sicut in superioribus ostendimus.

Quare si neque affectus sunt virtutes, neque facultates, restat ut ad habitus referantur. Quid igitur sit virtus in genere, jam diximus. Est enim habitus.

Iam vero neque hoc sufficit, si habitus dicatur esse, sed amplius addendum est, talem esse aut talem, id est, bonum. Siquidem vitium est habitus malus.

malus. Hoc igitur de virtute dicendum est: omnem virtutem tum illud in quo est ipsa instruere beneque affectum reddere, tum ipsum quoque opus, quod per eam producit, recte disponere. Sic, exempli gratia, virtus oculi ipsum non modo oculum perficit, sed & opus ejus, visum videlicet. virtute enim oculi bene videmus. Eodemque modo virtus equi, ipsum non modo equum instruit bonumque reddit, sed & opus ejus. Hac enim virtute & sessorem recte potest ferre & currere, & hostes excipere. Cum autem ita habeat in omnibus, etiam humana virtus ita se habebit: quæ nihil est aliud, quàm habitus à quo bonus efficitur homo, & à quo humanum opus recte ac ut oportet efficiet. Quomodo autem talem cōparabimus nobis habitum? Iam quidem paulo ante id diximus. Eum namque qui cum virtute velit vivere operam daturum semper, dicebamus, ut ad medium perveniat eorum, qui ad affectus nos impellunt motuum: ijsque se insuefcere. Sed & idem ex sequentibus patebit: si nimirum videamus qualis sit virtutis natura. Id autem videamus hoc modo.

In omni re continua, qualis est linea, superficies, corpus, oratio, & tempus, aut quodcunque denique dividi potest, aliud plus, aliud minus, aliud æquale sumi potest. Ut exempli gratia, in re continua; si quod decem cubitorum est, multum est, quod

quod duorum est parum, æquale erit quod sex cubitorum est. Eodemque modo in quantitate discretæ. Si enim multum est viginti, parum vero decem, æquale erit, quindecim. quia quo deficit ab eo quod majus est, eo excedit hoc quod minus est. Ejusmodi autem æquale, medium vocatur. ipse autem ordo, arithmetica est proportio. Et in discretæ quidem quantitate non necesse est ubique servare hanc proportionem, (nec enim in infinitum dividendum est) in continua vero ubique potest, cum in infinitum possit dividi. Hoc vero medium non similiter semper judicamus: sed interdum rei respectu, interdum vero nostri. Et rei quidem respectu, medium duodecim est sex. quæ æqualiter & excedunt & deficiunt. Ab ipsis quippe rebus differentia sumitur. Respectu vero nostri, cum à nobis medium excessusque ac defectus sumitur. Vt, si cui multum sit decem libras comedere, duas parum, non necesse erit sex libras esse medium, ac convenire corpori. fieri enim potest ut aut plures sufficiant, aut pauciores. Respectu ergo rei, sex libræ medium erunt ac æquale: nostri vero, septem aut quinque, quot nimirum corpus requirit. Etenim sex illæ Miloni, ut qui plene exercitatus est, parum alimentum erunt, pluresque ei præbebit alipta. ei vero qui primum exercetur, multum. Similiterque in cursu quoque habet ac lucta. Nam & in his respectu co-

loup

et eorum qui exercentur, æquale judicamus. Sed & quicumque disciplinam tuetur aliquam, medium quarit semper, defectum vero contra fugit ac excessum. Medium dico illud, quod respectu nostri, non ipsius rei est medium.

Et hoc quidem modo omnis scientia opus recte perficit suum. Ideoque de operibus quæ bene se habent, dicere solemus, neque detrahi ijs quicquam, neque addi posse. quo significamus, à defectu illa similiter & ab excessu abesse. Quia ut illa virtutem operis corrumpunt, ita solum id cōservat medium. Cum autem accuratior arte omni præstantiorque sit virtus, sicut & natura, medium quoque ipsa spectabit. Virtutem autem dico non *διονορίας*, (alio enim modo se hæc habet) sed ethicam: in affectibus enim illa & actionibus versatur: quæ majores nempe & plures quam oportet esse possunt, vel pauciores. Ac propterea decorum in ijs collocamus, hoc est, æquū. Possumus enim & metuere & audere, concupiscere & averfari, irasci & misereri, voluntate denique affici & dolore, magis quam oportet aut minus, neutrum tamē recte. Omnibus vero his affici cum oportet, & quemadmodum oportet, & in quibus oportet, & erga quos oportet, & cujus causa oportet, medium est & optimum, in quo virtus consistit. Eodemque modo in actionibus habet, quæ ab affectibus producuntur. Nam in illis

K quoque

quoque & excessus & defectus est, & medium. Quoniam in affectibus ergo actionibusque occupatur virtus, id vero quod medium in affectibus actionibusque est, rectum vocatur, & laudari solet, quorum utrumque virtuti convenit, apparet nec excessum nec defectum, sed mediocritatem esse virtutem, quæ medium semper respicit.

Rursus aberrare multis modis contingit: diversa enim ratione peccat aliquis. Etenim malum, ut Pythagorici dicebant, infinitum est: bonum vero definitum ac terminatum. Ideoque id quod rectum est consequi, res est simplex ac uniformis. Quare etiam facile est peccare, sicut sagittario aberrare à scopo: id vero quod rectum est, consequi, difficile est; sicut scopum tangere. Apparet ergo ex hoc quoque, utrumque, cum excessum tum defectum sibi vindicare vitium (utrumque enim indefinitum est) mediocritatem vero virtutis esse, quæ definita est & unica. Etenim,

Simpliciterque boni sunt, varieque mali.

Est ergo virtus prælectionis habitus, qui in mediocritate consistit ad nos relata, ratione definita, & quemadmodum prudens definiret. Et mediocritas quidem duorum vitiorum: quorum alterum in excessu, alterum est in defectu. Alterum enim superat, ab altero vero superatur. Quia alterum vitiorum superat id quod rectum est, alterum ab eo superatur:

peratur: virtus vero id solum quærit quod rectum est, hoc est medium, solumque hoc eligit. Quare si essentiam quæramus virtutis, erit mediocritas: sin bonum quod in ea est ac rectum, extremitas.

CAP. VI.

Non in omni affectu vel actione esse medium: deinde sigillatim, quæ virtus quorum vitiorum sit media.

Sed & illud sciendum est, non omnem actionem neque omnem affectum, eam quam quærimus, mediocritatem, hoc est, ipsum rectum, admittere. Quædam enim sive excedant sive deficient, sive in mediocritate quadã sint, semper mala sunt. Sicut in affectibus, impudentia, & invidia: in actionibus, adulterium, furtum, homicidium. Hæc enim omnia, non quod mediocritatem excedant propriam, aut ab ea deficient, mala dicimus; sed ipsa per se sunt talia. Quare nunquã in ijs decorum est, neque recte quisquam aget in ijs, sed peccabit semper. Sed neque in illis, ut in alijs affectibus, præfinire quisquam potest, quomodo oporteat, & quando. Sicut nemo per fossori parietum præfiniet, quomodo furari, aut quando, aut quem, aut a quo oporteat. Quia simpliciter tale aliquid agere, peccare est. Quare nec medium in illis, nec excessus nec defectus est: sicut nec in iniustitia, aut timiditate, aut intemperantia. Hæc enim ipsa partim excessus virtu-

tis, partim defectus sunt. Excessus autem aut defectus excessum velle & defectum quærere, aut medium, plane absurdum esset.

Sicut enim mediocritatis nec excessus, nec defectus, nec est mediocritas: ipsius, dico, virtutis, quæ quasi mediocritatis est extremitas; sic neque excessum aut defectum mediocritas aut excessus esse aut defectus poterit. Nam quocunque modo aguntur, peccari in ijs est necesse. Denique ut verbo absolvam, neque excessus aut defectus est mediocritas, nec mediocritatis excessus aut defectus.

Quamquam neque satis sit mediocritatem esse virtutem, vitium vero extremitatē, in genere ostendere: sed & illud figillatim addendum est, quæ virtus, quorum vitiorum sit mediocritas. Etenim eorum, qui de actionibus instituuntur, sermonum, qui universales sunt, magis sunt communes, pluribusque conveniunt: qui vero particulares sunt, veriores contra sunt, quod arcte cum ipsis actionibus cohærent. quæ semper in particularibus versantur. quibus vera quoque respondet agendi ratio. Hoc ergo de quo quærimus ex sequenti sumendum est descriptione. In singulis ergo animi affectibus, exceptis ijs qui per se vitiosi sunt, ut jam dictum est, inter excessum & defectum mediocritas quædam virtus est.

Et inter metum quidem ac confidentiam (nam & hi

& hi animi affectus sunt) media est fortitudo. Extremitates autem, in defectu quidem timiditas, in excessu autem, audacia. Etenim excessus à metu nullum habet nomen, sed tantum ab audacia. Quemadmodum & multa alia sunt sine nomine. Sicut nec defectus ab audacia nomen, sed à metu tantum habet: est enim timiditas. Ita ut extremitatum altera quidem à metu, altera vero ab audacia dicatur.

Eodemque modo in voluptatibus quoque ac doloribus, extremitates ut plurimū ac media sunt sine nomine, maximeque in doloribus. Porro in voluptatibus corporis, mediocritas quidem temperantia est, excessus vero intemperantia, defectus vero, quia paucissimi, qui ab omnibus abstineant voluptatibus reperiantur, sine nomine est. Dicatur tamen stupor interim.

Cæterum in affectu, quo afficimur, cum aut damus pecunias, aut accipimus, medium est liberalitas; extremitates vero, in excessu quidem profusio, in defectu autem illiberalitas. Sed & contra evenit, ut defectus sit profusio, excessus vero illiberalitas. In dandis enim pecunijs excessus profusio, defectus vero est illiberalitas. In accipiendo vero, illiberalitas excessus, profusio vero defectus est. Et nunc quidem summatim de ijs pinguique quasi Minerva loquamur, quod in præsentia sufficiet. Postea vero ac-

curatius de ijs agemus.

Est præterea & alia in accipiendis opibus dandisque mediocritas & extrema. Et mediocritas ea quidem est magnificentia (hoc enim à liberalitate differt, quod altera magna quædam impendit, altera vero parva) excessus vero elegantiae imperitia, & inepta sumptuum collocatio; defectus vero indecora parcimonia. Nam & hæ à liberalitatis abeunt extremis. Differentiæ vero postea dicentur.

In honoris vero & ignominiae affectu, mediocritas quidem magnanimitas, excessus autem est quam vocant inflatio, defectus autem, animi pusillitas.

Quemadmodum autem differre dicebamus eos qui in pecunijs versabantur habitus, liberalitatem dico & magnificentiam, quod altera in parvis, altera vero in magnis occupetur, ita & in honore diversus quidam à magnanimitate est habitus: quod eodem modo alter in parvis, magnanimitas vero in magnis versatur. Nam & ambire honorem quemadmodum oportet, & plus quam oportet, & minus quam decorum est, potest aliquis. Dicitur enim qui in appetendo honore excedit, ambitiosus; ipse vero habitus, ambitio. qui vero deficit, abjectus: cuius habitus caret nomine, sicut & mediocritas, quæ à magnanimitate eo quo diximus abest modo. Quia autem nomine caret is qui medius est, ideo ab extremitatibus nomen desumit, quia utrius-

utriusque est particeps, interdumque ambitiosum
eum interdum vero abjectum dicimus, interdum-
que ambitiosum, interdum vero laudamus abje-
ctum. Quare autem hoc faciamus, postea dicitur.
Nunc de reliquis affectibus dicamus, mediumque
in singulis ostendamus, & extrema.

Est ergo mediocritas in ira quidem mansuetu-
do (medius enim mansuetus dicitur:) extremitates
vero carent nomine. Excessus tamen iracundia di-
catur, & qui excedit iracundus, defectus autem len-
tudo, & qui deficit lentus.

Sunt & alię quę aliquid commune inter se habēt,
aliquid quo differunt, tres mediocritates. Etenim
earum actionum quas agimus, ut & sermonum
quos loquimur in communi vita, alia ad veritatem
dirigimus & loquimur, alia ad voluptatem. Iam
quę ad voluptatem, partim & dicuntur joci causa
& aguntur, partim reliquę, quam in vita sequimur,
voluptatis causa. Ita ut tres esse mediocritates sit ne-
cesse. Aceorum quidem quę vel dicuntur ad volu-
ptatem vel aguntur, veritas quoque dicitur medio-
critas. Eorum vero quę ad voluptatem, ea quę in
joco versatur, festivitas, quę ad reliquam vero vo-
luptatem, amicitia. Hoc autem inter se commune
habent, quod omnes in dictorum factorumque
communicatione versentur. Differunt autē, quod
non in iisdem, sicut dictum est, versentur. Extremitates

tates vero eorum sunt sine nomine. Nos tamen vel perspicuitatis causa, utque eo facilius quæ traduntur assequi possint studiosi, quædam ijs imponere conabimur. Dicamus ergo extremitates veri, alteram quidem quæ simulatione quadam rem auget, arrogantiam, & qui ea est præditus, arrogantem: quæ vero minuit, dissimulationem, & qui ea est præditus, dissimulatorem. Iam excessus in festiuitate, scurrilitas, & cui adest hoc vitium, scurra. Defectus vero rusticitas, & cui adest hoc vitium, rusticus vocatur. In amicitia autem, qui excedit modum, sine causa quidem, blandus dicitur. qui vero commodi sui causa, adulator. Qui contra deficit, atque in omnibus est in iucundus, difficilis ac morosus est.

Non solum in affectibus autem, sed & in ijs qui circa eos sunt, mediocritates inuenies, quemadmodum in verecundia apparet. Verecundia enim virtus non est, si quidem neque affectus, sed eorum quæ circa affectum sunt, est mediocritas. Est interrim in ijs quæ laudantur. Laudatur enim verecundus, si quidem utrimque & excessum habet & defectum: ipsa enim est mediocritas. Et qui verecundia excedit modum, attonitus, qui vero deficit, aut quem nihil omnino pudet, impudens, medius autem verecundus vocatur.

Sed & in dolore est mediocritas, ut cum quis mor-
lest

Iste fert aliquem præter meritum felicem esse, quæ indignatio dicitur. Quod quidem non minus & excessum utrinque & defectum habet. Et excessum quidem, cum ex omnium felicitate aliquis dolorem capit. Atque hoc vitium invidia dicitur, & qui eo laborat, invidus. Defectus autem, cum non tantum non dolet aliquis sed etiam gaudet, quoties aliquem præter meritum suum infelicem videt. Et talis quidem malevolus dicitur: habitus autem malevolentia. Cum autem mediocritas indignatio dicitur, qui præditus est ea, indignabundus dicitur. Cæterum cum de mediocritate, tum vero de extremitatibus posthac accuratius agemus.

Sicut & de iustitia, quæ cum duplex sit, pluraque dicenda sint de ea, nunc quidem agendi de ea tempus non est: verum in sequentibus & dividemus eam, & de utraque agemus. Ut appareat, quomodo mediocritates sint, & quorum. Eodemque modo de virtutibus rationis.

CAP. VII.

De contrarietate vitiorum quæ utrinque virtutem ambiunt, tum quam inter se tum quam ad virtutem habent.

Nunc de contrarietate extremorum, tum quam inter se tum quam ad mediocritatem habent, agamus. Cum ergo habitus sint tres, unus quidem ipsa virtus, quam mediocritatem dicimus,

L. dao

duo vero vitiorum, quorum alterum excedit, alterum deficit, in omnibus quædam est oppositio. Ac primum extrema inter se pugnant. Medium vero cum extremitate utraque. Nā ut hoc quod æquale est, majori opponitur & minori (siquidem majorem minus est, minore autē majus) ita medij quoque habitus, ad defectus quidem sunt excessus, ad excessus autem sunt defectus. Quod quidem cum in affectibus, tum in actionibus eodem modo se habet. In affectibus enim fortitudo est mediocritas, in actionibus autem, ea quæ secundum fortitudinem est actio. Ideoque fortis respectu quidem timidi, audax videtur, respectu autem audacis, timidus. Eodemque modo & temperans, respectu quidem stupidi, intemperans est, respectu vero intemperantis, stupidus. Sic & liberalis respectu illiberalis est prodigus, respectu autem prodigi, est illiberalis. Vterque denique extremorum alterius nomine mediocritatem indiget. Audax quippe fortem, timidum, timidus audacem vocat. Atque ita in reliquis.

Hoc autem modo extrema cum & inter se sint opposita, & opposita sint medio, major illorum inter se est contrarietas. Longius enim absunt à se mutuo, quam à medio. Sicut id quod magnum est, & quod parvum est longius à se absunt mutuo, quā à medio, ab æqualitate dico. Aliqua enim medij similitudo est in utroque extremo: sicut in audacia for-

cia fortitudinis, & liberalitatis in prodigalitate. Cōtra vero nulla in extremitatibus similitudo est, sed plurimū inter se differūt. Quæ vero plurimum inter se distant, contraria judicantur. Quare magis quoque contraria, quæ magis à se distant mutuo.

Magis autem inter se distant extremitates, quam à medio. Non æqualiter autem utraque distat extremitas. Sed in quibusdam defectus magis opponitur medio, quam excessus: in quibusdam contra excessus magis, quam defectus. Ipsæ namque mediocritates ad alterum magis inclinant extremum, quam ad alterum: magisque similes nonnunquam defectui, nonnunquam vero sunt excessui. Sic fortitudo magis ad audaciam accedit, quam ad timiditatem. quare etiam magis est contraria timiditati, quam audaciæ. Rursus temperantia magis est stupori similis, quam intemperantiæ: ideoque magis est intemperantiæ contraria, quam stupori. Porro non tantum ea quæ cum altero extremorum est similitudo, ejus quæ cum altero extremorū est contrarietatis causa est: sed sæpe hoc à nobis est. Cum enim viro bono cum extremitatibus semper sit pugnandum, ut qui ad mediocritatem tendat, ea certe cum qua magis illi luctandum est, magis quoque medio contria est extremitas. Major autem lucta est cum ijs, ad quæ natura magis propendemus, aut quo magis impellimur. Quare quo magis ali-

L 2 quo

quo impellimur, hoc quoque medio magis est contrarium. Sicut ex duabus temperantiæ extremitatibus, magis ad intemperantiam impellimur, quam ad stuporem: quia in voluptates magis inclinamus quam in contrarium. Ac propterea maior cum intemperantia lucta est. Quare hæc quoque magis temperantiæ est contraria, quam stupori. Eodemque modo & in reliquis se habet.

CAP. VIII.

Quomodo potissimum ad mediocritatem perveniatur.

AC virtutem quidē moralem, mediocritatem esse duorum vitiorū, quorum alterum in excessu alterum est in defectu, qui cum in affectibus tum vero in actionibus semper quærit mediū, satis jam dictum est. Id vero medium consequi, bonumque virum evadere, operosum est. In omni namque reinvenire medium difficile est. sicut videlicet circuli medium, centrum dico, non quilibet invenire potest, sed solus ille qui geometriæ peritus est. Eodem modo & in affectibus se res habet & in actionibus. Facile enim est irasci, & pecuniam aut dare aut expendere. Cæterum ut oportet, aut cum oportet, aut cui oportet, aut quantum oportet, aut cuius gratia oportet, quod & medium & rectum & rarum est, & laudabile ac honestum, hoc vero nec facile est, nec cuiusvis. Quare oportet eum qui

qui vir bonus esse velit, ac de medio sollicitus est, omni primum studio eam vitare extremitatem, quæ maxime medio est contraria. Hoc autem est illud, cui ex duobus illis quæ mediocritatem ambiunt maxime addictus est malis. Quemadmodum Calypso monebat quoque.

A fumo procul atque a fluctu dirige puppim.

Etenim peccamus quidem, ad quamcunque extremitatem auferamur, non eodem tamen modo. Majus enim peccatum erit in contrariam magis extremitate, quam in minus contraria. Cum vero exquisitè medium contingere sit difficile, secunda, ut in proverbio est, navigatione danda est opera, minima ut mala eligamus. Hoc autem fiet, si eo quo diximus modo, ad extremitates nos componamus.

Cæterum nec illud tantum videndū est, ad quod omnes maxime extremum natura inclinent homines, sed ad quod etiam singuli. Alij namque alio inclinamus. Hoc autem sciemus, si inquiramus, quæ aut voluptatem nobis adferant, aut quæ molestiam. Cumque id intelligemus utro propendamus magis, omni deinde studio in contrariam nos abripiamus partem. Si enim vehementer hanc extremitatem vitemus, ita demum ad medium veniemus. Sicut illi qui incurva ligna dirigere conantur: in contrarium enim ea flectunt.

Præ reliquis autem quæ vehementer afficiunt,

maxime violenta sunt, voluptas & iucunditas. Ac propterea summa adhibenda est cura, summoque opere videndum est ne decipiamur, cum ab honesta discernenda est improba. Difficile enim est integrum esse in his iudicem. Quemadmodum ergo procures illi Homerici de Helena sentiebant, quam ut pulchram esse concedebant, ita ablegandam tamen esse iudicabant, quamvis talis esset, eodem modo nobis de voluptate sentiendum est. Si enim eodem modo ablegemus illam, minus peccabimus. Hæc ergo via est & ratio, quantum quidem summatim ea breviterque tradi potuit, qua maxime ad mediocritatem pervenimus.

Nec minus tamen difficultatis restat propterea, maximeque in singularibus. Quia non facile in ijs est certum quid definire, sed alias iudicamus aliter: siquidem nec ipsa definita sunt. Exempli gratia in ira: nec enim facile est definire, quibus, & quomodo, & quando irasci quis debeat. Etenim cum velex occasione vel alijs iudicemus circumstantijs, aliter alias necesse est ut pronuntiemus. Interdum namque eos qui deficiunt in irascendo laudamus, ac mansuetos dicimus, interdum eos qui excedunt in eodem, & viriles appellamus. Et qui parum quidem à mediocritate deflectit, non reprehenditur, quia nec excedere videtur nec deficere: contra vero qui tantum abit, ut latere non possit. At vero quatenus

tenus aut quantum abire à recto quis ut vituperetur debeat, universaliter describi non potest. Siquidem nec aliud quicquam quod in singularibus versatur, aliasque aliter se habet. In huiusmodi enim singulare quoque iudicium requiritur, & quod fit à sensibus. Videtur ergo, medium in omnibus habitum laude dignum esse. Nonnunquam autem ad excessum, nonnunquam vero ad defectum declinandum est, ut diximus, hoc est ad eam è duabus extremitatibus, quæ ad mediocritatem magis accedit. Ita namque facilius & mediocritatem assequemur & bonum.

ARISTO-

ARISTOTELIS

ETHICORVM LIBER III.

CAPVT I.

De eo quod sponte est, & de invito;

Cum in affectibus ergo & actionibus versetur virtus, eademque sit actio bona & que sit sponte, sicut contra vitium; quumque in definitione virtutis addatur vox, sponte, propterea ei qui de virtute agit aut vitio, de eo quod aut sponte est aut invitum, agendum est. Siquidem his duobus actiones omnes dijudicamus. Quarum alias laude, alias venia, alias reprehensione dignas esse dicimus. Et bonas quidem quæ sponte fiunt laudamus: improbas contra, quæ sponte quidem fiunt, vituperamus: quæ ab invito vero, non vituperamus, sed ijs ignoscimus: sicut quæ ab invito cum damno fiunt proprio, misericordia dignas iudicamus. Quare cum de ijs quæ aut laude digna sunt aut reprehensione, sermo nobis institutus sit, necesse est, ut de voluntario quoque agamus & invito. Hæc vero disputatio legislatoribus etiam est utilis, quia ex his intelligent,

gent, quinam poenis aut contra honoribus affi-
 diendi sint; qui item venia sint digni aut misericor-
 dia. quod praeceptum artis civilis caput est. Restat
 ergo ut quid sponte sit, quid invitum, distingua-
 mus. Videtur ergo invitum esse id quod violentum
 est, aut quod sit per ignorantiam. Violentum vero,
 cujus principium non in agente est, sed extrinse-
 cus. cui nihil confert aut qui agit aut qui patitur.
 Ut si quem aliquo impulerit ventus, aut e loco in
 locum transtulerit, aut alij homines: in quorum
 vel potestate sumus, aut qui nolentem etiam pos-
 sunt impellere. Contra vero id esse sponte dicimus,
 cujus in agente totum est principium. Sunt autem
 nonnulla quae nec invita sunt proprie, nec sponte,
 sed medij cujusdam generis: sicut nonnulla quae
 metu sunt majoris mali, aut honesti alicujus cau-
 sa. Ut si tyrannus aliquis turpe quicquam injun-
 geret, in cujus potestate & parentes ejus essent &
 liberi: quique agentem hoc cum suis omnibus ser-
 vare, non agentem autem posset e medio tollere.
 Nam de hoc dubitari potest, utrum sponte sit an
 invitum. Tale est quod in tempestatibus a navi-
 gantibus fieri solet, cum onera eiciunt: quod ne-
 que sponte plane dici potest, nec invitum, sed
 utrumque ex parte. Illius quippe actionis princi-
 pium est extrinsecus, tempestas nimirum, idemque
 tamen est in agentibus. quippe cum judicio certo

M que

que consilio, tum salutis suæ causa, tum aliorum qui una navigant, hoc faciunt sapientissimi quique. Ex quo apparet mixtas esse actiones huiusmodi, partemque ab eo quod sponte est, partem vero ab invito trahere. Ita tamen ut plus ab eo quod sponte est, quam ab invito habere videantur. Eo enim tempore quo fiunt, hoc est, dum tempestas sævit, eligendæ actiones sunt huiusmodi. Sed & finis earum, si quis tempus illud respiciat, bonus est & amplectendus. Siquidem uniuscuiusque actionis finis talis aut talis est, pro tempore, cuius respectu aut bonus fit aut malus. Quare id quoque quod sponte est & invitum, respectu eius quo fit temporis, spectandum est. Eo quippe tempore sponte agit quæ agit, licet alio, tranquillitatis nimirum, sponte hæc non ageret. Partes quippe instrumentales, manus puta pedesque, non ab alio extrinsecus moventur principio, quam ab illius qui agit. Quæ vero motu ab aliquo aguntur proprio, hæc vel agere vel non agere poterit. Talia autem sunt quæ sponte fieri dicuntur. Est ergo sponte, ipsa quidem actio, respectu calamitatis nimirum; simpliciter autem & per se considerata, invitum. Extra calamitatem enim nemo tale quid eligeret. Rursus aliæ harum actionum laude dignæ judicantur, reprehensione aliæ. Et laudem quidem meretur, quoties turpe quid ab aliquo aut molestum sustinetur magnæ rei causa aut honeste.

honestæ. Reprehensione vero, cum improbæ aut
fœlestæ. Improbis enim est qui turpissima susti-
net, nullius aut honesti causa, aut mediocris saltem
boni. Iam vero sunt & alia, quæ neque laude, ut di-
cebamus, nec vituperatione, sed venia potius & mi-
sericordia digna judicamus. quoties magnorum
aliquis nimirum metu malorum, & quæ talia sunt,
ut naturam excedant humanam, non agit quæ
oportet. Quædam autem ita sunt turpia, ut omnis
sit præcisa agentis excusatio. quæ omni ratione fu-
gienda sunt, etiam si per tormenta exquisitissima
subeunda mors esset. Ideoque ridicula videntur,
quæ Euripideum illum Alcmaonem cogunt ut
matrem tollat. Iam vero difficile est judicare, quo-
rum malorum metu turpes subeundæ actiones
sint, aut quæ pro quibus sint eligendæ. Tum mul-
to difficilius est, cum semel quod sequendum est
inveneris, in sententia permanere. Plerumque enim
quæ agere cogimur, magis turpia quam molesta
sunt: quæ vero cum expectatione agimus, molesta
sunt. Quapropter generosi est hominis, ea quæ mo-
lesta sunt, forti potius subire animo, quam turpi
aliqua actione defungi. Vnde etiam in talibus a-
ctionibus laudamus alios, alios reprehendimus,
quosdam etiam neque hoc neque illud, sed venia
dignamur tantum. Sunt ergo simpliciter invita,
quoties eorum causa est extrinsecus, nihilque ad

actionem confert qui agit: quæ vero sponte esse dicimus, quotiescunque omnis penes agentem actionis causa est. Quæ autem per se non eligenda sunt, sed pro tempore aliquo, aut alicujus causa eliguntur, per se quidem invita sunt, nunc vero & pro his sponte dicuntur esse. Et sponte quidem magis videntur esse, quam invita: quoniam in singularibus semper actiones versantur. in quibus semper tempus aliquod, aut locus spectatur, aut causa. ea autem ut sponte dicantur esse, huiusmodi actiones, efficiunt. Rursusque eadem hac de causa, quod in singularibus nimirum actiones versentur, non facile est definire, quæ turpia quibus præferenda sint molestijs: quia multæ in singularibus sunt differentia.

CAP. II.

Adhuc de eo quod sponte fit & de invito, usque quæ inter utrumque considerantur.

Videntur autem ea quoque, quæ pulchra & quæ jucunda sunt, violenta quodammodo esse: quia cum extra nos quoque posita sint, iucunditate sua & pulchritudine agere cogunt ea quæ agunt homines. Quod tamen non ita est. Nam si hoc concedatur, omnia violenta erunt: omnia si quidem quæ agimus, quia pulchra esse ac jucunda putamus, ideo quoque agimus. Et nonnulla quidem cum molestia agimus: quæcunque nempe extrinsecus

trinfecus aliena vis imponit nobis; nonnulla vero cum voluptate, quæ sponte ipsi voluptatis ergo facimus. Omnia vero pulchritudinis cuiusdam aut iucunditatis causa facimus. Nam & illa quoque quæ molesta sunt cum facimus, voluptatis causa coacta facimus. Etenim ut molestiora vitemus, ea facimus. Hoc vero est voluptatem sequi. Quare neque ea quæ pulchra, neque ea quæ iucunda sunt, violenta oportet dicere. Adde quod ridiculum sit, externa aut pulchra aut iucunda, causas actionum esse existimare: ac non potius seipsum, qui talibus facillime capiatur. Atqui bonarum actionum facile sibi causam aliquis adscribit, contrariarum vero non sibi sed voluptati. Cum non ita sit tamen. Invitum enim est, cuius extrinsecus est principium, neque quicquam ad actionem confert is qui agit. Quæ vero propter ignitionem fiunt, ea an sponte sint, an vero invita, nunc videndum est. Porro non eodem modo habent omnia. Alia namque sunt invita, alia quæ sponte fiunt, rursusque nec hoc nec illud alia: quæ quidem nunc non sponte dicantur. Et invita quidem, quæ post actionem cum novimus deploramus, quorumque nos poenitet. Non sponte, quæ sine molestia agimus, & cum egimus, recordamur sine poenitentia. Qui enim per ignorantiam egit aliquid, & cum novit, non indignatur hac actione; neque sponte fecit quod non noverat,

M 3

neque

neque invitus, quia postquam novit, non indignatur sibi. Quare non sponte ejusmodi dicuntur. Aliud autem est propter ignorantiam, aliud ignorantem agere. Ideoque qui propter ignorantiam agit, aut sponte agit, aut invitus: at qui ignorans agit, sponte. Ignorantem enim dicimus agere eum qui irascitur, aut inebriatur, aut simili peccat modo. Hic enim non propter ignorantiam, sed propter voluptatem quam respicit, aut aliud quid hoc agit, ignorans tamen. Quivis enim, quæ faciendæ & a quibus abstinendum est, ignorat improbus. Ac per hujusmodi errorem injusti sunt homines, aut omnino improbi. Hujusmodi autem actiones non sunt invitæ. Quæ namque in prælectione est ignorantia, unde nascuntur hæc vitia, non est causa inviti, sed improbitatis. Nec enim si aliquis in genere ignorat, malam esse ebrietatem, hæc inviti causa erit: sed quod sigillatim non constat nobis hæc ratio. Ut exempli gratia, si ignoremus quatenus bibendum sit, ut inebriemur. Hoc enim & ventia dignum putamus & misericordia. Nam qui ita ignorat, propter ignorantiam facit quod facit, ac invitus agit. Sed & illud definiendum est, quæ sint & qualia, quæ ignorantes facimus inviti; persona præterea, in qua agitur, quod agitur: tum ipsum quod agitur, interdumque etiam instrumentum quo agitur, sed & causa cur fiat, ut puta salutis: nec non quomo-

quomodo fiat, modus videlicet, ut puta remisse,
an vehementer. Hæc igitur omnia nemo ignorare
potest, nisi qui insaniat. Quædam tamen etiam qui
mentis sit compos. Sicut interdū aliquis rem ipsam
ignorat, ut qui mysteria eliminat. Solent enim di-
cere, se cum de alijs vellent loqui lapsos esse, atque
ea occasione aliquid de mysterijs, quod non debe-
bant, addidisse: vel quod non satis perspicerēt, quid
dicerent, vel quod nescirent esse mystica. Hi enim
rem ipsam quam agunt ignorant. Nec enim adver-
tunt se mysteria prodere. Sic aliquis emittit catapel-
tam in aliquem, cum monstrare vellet tantum,
cumque interficit. Aut alius filium suum, quem
putat hostem esse, ut Merope. Aut qui hastam præ-
ferratam sine mucrone esse cogitat, vel qui conser-
vandi alicujus causâ lapidem jacet, quem pumicem
esse existimat, eique vitam eripit. Qui igitur aliquid
ex ijs ignorat, in quibus actio cernitur, invitus fe-
cit: proprie vero invitus, cum ea quæ ad actionem
proprie spectant, ignoravit. Ea autem sunt, perso-
næ, & opus, & in quibus est actio, & cujus gratia.
Quæ si ignoraverit, ac præterea accesserit eorum
quæ patravit poenitentia, invitus fecit improprie.
Tale ergo cum sit invitum, contra erit id quod fit
sponte: cujus nimirum principium in ipso qui
perspecta habet singula, in quibus actio spectatur.
Nec enim recte dicuntur invita esse, quæ iræ aut
cupi-

cupiditatis impulsu agimus. Nam si hoc concedamus, primo nullum rationis expers animal, sponte quidquam agere dicemus. Omnia enim vel ira, vel cupiditatis instinctu faciunt: ut nec pueros. Sed & in nobis absurdum erit: nam aut nihil sponte agemus, quod cupiditatis impulsu facimus vel ira, aut honesta quidem sponte, vitiosa autem invita. Etenim quæ à cupiditate sunt & ira, alia bona, alia sunt improba. Iam ridiculum erit si iudicemus, bona tantum sponte, mala autem invitis fieri nobis. Eadem enim causa est, ira nimirum aut cupiditas. Sponte autem quid ut sit aut invitum, causæ faciæ differentia: quod altera intus, altera sit extrinsecus. Quod si omnia invita sunt, quis neget absurdum, si dicamus invitos ea nos petere, quæ peti oportet? Potest enim aliquis, ut oportet, cupiditate uti & ira: sunt enim nonnulla quorum causa irascendum est, sicut quædam concupiscenda sunt: ut putatio, sanitas, aut disciplinæ: quæ invita dicere absurdum erit. Quæ enim invita, molesta sunt, quæ verocum cupiditate conjuncta sunt, jucunda. Adde quod si invita essent quæ per iram committimus, different ab ijs, quæ ex ratione peccantur, secundum ejus quod sponte est atque invita differentiam. Nunc autem non differunt. Hæc enim nihilo quam illa secus vitanda sunt, quod ei quod sponte est convenit, nec reprehendenda sunt minus. Quod non

nonesset, si ut quod sponte est differrent, & invitum. Præterea affectus quoque qui ratione carent, sunt hominis, quemadmodum ratio. Ab his vero, ira nimirum & cupiditate, omnes humanæ proveniunt actiones. Has ergo invitas dicere, absurdum erit.

CAP. III.

De præelectione.

Postquam de eo quod sponte est egimus & de invito, proximum est ut de præelectione agamus. Quæ quidem proprium quid cum virtute habet: ea quippe tanquam norma mores distinguere discimus atque actiones.

Est ergo præelectio quod sponte est, non ipsum tamen id quod sponte esse dicimus, sed eorum aliquid quæ ad id quod sponte est referuntur. Siquidem latius quam id quod sponte est se extendit præelectio. Idque vel ex eo apparet, quod id quod sponte est, reliquis quoque animalibus & pueris, non minus quam cōsummata industriæ hominibus, communest: nam & reliqua sponte agunt animalia; præelectio vero solis illis, qui & judicare possunt & deliberare, adesse dicitur. Etenim mutationis appetitus, præelectio vocatur. Quin & illa quæ subito à nobis nulla prius instituta deliberatione fiunt, sponte esse dicimus, non ex præelectione tamen.

Nec enim ira est præelectio aut cupiditas, aut voluntas,

N

luntas,

luntas, ut nonnulli existimarunt, aut opinio. Ira
 siquidem & cupiditas cum reliquis quæ ratione
 carent nobis est communis. Prælectio autem
 neutiquam. Sed neque incontinens cum præle-
 ctione dicitur agere quæ agit, sed cum concupiscen-
 tia. Sicut contra continens cum prælectione, non
 cum concupiscencia. Prælectioni præterea adver-
 satur cupiditas, siquidem contraria sæpe præligi-
 mus, ab ijs quæ concupiscimus: cupiditati vero
 non adversatur cupiditas: non ergo cupiditas est
 prælectio. Deinde cum molestia conjuncta est cu-
 piditas, semperque oppositum habet jucundum;
 eo siquidem semper tendit. Prælectio contra nec
 molesta est, nec oppositum habet jucundum.

Sed nec ira est prælectio, multoque ab ea lon-
 gius abest, quam cupiditas. Minime siquidem quæ
 per iram fiunt ex prælectione fieri videntur.

Sed nec voluntas est prælectio: quamvis vicina
 hæc videantur. Nec enim in ijs quæ fieri non pos-
 sunt, est prælectio. Quemadmodum non præli-
 gimus volare, aut immortales esse, sed volumus.
 Nam qui ejusmodi præligeret, fatuus videretur.
 Quare nec voluntas est prælectio. Quin & volu-
 mus sæpe, quæ ipsi non agimus, sed alij: ut, exempli
 gratia, histrionem aliquem primas obtinere in scena,
 aut athletam, quæ tamen nemo præligit, sed ea tan-
 tum, quæ per se putat posse fieri. Rursus, finis ipsius
 semper

semper est voluntas; eorum quæ ad finem tendunt, præelectio. Sic sanitatem ipsam quidem volumus, quæ vero ad sanitatem tendunt, quibusque comparatur sanitas, præeligimus. Sed & felicitatem volumus, & velle nos dicimus, non autem præeligere: quod plane absurdum esset. Omnino enim eorum videtur esse præelectio. quæ in nostra potestate sunt.

Sed neque opinio est. Opinio namque in omnibus versatur similiter, siue ea sint æterna, siue in potestate nostra, siue fieri nō possint: at vero præelectio eorū est tantum quæ in potestate sunt nostra. Adde quod opinio vero distinguitur & falso: aliam namque opinionem veram, aliam falsam dicimus. Præelectio autem bono potius & malo. Aliam enim boni dicimus, aliam mali. Idem autem cum universali opinione nemo præelectionem esse putat. Neque cum universali opinione tantum non est idem, sed nec cum ulla.

A præelectione enim tales aut tales evadimus. quatenus namque mala præeligimus, mali quoque evadimus: quatenus vero bona, boni. Ab opinione autē, non item. Præterea præeligimus aliquid agere, aut non agere, sequi aliquid aut vitare ejusmodi. Opinione autem judicamus quid sit quod præeligimus, aut aliud quidpiam, aut cui conducatur, aut quomodo. At vero sequi aliquid aut vitare, aut eligere,

gere, non est opinionis. Quare nec opinio est praelectio. Deinde laudatur praelectio, cum quæ oportet praeligimus: contra opinio, cum vera opinamur. Sed & praeligimus quæ bona scimus admodum, opinamur vero quæ non admodum vera esse scimus. Præterea, idem aliquis non eodem modo praeligit & opinatur. Sæpe enim bene opinatur aliquis, cum vera opinatur, & tamen mala praeligit. Ergo non idem est opinio & praelectio. Quod si sæpenumero praelectionem præcedit opinio aut sequitur, non tamen propterea idem est utrumque. Non enim hoc obstat, quo minus differentia esse possit aliqua.

CAP. IV.

De praelectione, quid sit, & in quibus versetur, itemque de deliberatione.

Cum ergo nec cupiditas sit praelectio, nec ira, nec voluntas, nec opinio, videndum est quid sit & quale. Apparet autem esse quod est sponte, neque ipsum tamen quod sponte esse dicimus, ut dictum est: nec enim omne praelectioni subiacet quod sponte est, sed ex reliquis quæ sponte sunt, solum illud praelectioni subijcitur, quod præmissa prius deliberatione facimus. Etenim cum ratione ea fit & mente. Quod vel ex ipso nomine apparet. Videtur namque id quod præ reliquis eligimus, designare praelectio.

Que

Quæ cum ita se habere ponamus, restat ut videamus, utrum de omnibus possit institui deliberatio, an vero de nonnullis nequeat. Vt ex eo intelligamus, quorum sit aut non sit præelectio. Ad deliberativa namque refertur præelectio. Ita nunc ea voco, de quibus non fatuus aut infans, sed prudens deliberat.

Ac primum, neque de æternis est deliberatio, sicut de mundo. neque enim quomodo æterna moveantur corpora, quisquam deliberat. nec de ijs quæ habere se aliter non possunt: sicut de quadranguli latere, & diametro. ut si quis vellet efficere, ut eandem inter se proportionem habeant, quam numerus cum numero.

Neque de ijs quæ semper eodem modo moventur: sive id necessitate fiat, seu natura, aut alia ratione aliqua. Vt de conversionibus solis & ortibus.

Sed neque de ijs quæ aliter atque aliter se habent, deliberatio instituitur: ut de siccitatibus, aut imbribus.

Neque de ijs quæ à fortuna sunt: ut de thesauri inventione. quia neque horum quicquam in potestate nostra est, neque humanum est. Sed neque de humanis omnibus, verum ijs tantum quæ in potestate sunt nostra: hoc est, quæ aut ipsi per nos, aut per alios efficere possumus. Neque enim Lacedæmonij de Scytharum deliberabunt Republica,

quo pacto recte ea administrari debeat. Neque enim quicquam eorum per nos fieri potest, quæ diximus. De ijs autem quæ fieri per nos possunt, deliberamus: quæ jam videbimus.

Atque ita tres in rerum natura sunt causæ: ipsa natura, necessitas, & fortuna. Sed & mens, & quæcunque mente fiunt, ut artes aliæque actiones, eodem referuntur. Iam vero neque de ijs, quorum natura causa est, aut fortuna, aut necessitas, deliberare solent homines, sed de ijs tantum, quorum disciplina aliqua humana causa est aut actio.

Sed neque de omnibus hominum disciplinis deliberare solemus: quia de accuratis & quæ per se absolutæ sunt, nulla est deliberatio: ut de literis. Nec enim dubitamus, quomodo scribendum sit. quia satis de eo constat, & definitæ sunt notæ.

At vero quæ per nos fiunt, cum diversis modis possint fieri, hæc sunt de quibus deliberamus. Ut in actionibus medicis, quæ non admodum sunt definitæ, aut in quæstuaris (quia multis modis quæstum facimus) aut in gubernatoriis, aut gymnasticis. Et magis in gubernatoriis, quam in gymnasticis, siquidem minus accurata est quam gubernatoria. Eodemque de reliquis modo. Sed & in artibus magis quam in scientijs locum habet deliberatio. magis enim dubitamus in artibus, quia minus definitæ sunt quam scientiæ. Porro in ijs, quæ ut pulchrum

num ita se habent, deliberare quidem solemus: cum vero neque horum satis est manifesta ratio, ut puta quomodo eveniant, & in quibus, ibi rursus definita non potest esse deliberatio.

Quare & consiliarios assumimus, cum de re magna deliberamus. quia nobis diffidimus, neque putamus nos sufficere ut de tanto recte judicemus negotio.

Ac deliberamus quidem non de finibus, sed de ijs quæ ad fines referuntur. Nec enim medicus de restituenda ægro sanitate deliberat (quia non est aliud quo respiciat, ac propterea deliberatione opus non habet) sed de ijs quæ ad finem referuntur: quæ non uno modo possunt fieri. Eodem modo nec de persuadendo deliberat rhetor, sed de ijs quæ ad persuadendum pertinent. Sed neque senatum convocat politicus, ut de bona legum constitutione deliberet (constat enim bene administrari Remp. debere) sed de ijs quæ ad ad bonam legum constitutionem faciunt.

Omnes denique qui simile quid agunt, finem quidem ipsum præsupponunt; cæterum quo pacto, quibusque eo perventuri sint medijs, deliberant. Cumque quæ deducant eo sint plurima, quomodo facillime eo pervenire possint ac optime, deliberant. At vero cum unus tantum modus est, tunc non hoc quærimus, sed rationem potius qua

qua utemur eo, & quid potissimum agendo pervenire ad finē possimus. Rursusque hæc ipsa actio, quo medio, & hoc ipsum quo tandem possit effici: donec ad illud pervenerimus quod sine medio sit, nec per aliud: quæ prima finis causa est, ad quam postremo pervenitur. Ita namque qui deliberat à fine primum incipit, unde ad ea quæ ad finem spectant abire pergit: atque ita usque ad primam causam actionem totam resolvit, sicut designationes suas mathematici.

Est ergo deliberatio, quæstio aliqua: nec omnis tamen quæstio, est deliberatio. Et tamen aliquatenus, ut iam dictum est, similiter cum mathematicis resolvit quæ deliberat. & quod postremum in resolutione invenitur, hoc primum deliberanti opus est. Quemadmodum ad quod ultima resolutione pervenit mathematicus, hoc supposito, ab eo transit ad reliqua, atque ita confirmat hoc de quo agitur. Sed & uterque cum in aliquid quod fieri non potest inciderit, desistit quærere. Sicut, exempli gratia, si opus sit pecunijs, ut ad eum quæ quærit finem perveniat aliquis, quod sine illi seo perveniri non possit, illæ autem pecuniæ haberi non queant, de modo quo hoc fieri possit non amplius quærunt, sed absistunt. Sin vero posse constet fieri, agere id aggrediuntur. Ea autem fieri posse putamus, quæ per nos possunt fieri. Nam quæ per amicos nostros, aliquo

aliquo modo per nos fiunt. Quia & horum causa est in nobis. Interdum autem de instrumentis, interdum vero de usu eorum deliberamus. Denique, interdum de ijs quæ ad finem tendunt, quomodo haberi possint, interdum de modo quo uti ijs possimus, aut etiam per quem.

Ex ijs ergo quæ dicta sunt, apparet de fine ipso non deliberari. Siquidem in ijs quæ in potestate sunt hominis, ut vel fiant vel non fiant, habetur deliberatio. Quæ vero in potestate hominis sunt actiones, sunt humanæ. Humanæ vero actiones causa sunt alterius. Quæ vero alterius causa fiunt, non sunt fines: quare neque de quo deliberatur, finis est. Iam vero ut sub deliberationem finis non cadit, ita nec quæ ad finem tendunt, si sint singularia. Vt, exempli gratia, an hoc sit panis, an pistus sit aut factus ut oportet. Hæc enim sensu dijudicamus, non consilio aut iudicio. Nam qui de his semper deliberare volet, in infinitum abibit.

Quod ergo sub deliberationem cadit, hoc est: quod autem sub præelectionem, sub deliberationem quoque cadit, sed definitam. Nam quod à consilio reliquis præpositum est, præelectioni subiacere dicitur. Quia postquam semel id quod fieri oportet reliquis prætulimus, non amplius de re deliberamus, sed jam definite quomodo agendum sit novimus. Rei quippe quam quærebatamus principium,

O

pium,

pium, ad voluntatem revocamus nostrā: nostrum vero & iudicium & voluntatem, ad praelectionem, quæ principium jam actionis est. Quod vel ex antiquis apparet Rebus publicis, quas in poematis suis Homerus expressit. In quibus introducuntur reges, qui demisso concilio, populo, quæ optima iudicarent esse denuntiant, tanquam praelectione, ut agantur. Cum ergo id quod sub praelectione cadit, sit id de quod deliberamus, quo id videlicet quod in potestate nostra est appetimus, quodque post consilium appetere solemus, cum in potestate nostra sit ut fiat, ex eo manifestum est, appetitionem deliberativam esse praelectionem eorum quæ in potestate sunt nostra. Nam cum ex eo quod deliberavimus iudicemus, ex deliberatione quoque appetimus. Hæc igitur rudis quædam praelectionis est definitio. Sed & in quibus versetur, jam dictum est: ijs nimirum quæ ad finem spectant.

CAP. V.

De voluntate & eo quod sub voluntatem cadit.

Sed & de voluntate jam agendum est. Voluntatem ergo finis esse, ex ijs quæ supra diximus, apparet.

Iam vero utrum cujuslibet sit finis, quem aliquis proponit sibi, an vero boni tantum, quaeritur.

Alij ergo dicunt eam boni tantum esse, alij ejus, quod

quod videtur tale, five sit five non sit. Ex eorum autem opinione, qui dicunt solum bonum sub voluntatem cadere, sequitur, ut malum dicant sub voluntatem non cadere improbi. cum tamen hoc sub voluntatem ejus cadat.

At vero ex eorum, qui dicunt bonum quod videtur illud esse quod sub voluntatem cadit, nihil sub voluntatem cadere per se, sed quod in singulis videtur tale: quoniam alij aliud bonum videtur, idemque sæpenumero huic bonum, illi malum. ac frequenter idem homo res contrarias bonum esse existimat, atque ita nihil sub voluntatem natura sua cadet & per se.

Quod si hæc non videntur verisimilia, illud dicemus: bonum nempe, quod natura sua revera & per se bonum est, sub voluntatem cadere: illud vero quod videtur tantum, aliquatenus & respectu singulorum hominum voluntati subiacere. Nam licet revera bonum non sit, respectu alicujus certe circumstantiæ, est bonum. Sic præmiari natura sua est malum, præmiatori vero, & pro tempore aliquo, bonum. Quare simpliciter bonum videtur: quatenus vero bonum est, etiam sub voluntatem cadit. Vnde fit interdum, ut quod videtur bonum, aliquatenus etiam sub voluntatem cadat. Viro igitur bono, id quod revera bonum est, sub voluntatem cadit: improbo vero, quod fors obtulerit.

Sicut & in corporibus se habet. Ijs etenim quibus recte ea valent, salubria videntur ea quæ revera sunt talia, ægris vero, alia. Eodem quoque modo in amaris & dulcibus, ijs quidem qui bene se habent, ea quæ natura sua sunt amara aut dulcia, videntur quoque talia: sic & calida & gravia, atque ita in singulis. Ijs vero quorum sensus vitiosi sunt, alia. Similiter ergo in bonis quoque, jucundis, & malis. Vir quippe bonus ea quæ revera sunt talia, esse quoque existimat, malus vero contraria sapissime. Pro unaquaque namque naturæ constitutione, peculiare quid bonum est, & jucundum. Quia hoc quoque ab improbis differt vir probus, quod a jucundo distinguat bonum, veritatemque in omnibus tanquam norma eorum conspicitur & regula. Improbi vero cum veritatem animadvertere nequeant, à voluptate decipiuntur. ut qui bona esse existiment, quæ jucunda sunt, cum natura sua bona non sint. Eodemque modo molesta vitant, cum natura sua nec mala sint, nec vitanda.

CAP. VI.

Vtrumque & virtutem & vitium sponte esse.

CUm ergo fines sub voluntatem, ea vero quæ ad fines spectant, sub deliberationem ac prælectionem cadant, manifestum erit eas quoqueque in utroque versantur actiones, & quod sub voluntatem,

tatem, & quod sub prælectionem cadit, secundum prælectionem esse & sponte. Tales autem actiones sunt quæ ex virtute fiunt. quia in ijs quæ sub deliberationem cadunt ac prælectionē versantur. Quare & in nostra potestate virtus erit & vitium. quippe cum ex actiones, quibus virtuti assuescimus, prælectionis sint, & in potestate nostra. Iam si bonum agere in potestate nostra est, etiam non agere in potestate nostra erit. Sicut in quibus non agere in potestate nostra est, in ijs quoque agere. Et si ut bonum agamus, quod bonum est, in nostra potestate est, etiam ut non agamus, quod turpe est, in nostra potestate erit. Et si ut malum non agamus, quod bonum est, in nostra potestate est, etiam ut malum agamus, quod turpe est, in nostra potestate erit. Hæc autem sunt quæ bonos nos efficiunt aut malos. Ex quo apparet, esse in potestate nostra, ut probi simus aut improbi. Iam vero, dicere neminem sponte esse improbum, aut invitum felicem, verum ex parte, ex parte rursus falsum videtur. Alterum enim, neminem invitum fieri felicem, verum est, falsum autem est prius. Improbitas enim minime est invita. Etenim ex præcedentibus satis probavimus, hominem actionum suarum esse principium. Quorum vero penes nos sunt principia, hæc in potestate nostra sunt & sunt sponte. Ex quo apparet omnem sponte esse humanam,

actionem, siue ea proba sit siue improba. Hanc autem sententiam & privati homines re ipsa confirmant, & legislatores. Etenim supplicijs eos afficiunt, qui malum agunt, nisi aliunde coacti id faciant, aut per ignorantiam, cuius penes ipsos causa est. Vt si quis ebrius malum quid faciat ignarus. Hujus enim penes ipsum causa ignorantiae est. Eos vero qui bonum agunt, honore afficiunt: cum ut alios ad bene agendum impellant, tum ut à malis actionibus auertant. Vnde manifestum est, existimare eos, esse in potestate nostra, vel ut improbi vel ut simus probi. Ac propterea persuadere hoc ijs conantur. Quæ namque nec in potestate sunt nostra, neque sunt sponte, nemo, qui modo non sit demens, agere compellit aliquem. Nec enim quisquam persuadere potest aliquem ut non caleſcat, aut frigeat, aut etiam efuriat, vel aliud quid tale, quod in potestate non est nostra. Nihil enim in huiusmodi proficiet adhortatio, quamvis admodum hoc velit qui admonetur. Nec enim minus illa nobis evenient. Similiter si quid invitus aliquis ignorat, quod scire non potest. Quia in potestate non est ejus ut aut sciat aut ignoret. Qui vero ignorantiae sibi causa est, unde natum est illud malum, supplicio afficitur. Sponte enim ignorare videtur, quod in potestate sua habet ut vel sciat vel ignoret. Sicut qui ebrius est, aut per incuriam ignorat legem,

gem, quam scire facile poterat. Nam & ille ignorantia sibi illius & improbitatis auctor est, volensque est improbus. Sic & in alijs quæ scire poteramus, si ignoremus ea, peccare dicimur. Ac propterea poenas legislatoribus damus. Etenim in nostra potestate est non ignorare illa, quia in potestate nostra est vitare negligentiam, operamque in eorum investigatione ponere.

Quod si aliquis sit talis, ut negligentiam hanc vitare nequeat, non tamen propterea poenam minus subibit: nam vel propterea supplicio afficitur, quod illius quoque negligentia, quam vitare amplius non potest, ipse sibi causa fit, ad quam incontinenter dissoluteque vivendo pervenit. Quæ vivendi ratione, improbi plerique injustique evadunt ac intemperantes. Nec ab hac tantum, sed & quoties non hoc quidem propositum habent, ut male agant, sed cum dissolutam agunt vitam luxurique diffuunt. Semper enim agendo crescit, ut dictum est, consuetudo, qua mali evadimus aut boni, aliumve quemcunque consequimur habitum. Sicut videmus eos qui in gymniciis volunt excellere certaminibus, aut aliquam quamcunque actionem exercere aut certamen, perpetuo in eorum actione versari & exercitio, quibus eo perventuros se existimant. Neque quisquam ignorare potest ipsas actiones esse, per quas ad habitum virtutis deducamur,

mur, aut vitij, nisi qui plane sit stupidus. Quod si hoc planum est omnibus, manifestum quoque est, omnes de actionibus judicare posse & operibus, utrum ad virtutem referantur, an vero ad vitium. Cum vero sciant quæ agunt, sponte quoque aut boni sunt, aut mali. Quippe cum valde absurdum sit, eum qui iniuste agit, dicere se iniustum esse nolle, aut qui intemperanter agit intemperantem esse nolle. Etenim licet nequeat si velit, postquam diuturna illa jam victus est consuetudine, aut iustus esse aut temperans, nihilominus tamen sponte est improbus. Nam & qui victu utitur corrupto, neque morem gerit medicis, proptereaque æger est, sponte certe æger est. Nam in potestate ejus erat, ut vel hoc modo vel illo viveret: postea autem cum defungi morbo velit, amplius non potest. Nam priusquam quidem æger esset, in potestate ejus erat, ut valetudinem tueretur suam. Cum vero semel per illam victus incontinentiam projecit eam, non est in potestate ejus ut pristinam sibi restituat valetudinem. Sicut, exempli gratia, lapidem potest aliquis in mare proijcere, postquam autem semel projecit, non potest resumere. Et tamen sponte emit lapidem, quia in ejus potestate erat, ut aut emitteret, aut contra. Eodem ergo modo in iniusto quoque & intemperante. Priusquam enim sunt vitiosi, cumque sibi pepererunt habitum, poterant non esse:

esse: cum vero esse cœperunt, non possunt non esse. Neque vero animi tantum sponte fiunt vitia, sed quibusdam hominibus nonnulla corporis quoque eveniunt sponte. quorum causa reprehenduntur nihilominus. Ea quippe quæ natura sunt turpia, nemo reprehendit, quam qui mente caret. Ea vero quæ per ignaviam aut negligentiam aut aliam improbitatem corpus corrumpunt, solemus reprehendere. Qui enim à natura cæcus aut morbo aut abictu est aliquo, ei nemo hoc exprobraverit, sed potius miseria prosequitur: qui vero ex vinolentia aut alia improbitate aliqua corrumpit oculos, hunc & improbare solemus & reprehendere. Vnde apparet ex corporis ipsius vitijs, ea quæ sponte & in potestate sunt nostra, reprehendi, quæ vero invita, neutriquam. Quare eodem quoque modo erit in alijs. Nam quæ punimus, quorumque causa supplicia exigimus, omnia sunt sponte, & in potestate nostra: quæ vero sunt talia, sunt invita. Vitium ergo est sponte. Videtur autem cum recta hoc pugna- re ratione: quia ex eo fit vitium, quod aliquis finem sibi in agendo proponat improbum. Id autem ex eo proficiscitur, quia bonum esse existimat quod agit. Iudicare autem de bono aut malo, non est in potestate nostra.

Omnes enim id appetimus, quod bonum videtur. Hæc autem imaginatio in nostra non est

P. pote-

potestate: quare nec vitium est voluntarium.

Ad illud respondemus, in virtute quoque hac ita se habere, cum tamē sit voluntaria. Nemo enim in virtute fit felix. Si enim à vitioso habitu proficiscitur hac boni ignorantia, & à bono habitu boni cognitio, manifestum quoque est, non sponte bonos quoque fieri & malos: quia huius habitus nobis causa sumus. Quod si finis cognitio non est ab habitu, nec sub prælectionem quidem cadet, sed ut visus bonus erit, aut tale quid, quod natura nobis dedit: quæ nisi quis habeat, ne aliunde quidem accipiet, nec ipse subministrabit sibi, sed nasci cum ejusmodi oportebit iudicio, si recte judicare velit: quæ vera erit & cōsummata naturæ perfectio. Quod si hæc vera sunt, una cum virtute sponte quoque erit vitiositas. quia finis cognitio eodem modo per nos probum est & improbum, siue ea ab habitu cognoscitur aut ignoratur, siue à natura, ut est dictum. Quod si virtutem sponte esse dicimus, quia finis natura est & cognoscitur à viro bono, quæ vero ad finem spectant, vel eligi ab eo possunt vel non, quid vetat sponte quoque esse vitium? Nam & quæ ad finem deducunt malū, sunt in potestate nostra, ut vel eligantur vel non. Quod si rursus sponte est virtus, quia cognitio finis fit ab habitu, cujus nos aliquo modo causam habemus, etiam sponte erit propterea vitium, quia improbos habitus sequitur finis ignorantia.

CAP.

*Non eodem modo sponte esse actiones & habitus : item de
fortitudine.*

Quid ergo est virtus? In genere & summam
quasi, jam dictum est, mediocritatem esse
duorum malorum in medio. quorum ab altero de-
ficit, alterum vero excedit: Deinde esse habitum: &
a quibus gignatur. Quin etiam, a quibus functio-
nibus vel actionibus ea fit, has ipsas postquam vir-
tutem consecuti sumus, fieri a nobis. Sed & illud
ostendimus, in potestate eam nostra esse, & sponte
esse. Nunc illud dicendum est, non similiter actio-
nem esse sponte, & habitum (nam utraque sponte
esse ostendimus) actiones enim ita agimus, ut sigil-
latim eas noscamus: ac propterea penes nos est sim-
pliciter, ut vel agamus eas vel non agamus, a prin-
cipio eorum usque ad finem. Atque ita sponte sunt
proprie. At vero habitus non cognoscitur omnino.
Nec enim per se cognoscitur, sed per eas actiones ex
quibus fit ille. Actiones enim facile cognoscimus,
ex quibus consequimur habitum, habitum autem
non item. Quemadmodum in morbis corporum:
victum enim quo utimur & cognoscimus, & adhi-
bemus, morbus autem sequitur occulte. Habitui
ergo sponte esse dicitur, quia ea ex quibus nascitur
sponte sunt actionum functiones. Has enim non
agere poterat.

Iam autem & figillatim de habitibus erit dicendum : quid nimirum sint singuli, & in quibus animi versentur affectibus, tum quo pacto fiant. Ex quibus etiam manifestum erit quot sint. Ac primum quidem de fortitudine agemus.

Eam autem in metu versari & fiducia, ita ut mediocritas sit earum, quæ timiditatem quidem excedit, ab audacia autem deficitur, ex superioribus satis manifestum fuit. Iam vero dicendum est quibus opponatur.

Metus ergo eorum quæ metuuntur dicitur respectu, quibus etiam opponitur. Ea autem sunt quæcunque mala nobis videntur in universum omnia. Quare qui metum definiunt, volunt eum esse expectationem mali. Mala ergo metuimus omnia. Ut exempli gratia, infamiam, paupertatem, morbum, amicorum penuriam, mortem. Porro non ijs omnibus fortitudo opponitur: nec enim in omnibus homo fortis versatur. Quæ enim metui debent metuit vir fortis: atqui non metui debent hæc omnia, sed quædam tantum. Ut exempli gratia, infamiam metuere pulchrum, non metuere turpe est. alterum namque pudentis, alterum vero impudentis est hominis. Neque refert quod fortis dicatur metaphorice homo ejusmodi, quia aliquid commune cum forti habet homine: quod nō omnia metuatur videlicet. Sicut fortis quoque metu vacat.

Pauper-

Paupertatem vero aut morbum, vel si quæ sunt
ejusmodi quæ sine culpa nostra eveniunt, aut sine
vicio aliquo nostro, non oportet metuere. Iam si-
cut qui non metuit ea quæ metui oportet, non est
fortis, nisi forte metaphorice ita dicatur: sic nec ille
qui non metuit quæ metui non oportet, fortis est,
sed ex similitudine fortis solūmodo dicitur. Quip-
pe cum multi qui hæc aut ejusmodi non metuunt,
sed liberales sunt, fortique animo familiaris rei ja-
cturam ferre possunt, meticulosi nihilominus in
bellicis sunt periculis. Sicut autem qui metuit ea
quæ metuere non oportet, non est fortis, ita nec qui
non metuit quæ metuere oportet, fortis est. ut qui,
exempli gratia, contumeliam in uxore metuit aut
liberis, non est timidus, sicut qui non metuit non
est fortis. Et si quis cum flagellandus est, non me-
tuit, sed confidit. Hi quippe cum quæ metui oportet
non metuant, fortes quoque non sunt. Est ita-
que fortis, qui id quod maximum est in periculis,
non metuit. siquidem nemo adversorum toleran-
tior est, quam fortis. Non eodem tamen semper
modo. Quædam namque pericula, propter eam
quæ inferuntur rationē, etiam forti terribilia sunt.
Vt, exempli gratia, mors omnium malorum extre-
mum esse videtur. quippe cum terminus vitæ sit, ne-
que qui jam mortuus est, bonus esse possit aut ma-
lus. Ac propterea maximum quoque malum vide-

tur & bonis & improbis.

Iam vero quæ à turpi causa est, terribilis est forti. quæ vero ab honestissima aliqua, ut quæ in bello contingit, minime, sed valde expetenda. Quæ in morbo autem vel in mari, quatenus non ab illustri aliqua causa infertur, terribilis quoque forti erit: quatenus vero molesta est, minime. Quare fortis erit, qui aut pulchram mortem non metuit, aut certe non turpem. quique subito & parato animo quæcunque mortem inferunt subitoque ingruunt subire est paratus. Cujus generis sunt bellica. Nam qui sustinet ea quæ subito ingruunt pericula, manifestum documentum dat se ad summum fortitudinis pervenisse habitum. Iam vero fortis est proprie, qui præstantissimam sustinet mortem. plane ut in honoribus se res habet. Honores quippe, cum nulla ex parte aut legitimi sint aut stabiles, contemnet vir fortis. Qui in urbibus vero bene constitutus, cum & legitimi sint & æqui, non item. Iam vero mortis quoque metu vacant nautæ: non ita tamen ut fortis. Alij enim sustinere eam videntur, quod semel de salute desperaverint. alij quod experientia confidant suæ: ac propterea facile se maritimis putant superiores fore periculis. Accedit, quod nec proprie in his fortiter se gerere dicatur aliquis. Id enim in ijs fit proprie, in quibus vigor erectus ille impetusque animi locum habet, aut cum

cum mors est illustris. In tempestate vero aut morbo calocum non habet. Quippe cum nec mors talis, boni alicujus causa sit, neque robore ullo animi aut vi mascula adversus eam utamur. Præterea vero fortis non eodem modo in terribilibus se habet. Alia namque alijs magis sunt terribilia. Quidam enim pecuniarum jacturam maxime metuunt, qui nempe pecunias amant, quidam infamiam, qui nimirum gloriam præ reliquis amant. atque ita in reliquis, quæ alijs maxime, alijs minus, alijs vero non omnino metuunt.

Sunt & alia quæ nemo non metuit mortalium. Sicut illa quæ supra hominem sunt mala. ut, exempli gratia, fulmina violenta, terræ motus, exundationes maris. Hæc enim omnibus qui sapiunt sunt terribilia. Ea ergo vir fortis quoque metuit, sed ut oportet, & ut ratio jubet, aut causa honestatis. quem finem affectuum suorum vir bonus statuit & actionum: hujus enim causa virtus omnis exercetur. Hæc autem non similiter omnibus sunt terribilia, sed minus alijs, alijs magis: sicut & ea quæ respectu hominis sunt terribilia, quæ quoque non similiter metuenda sunt omnibus. Ut puta paupertas, infamia, & hujusmodi.

Quæ etiam vir bonus cum oportet metuet, sicut dictum est, & ut oportet. Propterea quippe peccat improbus, quia nec ut oportet, nec cum oportet,

tet, nec ubi oportet metuit. Similiter & qui confidit, non quo oportet tempore confidit, nec eo quo oportet modo. Qui ergo & confidit & metuit quæ oportet, cuiusque causa oportet, item cum oportet aut confidere aut metuere, fortis est. Quia ut æquum est utrumque facit, & ut fortitudinis requirit ratio. Hic enim omnis, quæ secundum virtutem instituitur, functionis finis est: ut secundum rationem fiat habitus. Sicut ea quæ secundum iustitiam fiunt habitus, finem hunc habent, ut secundum rationem habitus iustitiæ agantur. illæ item quæ secundum fortitudinem, secundum rationem quoque habitus illius ut fiant. Finis siquidem actionis omnis est honestas. Honestas vero forti, fortitudinis ratio, sicut iusto iustitiæ: & in alijs similiter. Hæc enim est actionum ratio, ut secundum habitum fiant. Terminus namque singularis est finis suus. fortis ergo ubi æquum est ac oportet, consistit.

Eorum vero qui modum excedunt, ille qui metu, caret nomine. Iam autem ante diximus, multa esse sine nomine. Dici tamen poterit qui talis erit, infans aut doloris expers, si nihil metuat videlicet nec terræ motum, nec tempestatem, ut de Cælis dicunt. Qui vero confidentia excedit in subiecto terribili, audax est. Atque audax quidem arrogans quoque videtur esse, ac affectare fortitudinem. Virum

rum quippe fortem imitatur. Nam ut ille in ijs quæ
terribilia sunt se habet, sic audax videri postulat.
Quatenus ergo potest cum imitatur. Quæ causa
est, ut plurimi eorū audaces sint ac timidi. Quippe
cum in quibus audaciam suam jactant, in iisdem mox
pericula non sustinent. Qui vero metu modum ex-
cedit, timidus est. quia quæ non oportet metuit, nec
ut oportet. Quinetiam in confidendo deficit, in do-
loribus vero modum excedit, neque facile quic-
quam sperat, quem timidum dicimus: qui omnia
nimirum metuit.

Contra vero se habet fortis: semper enim sperat.
Etenim ex eo ipso quod bene sperat, fiducia illa nas-
citur. Quare in iisdem timidus & audax versatur,
& fortis. In subjecto enim omnes metus versantur
& confidentiæ. Non tamen similiter: alio enim at-
que alio modo se habent in ijs. Illi namque aut ex-
cedunt modū aut deficiunt: hic vero mediocriter se
habet, & ubi debet consistit. At audaces quidē sunt
præcipites, cūque ante pericula vehemēter urgeant,
ac supra modum ea appetant, congressi cum illis,
refugiunt. Contra vero fortes: in ipso namque fer-
vent opere, cum ante modeste se gerant. Quemad-
modum igitur dictū est, fortitudo est mediocritas
in ijs, quæ aut fiduciam spectant aut metū, quemad-
modum oportet. quæ, vel quia honestū est subit at-
que eligit, vel quia non subire aut eligere, est turpe.

Q Iam

Iam vero paupertatis causa aut amoris mori velle non est fortitudinis, sed potius timiditatis. Nam quæ molesta sunt vitare velle, molliciei proprium est ac ignavia. Neque enim quisquam propterea ejusmodi mortem eligit, quia honesta est, sed ut ijs defungi malis possit, quibus ferendis amplius par non est. Ita vero affici proprium est ignavia. Talis ergo fere est fortitudo.

CAP. VIII.

Amplius de fortitudine.

Dicuntur etiam aliæ quædam fortitudines, idque quinque modis. Quarum prima est civilis: ita eam voco, qua cives, præmiorum aut poenarum quæ à legibus præscribuntur, ignominiarum dico aut honorum causa, pro Republica pericula subeunt. Vnde fit ut fortissimi videantur esse, apud quos sine honore timidi, maximo vero in honore sunt fortes. Quales sunt de quibus in poësi sua Homerus canit. Diomedes nempe & Hector.

Polydamas sædum mihi primus crimen invret.

Et Diomedes.

*Namque aliquando Hector Trojanis dicit in urbe,
A me Tydides, &c.*

Hæc autem fortitudinis species quam proxime ad superiorem accedit: quia sicut illa honestatis causa suscipitur, ita hanc virtus aliqua producit. Pudore enim,

enim, honestatisque studio adducti ac vitandæ causa ignominia quam fædam esse sentiunt, fortiter se gerunt cives. Cum enim & leges vereantur, atque honorem appetant, facile quoque pericula sustinent. Altera fortitudinis species est, qua fortes dicuntur, quos aut molestiam perferre, aut fortiter se periculis opponere, superiores cogunt. Quæ quidem inferior civili est, quod à metu potius quam ab amore boni est. qua qui præditi sunt, non id quod turpe sed quod molestum est fugiunt. Cogunt namque eos superiores: ut Hector.

Quem procul à pugna pavitantem stare videbo:

Non tamen ille canes pascet minus.

Licet autem forte imperatores absint ab acie, neque cogant milites sustinere pericula, tamen propter eum quem animis eorum impresserunt metum, quod sæpe eos cum ordinem defererent verberibus in officio continuerunt, idem faciunt. Atque ita necessario videntur fortes esse. Cum contra non necessitatis causa sed honestatis eligenda sit fortitudo.

Videtur etiam rerum singularum experientia, fortitudo esse. Quam ob causam fortitudinem esse scientiam putabat Socrates. Iam vero alij aliarum rerum periti, fortes in ijs dici poterunt, in bellicis vero, milites. Videntur enim quædam in bello vana esse, quæ maxime noverunt: ideoque cum alij

Q₂

igno-

ignorent quæ aggrediantur, hi fortes videntur. Hoc enim experientia illa confert ijs, ut cum nocere ipsi adversarijs possint, facile tamen ab illis sibi caveant: & ut eorum tela & lanceas vitare, ita facile ipsos ferire possint. Vel quod dextre armis uti possint, vel quod arma habeant ejusmodi, quæ maxime sint idonea, cum ad impetendos hostes, tum ut nihil ab illis contra patiantur. Quare ut armati pugnant cum inermibus. Ac propterea in certaminibus hujusmodi, non qui maxime fortes sunt, pugnant optime, sed qui & robustissimi sunt, & aut corpore excellunt, aut experientia. Qui tamen si majus expectatione ingruat periculum, aut si vel numero vel apparatu vincat hostis, timidi evadunt. Quare primo quoque solent fugere, qui experientia excellunt, cum civiliter contra fortes ad mortem usque persistant. Sicut in Hermæo factum est. Vbi milites quos in acie dux locaverat, cum periculum sentirent, in fugam abierunt, cives vero ad mortem usque perstiterunt. Potior enim tali salute illis mors videbatur. Contra milites, quamdiu se præstatiores esse aut plures hostibus putarent, rem gerebant strenue, cum vero pauciores esse & minores viderent, fuga sibi consulebant: ut qui mortem magis timerent, quam dedecus. Talis autem non est fortitudo.

Sed & iram nonnulli dicunt fortitudinē: & qui ferarum

ferarum ritu in vulnus ruunt, eos fortes vocant. quia fortes etiam aliquo modo sunt iracundi. Ira quippe natura sua in pericula tendit. Vnde & Homerus ait:

— vimque addidit iræ. Et

— vires iramque ciebat. Et

— Eximius nares subijt vigor. Et

— tum sanguis ferbuit intus.

Quibus omnibus iræ concitatio ostendi videtur & impetus. Vir autem fortis honesti alicujus causa agit omnia, neque ullo modo ab ira impellitur, sed auxilio ejus utitur ut instrumento. cum illos quos fortes ab ira dicunt, non honestas impellat, sed dolor. Ideoque plane ut feræ, quæ aut percussæ sunt ab aliquo aut metuunt, ira non utuntur, sed ab ea potius trahuntur. Eodem namque modo hi homines, qui antequam ab aliquo percutiuntur, aut metuunt, nullam significationem dant alicujus iræ: sicut & feræ, si in sylva aliqua occurrant aut palude, neminem adoriuntur priores, neque invadunt. Quare neque fortis dicendus est, qui aut doloris impulsu aut iræ, aut cujuscunque denique affectus causa, periculis se obijcit, neque ullum ante malum præcepit. Eo enim modo & asini cum esuriunt fortes dicendi essent merito: qui licet verberibus subacti, pascere non desinunt. Quin & mæchi libidinis causa multa audacia patrant facinora: cum tamen

Q³

neque

neque asini fortes sint neque homines, quos vel dolor vel ira, vel alius denique in periculum affectus rapit. Naturalis autem, maximeque propria fortitudo est illa, quoties ab ira quidem impellimur, cum praelectione tamen & boni causa. Quos vero reliqua impellunt quæ jam diximus, non fortes sunt, sed pugnaces. Neque enim honestate inducti ruunt aut indignantur, sed ab affectu trahuntur: neque ut oportet, aut recta iubet ratio, sed prout ille quem dixi affectus movet.

Omnes quoque qui bene sperant, videntur fortes esse, cum tamen non sint omnes. Possunt enim bene sperare aliqui, non quod non metuant ea quæ molestiam adferre possunt, idque honestatis causa: sed quia sæpe vicerint & plurimos, ideoque nunc quoque existimēt nullū sibi à malo illo periculum futurum. Ac propterea fortes videntur, quod quatenus fiducia quoque sunt præditi, similes fortibus videantur. Cum tamen fortes propter ea confidant quæ diximus: hi vero quod dolore aut molestia tutos se fore arbitrentur. Ita bene quoque sperant ebrij, quia omnia ex animi sententia eventura sibi iudicant, ideoque si aliud eveniat quam expectabant, resiliunt. At vero fortis ea quæ venire videt eminus sustinere audet pericula: vel quod sustinere sit honestum, vel quod non sustinere sit turpe. Quare inter omnes qui fortes habentur, ille maximè ex-

me excellit, qui vel ob ea quæ subito ingruunt immotus manet & interritus, aut in ijs quæ maxime apparent & ante oculos sunt, talem se præstat. Nam qui prius novit quæ molestiam inferre possunt, vel ratione diu ante instructus vel iudicio, facile ea sustinerit: qui vero licet prius ignoraverit tamen cum ingruunt ea sustinet, satis profecto probat, se jam habitum esse consecutum fortitudinis.

Dicuntur & illi fortes, qui quod ea quæ occurrere possint mala ignorant, periculis se obijciunt. qui fortasse ab ijs quos bene sperare diximus nihil differunt: nisi quod hi ad tempus aliquod sustineant pericula: ij vero qui ignorant, simul ac intelligunt, fugæ se tradunt. Sicut Argivi, qui in Laonas inciderunt, cum Sicyonios putarent esse.

CAP. IX.

Amplius de fortitudine: fortem vimirum magis in ijs quæ terribilia sunt, quam quæ fiduciam adferunt, aut quæ jucunda sunt, versari.

Qui igitur vere fortes sint, & qui videantur esse, jam ostendimus. Cum vero in fiducia metusque fortitudo versetur, non eodem modo tamen in utroque: magis enim in ijs quæ terrorem inferunt. Nam qui in his minime movetur, magis fortis est, quam qui in illis ut oportet se habet. Quia majus hic certamen quam ibi cernitur. Difficilius enim molestiam sustinere est, quam à jucundis abstinerere.

stinere. Quare etiam molesta est fortitudo, quia fortes sunt qui molestiam sustinent. Hæc enim causa est cur laudetur. Quamvis enim voluptas quoque aliqua conjuncta sit cum fortitudine, quia finis ejus est voluptas, nihilominus tamen ab ijs cum quibus congrédi debet sæpe offuscatur molestijs. Sicut in gymnics fit certaminibus. Quippe pugilibus finis quidem est jucundus; corona nimirum & honores; cædi tamen molestum est, si quidem ex carne constant, ideoque illis necesse est molestum esse omnem laborem. Quia ergo magnæ eorum sunt molestiæ, parva voluptas, nulla frui voluptate videntur. Idem quoque fere in fortibus videmus. Mors quippe ijs & vulnera molesta sunt, ac propterea invitis eveniunt. Et tamen ea sustinent, vel quod honestum sit sustinere, vel quod non sustinere sit turpe. Eoque magis molesta videntur, quo magis vel boni vel fortes sunt, vel felices, aut omni denique virtutum genere præditi. Ijs quippe maxime molesta mors est, quia vita eorum maxime æstimanda est, cum & optime vivant, & ut oportet hominem: atque ideo plurimis mors eos privatura sit bonis. Quare quia maximæ eorum sunt molestiæ, nulla quoque viri fortis voluptas, voluptas videtur. Atqui licet hæc molesta ei sint, animumque ejus vellicent, nihil obstat quo minus sit fortis. Succumbere enim ijs aut cedere fortis non est: at ve-

at vero pungi ab ijs aut molestiam sentire, contra. Quo enim majori afficitur molestia, molestiamque tamen honestatis causa sustinet, eo magis proprie fortis est dicendus. Quia nec in reliquis virtutibus, ulla cum voluptate per se est functio: sed solummodo quia ad bonum deducit finem, jucunda quoque videtur ei, qui operatur. In militibus autem forte nec necesse est, accuratam nimis velle fortitudinis definitionem quærere. quin potius, magis ad bellum utiles futuri sunt, qui fortitudinis vix participes, reliquis quoque virtutibus privati sunt. Quippe cum tales ad subeunda maxime parati sint pericula, & exigui causa lucri vitam suam protrudant. Nam quos proprie fortes dicimus, cum prudentes sint, alijsque præditi virtutibus, vitam quoque amant suam, quod ea sit optima: atque ideo non facile eam profundunt. Ac de fortitudine quidem satis jam dictum est. Quare facile erit, ex ijs quæ dicta sunt, rudem quoque aliquam definitionem formare.

CAP. X.

De temperantia.

Post hæc de temperantia dicamus, ut quæ aliquo modo connexa sit cum fortitudine. quatenus utraque ejus partis est, quæ ratione caret.

Temperantiam ergo mediocritatem esse quæ in voluptatibus cernitur, jam dictum est à nobis. In

R volu-

voluptatibus dico, quia licet etiam in molestis, minus tamen nec eodem modo quo in iis versatur. In his vero etiam intemperantia cernitur.

In voluptatibus ergo cerni temperantiam iam diximus. Nunc in quibus peculiariter voluptatibus, definiemus. Voluptatum alia corporis sunt, alia animæ. Sic in honoris studio & discendi cupiditate, voluptas consistit animæ: uterque enim & hic & ille eo delectatur: quod amat, cum tamen non corpus ejus afficiatur illo, sed animus. Quibusmodi ergo voluptate delectantur, neque temperantes dicuntur, neque intemperantes. Sicut neque quos alia delectant, quæ non sunt corporis. Quare eos, qui libenter fabulas referunt, aut narrant aliquid, & in rebus nihili diem conterunt, garrulos dicimus, intemperantes vero minime. Sed neque qui pecuniarum causa aut amicorum dolent, cum in his aut illis damnum senserint.

Quare in voluptatibus animæ non spectatur temperantia. In corporis vero versari potest. Quamvis nec in omnibus his quoque. Etenim quos eaque visu jucunda sunt delectant, ut ex æpli gratia, colores, figuræ, aut pictura aliqua, neque temperantes neque intemperantes dicuntur; ut neque qui sonitus amant aliquos aut cantus: nec qui odores. Et tamen in his quoque aliqua mediocritas, certusque, quatenus oportet, est terminus. Sicut excessus quoque

que illius & defectus. Et tamen neque qui in medium
servant, temperantes; neque qui excedunt, intem-
perantes dicimus. Iam vero, in odoris voluptate,
quod eos quidem, quos malorum aut rosarum aut
suffimentorum odor delectat, intemperantes non
dicimus, sed quos unguenta aut obsonia, sciendum
illud fieri per accidens. Quoniam his delectantur
intemperantes, quia ex his voluptatum suarum ijs
suboritur recordatio. Sicut etiam alios videmus,
quos, cum esuriunt, odor cibi delectat. Unde appa-
ret, eos qui eiusmodi capiuntur odoribus, delectari
per accidens. Tum enim aut cibi, aut aliarum qui-
bus delectantur ineptiarum meminisse intempe-
rantes incipiunt. Quare neque homini, neque re-
liquis ullam animalibus sensus illi quos diximus
voluptatem adferunt, nisi per accidens. Volupta-
tes autem dico, in quibus vel temperans spectatur
vel intemperans. Canes etenim licet odore dele-
ctentur leporis, non hoc odoris causa fit, sed cibi.
Nam cum odor ille sensum ijs ferae obijciat, ita eam
persequuntur. Sic neque odore bovis aut voce de-
lectatur leo, sed pastu. Ex voce tamen intelligit,
se prope esse. neque gaudet, quod aut cervum inve-
nerit, aut agrestem capram, sed quia cibum ha-
biturus est.

Quare in ijs demum voluptatibus, quas cum reli-
quis communes animalibus habemus, temperan-

tia spectatur aut intemperantia. Hæ autem tactus sunt & gustus. Vnde etiam brutales quodammodo & serviles esse intemperantes videntur: quia in ijs quibus bruta delectantur, incontinentes sunt voluptatibus. Porro ex his rursus tactu magis quam gustu: nam gustu magis, omnino non, sed tactu. Quare non in alijs tantum voluptatibus, sed in cibo quoque intemperans spectatur & potu. Quibus quoque non quia gustus objecta sunt delectatur modo (si quidem gustus est proprie de saporibus iudicare, sicut illi faciunt qui vina gustant, aut qui obsonia condiunt) sed quatenus tactus, magis. Vnde & Philoxenus quidam Erixius, homo helluo, guttur sibi longius gruis gutture optabat, ut diu quasi tactu delectari cupediorum posset. Omnium quippe sensuum maxime communis est tactus. si quidem tactu quodammodo sensus omnes percipimus. In hoc ergo tactu intemperantia cernitur. Atque ideo quoque inter opprobria merito ponitur, quia nobis ea competit, non qua homines sumus, sed qua animalia. Quare talibus aut delectari, aut maxime appetere, belluinum est. Sunt tamen liberales quædam quæ in tactu consistunt voluptates: sed quibus privatus est intemperans. Vt quæ frictione in gymnasijs & calefactione fiunt. Nec enim in toto corpore, sed in partibus quibusdam.

CA.

Quoniam ut de cupiditatibus agamus postulat series, quotuplex sit cupiditas, primo dicendum est. Alia igitur communis & naturalis est, alia peculiaris & ascititia. Communis ergo est, cum nutrimentum, sive siccum illud sit sive humidum, appetimus: idque cum opus eo habemus. Peculiaris vero & ascititia, cum tale aut tale. Hoc enim nec naturale est nec commune. Siquidem nec eadem omnes petunt, nec eodem modo. Alij hoc enim, alij illud. Rursus qui idem petunt, non eodem modo petunt: sed minus hi, magis illi. Quare nec communis est cupiditas talis, neque naturalis simpliciter, sed ascititia potius, atque a nobis excogitata. Et tamen naturalis quodammodo etiam hæc est: quia pro ratione naturæ suæ singulis sua est cupiditas.

In cupiditatibus ergo pauci peccant naturalibus, & eodem modo. Cum nimirum magis cupiditati indulgēt, quam oportet. Ut cum plus quam oportet edit aliquis: sicut gluttones, qui ultra quam necesse est, naturalem explent cupidinem. Tales autem fiunt, qui nimium serviles sunt. In ascititijs vero cupiditatibus & quas peculiares diximus, peccant multi, nec eodem modo. Siquidem multæ ejusmodi cupiditatum sunt species. Sicut ei borum quoque & potuum, ac indumentorum variae sunt

R 3 species:

species: & quicquid naturæ appetimus, varium est ac multiforme. Ac propterea multis quoque modis in ejusmodi cupiditatibus peccamus. cum vel alijs quam oportet delectamur, aut magis, aut cum vulgo. In omnibus quippe modum excedit intemperans. Nam qui alijs delectantur quam oportet, si quando etiam in ijs quas oportet versentur voluptatibus, magis tamen quam oportet, nec ut plerique, modo delectantur.

Quomodo in doloribus temperantia spectatur atque intemperantia.

Intemperantiam ergo quæ in voluptatibus excessus est, vituperandam esse manifestum est. Porro, quod ad ea quæ molesta sunt, non quemadmodum cum de fortitudine agebamus, dictum a nobis fuit, subire ea aut sustinere non posse, timiditatem esse, ita hic quoque agitur: neque enim aut non sustinere ea intemperantia, aut sustinere temperantia est. Sed ita demum in doloribus spectatur intemperantia, cum aliquis plus quam oportet, aut non ut oportet, dolet se carere voluptatibus. Eodemque modo temperantia, cum quantum oportet, aut cum oportet, aut ob quæ oportet, tristatur aliquis, neque ullo propterea dolore afficitur, quod voluptate carce. Etenim voluptates aut omnes aut maximas desiderat intemperans. Atque ita a cupiditate

species

3 R

ditate, quod ut reliquis de præfatis omnibus, quæ
voluptate adferunt. Quare etiam dolet quod tunc fru-
stratur. Cum molestia enim conjuncta sit ejus cu-
piditas. Ac propterea absurdum videtur, voluptatis
causam dolere aliquem ipsamque voluptatem con-
trarij causam esse. Excessus ergo in voluptatibus in-
temperantia est, ut diximus.

Defectus vero, quia raro reperitur, caret nomi-
ne. Qui namque in voluptatibus deficiunt, aut mi-
nus quam oportet concupiscunt, sunt potius illi.
Quare extra naturam sero humanam relegendis
quimodisupponitur. Nam & reliqua quæ ra-
tione carent animalia, et blumitatem distinguunt
ita ut iudicando delectentur, et aversentur contrariis.
Quod si quis talis est, ut nihil iucundum esse existi-
met, neque a contrariis ea possit distinguere, nullu-
rum hic a cōditione abest hominis. Quare in volu-
ptatibus ac molestiis, defectus & excessus, sunt vitia.

Mediocritas vero virtus, nimirum temperantia.
Neque enim temperas maxime ijs delectatur, qui-
bus intemperans, sed ijs potius iungitur, quibus
gaudere non oportet. Sed neque quibus gaudet, ma-
gis gaudet quam oportet, neque dolere cum volu-
ptas abest, neque cum concupiscit, aut si, mediocri-
ter certe, nec magis quam oportet, neque cum non
oportet. Quæ vero ita iudicanda sunt, ut ad valetu-
dinem bonumque corporis conducant habitum,
aut

aut saltem neque huic obsint, nec illi, ^{et} eundem appetit, sed mediocriter, & ut oportet. Qui voluptates namque eas concupiscit, quæ ipsi vel ut sit, vel ut bene sit, obesse videntur, secus appetit quam debet. Talis autem non est intemperans, sed ut recta præcipit ratio.

CAP. XIII.

Intemperantiam magis sponte esse quam timiditatem.

QUoniam ergo & intemperantia est sponte, & timiditas, videndū an eodē modo sint sponte. Quod non videtur, cum contra magis esse videatur intemperantia. Timiditatis enim causa dolor est: quia enim dolorem timemus, timidi existimus. At intemperantiam voluptas creat: quarum alterum eligendum, alterum fugiendum est. Quod vero rei eligendæ causa facimus, magis sponte est, quam quod fugiendæ. Adde quod dolor naturam eius qui habet, de statu suo deiecit ac corrumpit: cum nihil tale faciat voluptas.

Quare maiori vituperatione digna est intemperantia, quam timiditas. Nam cum vel propter id quod sponte bonum est vel malum, laudetur aut vituperetur aliquis, manifestum est malum quodque aut bonum, quatenus est sponte, laudari magis aut vituperari. Sicut facilius quoque est ab intemperantia abstinere, quam à timiditate. Consuetudo quippe,

quippe, qua ejusmodi emendantur vitia, si timiditatem spectes, cum periculo conjuncta est (dum enim in bello, aliave quacunque re terribili, timiditatis expugnandæ causa assuescimus, non longe à periculis absumus) si temperantiam, sine ullo. Quare ob hanc quoque causam magis sponte est intemperantia, quam timiditas.

Videri autem poterit, non similiter sponte esse timiditas ut singularia. Timiditas enim, ipse dico habitus, sine dolore est: neque enim ulla est quæ nos timidos esse cogat molestia: quare magis sponte est. At vero timiditatis opera, quæ propter dolores procedunt aut metum, necessitate quadam adducti facimus, quæ nos perturbat, & ut arma abijciamus, aut si quæ ejusmodi pudenda sunt, persuadet. Ac propterea minus sponte esse videntur singularia. In intemperantia vero contra se habet. Ipsam enim nemo cupit, neque intemperans esse petit: at vero intemperantiæ opera magno desiderio faciunt. Ut minus intemperantia sit sponte quàm singularia.

Hoc vero intemperantiæ nomē ad puerilia etiam crimina transferimus: puerosque qui peccant *ἀνομας* dicimus. quia ejusmodi peccata aliquid cum ea, quam diximus, habent commune intemperantia. At vero utrum ab utro dicatur scire velle, nihil ad institutum nostrum facit. Nisi forte posterius à priori deducti verisimile esse dicendum sit. Atque

S adeo à

138 ETHICORVM NICOMACH. PARAPHRA.
 adeo à puerilibus peccatis ad hanc translatus esse
 intemperantiam. Idque non inepte, sed convenien-
 ter admodum. Sicut enim castigare oportet pueros,
 cum turpia appetunt, eorumque intra limites mo-
 destiae redigere lubidinem: eodem quoque modo
 castiganda est, cum efferre se nimium incipit, cupi-
 ditas. Etenim & puer, nisi in officio contineatur,
 cum sine modo ullo aut sine voluptatem petat, ac
 præcipue ob avaritiam, facile officium excedet. Et cu-
 piditas, nisi à ratione castigetur, late se extendet.
 Quin etiam dum quotidie ex præscripto cupiditatis
 actiones instituit suas, rationem etiam ipsam saepe
 expellet. Quare & mediocres & paucas oportet esse
 cupiditates, & quæ cum recta non pugnent ratio-
 ne. Tales autem dicto audientes & ἀκολασίας, hoc est
 castigatas, dicimus. Vnde non immerito
 tam in pueris quam in cupiditate, quod cum his
 pugnat, ἀκολασία dicitur. Nam ut puerum ex præ-
 scripto pedagogi oportet vivere, ita partem illam
 quæ cupidini servit, ex rationis. Quare eandem
 quoque in temperante partem rationi oportet re-
 spondere. Vtriusque enim finis est honestas. Ideo-
 que quæ oportet, ut oportet, & cum oportet, con-
 cupiscit temperans. Hoc enim & ratio præscribit.
 Atque hæc quidem de temperantia dicta sint nobis.

ARISTO.

ARISTOTELIS

139

ETHICORVM LIBER IV.

CAPVT I.

De liberalitate.

St & liberalitas virtus quæ ad eam animi partem refertur, in qua regnat cupiditas. Ac propterea postquam de temperantia egimus, de liberalitate agendum est. Est autem liberalitas talis in pecunijs mediocritas, cum neque plus

quam oportet, neque minus, sed ut oportet, & in quibus oportet, & quorū causa oportet, eas impendimus. Laudatur autem liberalitas, neque in re bellica, neque in quibus temperans, neque in judicijs, quemadmodum vir justus, sed in largiendis accipiendisque pecunijs.

In largiendo tamen magis.

Pecunias autem jam dicimus ea omnia, quarum æstimationem nummo metimur.

Mediocritas ergo in pecunijs est liberalitas: sicut excessus prodigalitas, defectus est illiberalitas.

Iam prodigalitem vero, non excessum solum in pecunijs dicimus, sed & intemperantes nonnun-

S 2 quam

quam prodigos vocamus, qui per intemperantiam multa profundunt. Atque hoc quoque vitium prodigalitatis appellamus nomine. Quare pessimi quoque sunt huiusmodi, ut qui multis simul vitijs laborent: nec in pecunijs tantum, sed & in voluptatibus male se gerunt. Ac propterea neque uno proprie nomine, quod unius peculiariter sit vitij, appellantur. Debet enim prodigus is esse, qui uno hoc laborat malo, ut rem consumat suam. Est enim prodigus, qui sua ipsius perit opera. Videtur autem aliquo modo se perdere, qui rem perdit familiarem. quia ex ijs quodammodo vitam habemus. Prodigus ergo & incontinentes, & qui per intemperantiam sua profundunt, uno nomine appellamus. Il- liberales vero, eos tantum, qui plus quam oportet pecunijs adhærent, & in liberalitate deficiunt.

Cum igitur omnibus quorum usus est aliquis, vel bene quis uti possit vel male: ut puta, gloria aut cibo: talesque sint etiam divitiæ (nam & harum aliquis in vita usus est) sequitur ut ijs quoque aut bene aliquis uti possit aut male. Cum autem rebus singulis bene utatur ille, qui propria cuiusque rei est virtute præditus, etiam divitijs recte utetur, qui earum est virtute præditus. Hic autem est quem liberalem dicimus.

Vsus autem pecuniarum non est alius, quam largiri aut expendere. Accipere enim eas & servare, non

non tam usus videtur, quam possessio. Ideoque liberalis magis in erogandis, quam in accipiendis versatur pecunijs: magisque illi convenit, ut sciat quomodo in sumere oporteat, quorum causa, & in quos, quam quomodo accipere debeat, quorum causa, & a quibus. In usu ergo pecuniarum versatur, ut diximus. Vfus vero magis est dare quam accipere. Sed & magis virtus videtur, beneficio afficere, quam affici: & quæ honesta sunt agere, quam quæ turpia sunt non agere. Ejus autem qui dat est benefacere, & quæ honesta sunt agere, sicut ejus qui accipit, beneficio affici, & turpia non agere. Accipere enim unde oportet, est beneficio affici, sicut non accipere unde oportet, est non turpia agere. Præterea, id quod magis laudatur, magis etiam virtuti convenit, dare autem ut oportet, quam accipere, magis laudatur: gratia quippe & laus magis ei tribuitur qui dat, quam qui non accipit. Præterea, in difficiliore versatur virtus, difficilius autem est, ut oportet dare, quam accipere, aut non accipere ut oportet. Suum enim ipsius dimittere multo est difficilius, quam alienum remittere. Quare magis liberali conveniet, dare honeste, quam aut non accipere, aut accipere honeste. Siquidem nec eos, qui unde non oportet non accipiunt, sed qui dant quibus oportet, liberales dicimus. Quia illi iusti magis quam liberales videntur: ac propterea laudantur. Qui vero unde oportet accipiunt,

cipiunt, ne laudantur quidem. Laudatur enim qui quod difficile est agit, idque honestatis causa. At qui unde oportet accipit, nihil quod difficile sit sustinet. Sed & maxime, ex omnibus qui honeste agunt, laudantur liberales, quia profunt. Prodesse autem non in eo est, ut aliquis non accipiat male, sed ut det honeste. Quare in dando magis quam in accipiendo liberalitas spectatur. Qui ergo dat quibus oportet, idque honestatis causa, liberalis est.

Omnes enim quæ ex virtute fiunt actiones, honestatis fiunt causa. Quamvis neque hoc tantum requiratur, ut honestatis causa, quibusque oportet, & cum oportet, cæteraque quæ ut bene det aliquis requiri solent, sed & ut lubenter, & sine molestia. Nam qui moleste dat aliquid, necdum liberalis est. Opus enim liberalis facit, nondum tamen est liberalis, quia nondum consecutus est habitum. quod si esset, ne molestum quidem hoc illi esset. Quæ enim ex virtutis præscripto fiunt opera, aut iucunda sunt, aut non molesta. Qui vero quibus non oportet, aut non honestatis ergo, sed alia aliqua de causa dedit, non liberalis, sed alio dicetur nomine: ut neque qui cum molestia dat, sicut diximus. Talis enim honestæ actioni pecunias præponit. quare neque liberalis esse potest.

Sicut enim dat quemadmodum recta præscribit ratio, ita nisi à quibus oportet, liberalis non accipit:

cipit: idque quia non æstimat pecunias. Cum autem non æstimet, ne petet quidem. Nec enim libenter beneficio afficitur, qui afficit libenter. Quare & unde oportet accipiet, à proprijs nimirum pecunijs: non quia pulchrum ducit, quæstum facere, sed quia necesse est, ut donare possit. Ideoque nec facultates negliget proprias, quia ex ijs prodesse cogitat.

Sed neque cuilibet dabit, ut dare possit, quibus, & cum, & ubi oportet. Est autem viri liberalis, adeo in dando excellere, ut minora sibi relinquat. Utilitatem quippe suam negligere, maximæ liberalitatis signum est. Nec enim è magnitudine eorum quæ dantur, liberalitas spectatur aut numero, sed è proportionem quam ad facultatem donantis ea quæ donantur habent. Hinc enim liberalitatis probatur habitus. Quare nil vetat magis liberalem esse, qui è parvis multa donat facultatibus, quam qui multa è maioribus. Plerumque autem qui labore non proprio rem pepererunt, sed relictam possident ab alijs, liberales magis videntur: vel quod egestatem nunquam sunt experti, ideoque non admodum divitijs adhærēt, vel quod, ut parentes solent & artifices, magis amant pecunias, qui eas pepererūt. Ceterum neque admodum ditescere possunt liberales, quia neque ad accipiendum admodum sunt prompti: neque ad ea quæ habent conservanda satis sunt providi: sed potius ad erogandum parati. Quia non
per se

per se æstimant pecunias, sed ut donare possint. Quare fortunam quoque accusare solemus, quoniam opibus destitui liberales videmus, cum facultatibus opibusque sint dignissimi. Quod tamen non fit sine ratione. Nam qui non dat operam ut ditescat, quid mirum est hunc non ditescere: cum neque aliud quicquam sine cura quisquam possideat aut labore. Ideoque nec ditescet facile liberalis: cum nec opes aliunde conquirat, & quas habet dissipet. Sed neque donat eas, quibus non oportet, neque cum non oportet. Quod propterea facit, ne si ubi non opus est eas consumat, postea ubi opus est non habeat: atque ita, quibus, aut cum oportet, dare nequeat. Est enim liberalis, ut dictum est, qui pro ratione opum suarum sumptus facit, ubi oportet. Qui vero sine discrimine, est prodigus. Ideoque nec tyrannos prodigos dicimus, licet multa donent & sine modo. Quia facultatum magnitudo donorum excedit magnitudinem, semperque plura sunt quæ possident, quam quæ impendunt.

Cum in dandis ergo accipiendisque opibus mediocritas sit, liberalitas, ideo quoque in ea quæ oportet, & quantum oportet, dabit expendetque liberalis. Quin & in magnis juxta ac parvis similiter: sed & utrumque libenter faciet, ut vel donet quemadmodum oportet, vel accipiat. Quia mediocritas in dando & accipiendo est liberalitas. Sequi-

Sequitur autem ut qui dat honeste, accipiat quoque honeste, & utrumque quidem cum voluptate.

Quare dolebit quoque, si vel non donarit ut oportet, vel non acceperit, idque modice, & ut oportet. Sed & libenter cum alijs communicat quæ habet, nec morosum in eo se præbet, aut difficilem: quia cum pecunias contemnat, non admodum curat, si aut injuria in ijs afficiatur aut damno. Contra vero gravius ferre solet, si cum sumptum facere necesse est, non fecerit, quam si quid cum necesse non est, consumpserit. Nam cum aliquid quod non necesse est consumpserit, pecuniarum damnum patitur, quod vix tangit liberalem. At si aliquid ubi necesse est consumpserit, in officio peccat, ideoque hoc virtutis damnum est. ac propterea magis dolet. Quare nec Simonidis admittit consilium, qui contra suadet. Prodigus vero in voluptate semper peccat & dolore. Neque enim, ubi oportet, gaudere solet, nec quemadmodum. De quo planius in sequentibus agetur.

CAP. II.

Majus malum esse illiberalitatem, quam sit prodigalitas.

Mediocritas ergo est liberalitas, quemadmodum excessus prodigalitas, defectus est illiberalitas. Iam vero in dando & non accipiendo prodigalitas excedit, in accipiendo deficit. Sicut in accipiendo illiberalitas excedit, in dando vero deficit.

T Cum

Cum officium autem viri boni excedat utraque, peior tamen prodigalitate est illiberalitas. Primum enim, diu permanere nequit, sed exhausta materia sua, cito quoque deficit prodigalitas (facile enim homines plebejos, qui assiduos sumptus faciunt, facultates destituunt: si praesertim sine fine donent & modo, neque quicquam aliunde accipiant) neutiquam vero illiberalitas. Neque enim si crescant opes, melior illiberalis efficitur, & si deficere incipiant, multo deterior. Praeterea, ab ætate eorumque quæ paupertatem sequi solent malorum experientia, sanari potest prodigus, & ad medium redire: a quo non longe abest, dat enim & non accipit. Quamvis non quemadmodum oportet, & quibus. Quare si hoc tantum posset assuescere, ut nimirum quibus oportet daret, & quemadmodum, liberalis esset: nam & quibus oportet daturus esset, neque unde non oportet acciperet. Quare nec mala indole videtur esse prodigus. Non enim improbi est aut degeneris in dando excedere, neque quicquam accipere, sed stolidi. Ideoque melior illiberali est prodigus: cum propter ea quæ dicta sunt, tum quia prodigus multis prodest, illiberalis vero nemini, ac ne sibi ipse quidem. Prodigum enim jam intelligo, quidando quidem excedit, non dando autem deficit: quem supremum esse respectu illiberalis supposuimus. Multi enim & prodigi sunt & illiberales, qui accipiendo

piendo sinrui deficiunt & dando. Fiunt quippe partim ad accipiendum proclives, quia volunt quidem expendere, hoc autem facile facere non possunt: cito enim eos facultates deficiunt; ideoque aliunde coguntur sibi comparare. Partim etiam undique nullo delectu accipiunt, quia nec de officio suo solliciti sunt; neque quid fieri debeat respiciunt. Nihil enim quam dare cogitant, quomodo vero & unde oporteat accipere quod detur, nihil habent pensi. Quare neque liberalis est eorum donatio, quia neque honesta est, neque honestatis causa suscipitur, neque ut oportet. Interdum enim quos pauperes esse oportebat divitijs cumulant: viris vero bonis & qui moderate vivunt, ne hilum quidem darent. Quin etiam adulatoribus, & qui in alijs ipsis administris sunt voluptatibus, multa largiuntur: quare etiam intemperates sunt plerumque prodigi. Nam quia non ex præscripto vivunt rationis, ad voluptatem declinant: quia vero assueverunt multa impendere, etiam intemperantiæ suæ sumptus indulgent. Quare quoque admodum sunt intemperantes. Prodigus ergo cum sine cura ulla vivat ac disciplina, eo quo dixi, nequitia prolabitur: si vero disciplinam admittat & curā, ad officium potest redire. Contra vero nullam admittit medicinam illiberalitas. Neque enim spes est, ut ab experientia majori aut etate illiberalis fiat melior. Earum quippe re-

pe rerum quæ in vita se offerunt experientia, sicut & senectus, & quæ senectutis mala sunt, omnisque impotentia & miseria, illiberalitatem semper augent. Adde quod per se ad illiberalitatem magis quam ad prodigalitatem inclinant homines. Pecuniarum enim studiosi sunt plerique & illiberales: neque multi sunt, qui donant: & exiguo admodum numero sunt prodigi. Quare multo quoque melior illiberalitate videtur prodigalitas, quia ex his apparet satis, propius eam abesse à medio.

Præter hæc, multiforme malum est illiberalitas. Multi namque ejus modi videntur. Cum enim in accipiendo versetur & dando, alij eorum in dando male, alij in accipiendo versantur. Alij namque neque dant cuiquam, neque accipere quidquam volunt ab ullo: quorum nonnullos eo adducit natura probitas, ne quicquam turpe aut se indignum committere cogantur: quosdam metus, ne dare quicquam cogantur, quia accipiunt. Quare neque dare malunt nec accipere.

Dicuntur autem parci, tenaces, fordidi, qui dando deficiunt. Inter quos est caminifector, quem vocant. Alij rursus accipiendo excedunt, qui res turpes quasunque vel agunt vel ferunt, ut aliquid accipiant, idque neque ut oportet, neque à quibus.

Et hi quidem omnes turpilucres dicuntur. Quales sunt, exempli gratia, lenones, foeneratores, aleatores,

tores, præmiatores, & latrones. Quorum nemo est qui non lucri causa exigui maximam subeat infamiam. Nam qui magni causa lucri hæc & ejusmodi faciunt, quique nec unde, nec quemadmodum oportet accipiunt, non turpilucres, sed improbi dicuntur, impij & injusti. Quales sunt tyranni, & qui urbes vastant, aut templa spoliant. Aleator enim, exempli gratia, unde non oportet, accipit: ab amicis nimirum, quibus dare oportebat, parva tamen, ac propterea inter turpilucres censetur. Ita magna quidem pericula subit latro, parvi tamen lucri causa. Vt & præmiator, & si quis præterea talis.

Merito ergo liberalitati contraria dicitur illiberalitas: tum quod longius absit ab ea, quam prodigalitas (magis enim illi est contraria, quia magis malum est, quam prodigalitas) tum quod pluribus modis in hac quam in prodigalitate peccent homines.

CAP. III.

De magnificencia.

AC de liberalitate quidem vitijisque oppositis, dictum sit hætenus. Sequi autem videtur, ut de magnificencia deinceps agamus. Similis enim liberalitati est magnificencia, quatenus & ipsa in pecunijs, ijsque recte expendendis versatur.

Hoc rursus differunt, quod in accipiendo, dandoque & sumptus faciendo, liberalitas versetur, in

T 3 sumptu

sumptu faciendo tantum magnificentia. Deinde, in paucis nec ita magnis sumptibus versatur liberalitas; in magnis contra multisque magnificentia. Quemadmodum ipsum quoque magnificentiae nomen indicat. Est enim sumptus magnitudine decorus. In omnibus autem non eadem sumptus est magnitudo. Neque enim eadem convenit omnibus, sed pro ratione. Sicut neque idem sumptus triremium & spectaculorum convenit praefecto: sed qui imperij utriusque convenit magnitudini. quam uterque cum ut oportet impendit, & in quibus oportet, magnificus vocatur. Qui enim convenienter tum sibi tum accipienti impendit, neque magna tamen, nondum magnificus dicitur, sed liberalis. Qualis ille est, qui ait:

— *mendico dare saepe solebam.*

Sed qui tum magna, tum quae sibi conveniunt, & accipienti. Ita ut magnificus sit liberalis, liberalis tamen non sit semper magnificus.

Hujus vero habitus, defectus quidē indecora parsimonia, excessus autē inepta magnificentia & elegantia ignorantia vocatur. & si quae ejusmodi sunt, quae committuntur, nō quod sumptus idonei magnitudine excedant magnificentiam, sed quod ubi non oportet, neque ut oportet, eos impendant. Et de his quidem quae utrinque eam cingunt vitijs, postea accuratius agemus. Nunc de magnificentia dicamus.

Homini

Homini porro scientia prædito similis est magnificus. quia ex rationis præscripto omnia considerat, & ad normam quasi idoneam singula disponit. Quare sumptus quidem faciet magnos, sed concinne, & ut oportet. Eæ namque quæ secundum habitum sunt functiones, habitum sequuntur, ideoque, ut in principio diximus, functionibus quoque definitur habitus. Itaque sumptus quoque magnifici & magni sunt, & cum magnifico, tum operi etiam cuius causa impenduntur, quod magnum quoque oportet esse, conveniunt. Atque ita sumptus operi, opus respondebit sumptibus. Quod si alterum necesse erit excedere, id opus erit: hoc enim magis convenit magnifico. Sumptus autem hos faciet, primum honestatis causa, quod quidem omnibus commune est, qui virtute aliqua sunt præditi: deinde etiam libenter ac prolixè, neque subducta nimis accurate ratione. Omnia enim ad calculum revocare, indecoræ parsimoniae est. Magnificus vero de ipso quidem deliberabit opere, ut quam optime fiat nimirum ac quam maxime decore: nam hoc potissimum considerat. De sumptu vero qui requiritur in opere, aut ne quid plus impendat quam conveniat, sed ut fiat quam minimo, exigua illi cura est. Nam & hoc indecoræ est parsimoniae. Est autem necesse, quod supra dicebamus, liberalem quoque esse eum qui sit magnificus,

cus, licet qui liberalis est non sit magnificus. Sumptus enim facit, quos, & quemadmodum, & cum oportet, magnificus: quod commune habet cum eo liberalis. Sed & magnos & in magnis, quod proprium est magnifici. Iisdem enim sæpe sumptibus non idem opus magnificus facit quod liberalis, sed magis magnificum. Vt, exempli gratia, si de cultu divino est cogitandum, vas aliquod aureum preciosissimis undique lapillis illudum adornabit liberalis: templū contra pulchrum aedificabit & eximium, aut statuas eriget, aut pontes fabricabit, aut aliud denique admirabile & eximium iisdem sumptibus efficiet magnificus. Ita quod magnificus faciet, opus proprie, quod vero liberalis, possessionis erit, quam opus: nec enim eadem est possessionis virtus & operis. Possessionis enim, ut plurimum aestimetur, & sit quam preciosissima, sicut aurum & pretiosi lapilli: operis vero, ut magnum sit, pulchrum, & admirabile; quod maxime convenit magnifico. Est enim virtus operis magnificentia, quæ in magnitudine consistit. Opera autem magnifica sunt & preciosa, ut exempli gratia, dona quæ Dijs dedicantur, templi apparatus & victimæ. item quæ honestæ laudis studio in Remp. conferuntur: ut si quis in ludis sumptum facere, aut triremium præfecturam de suo administrare velit, aut epulum præbere civitati, cum res postulat. Non tantum
autem

autem opera magnifica, sumptusque congruos esse oportet & magnificos, sed etiam ei convenire, qui facit. Maximeque quod ad facultates. Nunquam enim pauper erit magnificus. Aut si magna conabitur, stolidus erit: quod præquam res patitur aut fieri debeat, aggrediatur talia. Sed & magis ijs convenire videtur, qui sæpe talia fecerint, aut quorum magnifici majores fuerunt. Ex operibus autem, maxime quæ in Deos conferuntur, aut Remp. sunt talia. hæc enim sunt magnifica. Sunt tamen & privata quædam, ut quæ semel fiunt tantum, sicut nuptiæ, ædes, & similia. Maxime enim convenit magnifico, ut in Rempublicam Deosque quam plurimos, in se vero sumptus faciat quam minimos. Nam & quæ diuturna sunt, magnifica sunt opera. Talia enim & admiranda sunt & pulchra.

Sed & alio modo spectandum in operibus decorum est, cum quæ quibus convenient spectamus. Nec enim eadem Deo conveniunt & Reipublicæ, sicut nec idem templo convenit & tumulo. Ita ut magnifici opera magna sint & admiranda, respectu eorum quæ ejusdem sunt generis. Ut, exempli gratia, tumulorum fabricæ ad tumulos, templorum ad templum, pontium ad pontes collatæ: & ita in reliquis. Nec enim magnitudinē modo, quam ipsum hoc operis genus requirit, spectat magnificus: quia non idem est magnū esse simpliciter, quod ad sum-

V

ptus,

ptus, & magnum esse respectu eorum quæ ejusdem sunt generis: sed differunt. Sic enim pila aut ampulla aliqua pulcherrima, quæ minima quidem sunt, si sumptum videas, magnifica tamen puerorum dona sunt. & si ad reliqua, quæ donare illi solent respicias, jam magna erunt. Cum ergo magnitudo, quæ in genere, ab ea quæ in sumptibus consideratur, loleat differre, utrumque respiciendū est magnifico. ut quæ unicuique convenit, magnificentiam exerceat. Ita demum & eximium, & admirabile opus futurum est, & pluchrum: neque facile ab alijs ejusdem generis superabitur. Talis ergo est magnificus.

Qui autem excedit & inepte est magnificus, præterquam necesse est, neque quemadmodum, nec in quibus oportet, sumptus facit. atque ideo excedere dicitur magnificum. In vili quippe opere aliquo, quod sumptus modo exiguos, requirit, multos facit magnosque. Atque ita contra quam fert magnificentia aut patitur, magnificus vult videri. Talis est, exempli gratia, qui nuptiali apparatu eos excipit, qui symbolā in cœnam contulerunt: aut qui comitis ad se venientibus omnia præbet, si choragū agit: nec aliter in ludos pecunias impendit, quam si cum Reipublicæ eas utilitate conferret. Aut in actione comœdiæ, pro ijs quibus scena vestiri solet pellibus, purpuras mavult cum Megarensibus. Idque non tam honestatis causa, quam ut dives videatur.

Ex hoc

Ex hoc enim admirationi se futurum iudicat. In quibus denique magno opus sumptu est, parvum, in quibus parvo, magnum impendit. Talis ergo est qui magnificum excedit, quem inepte magnificum vocant.

Qui vero deficit, quem indecore parcum dicunt, deficit in omnibus. Cum enim honestatis causa sumptus nullos faciat, tantum considerat, quomodo quam minimum impendat. Quin saepenumero cum maximam sumptuum jam partem toleraverit, & ad finem suum opus spectet, dum nimis stricte omnia ad calculum revocat, sumptus exigui causa imperfectum relinquit. Sed & omnia quæ agit, cuncta bundus agit, & accurate examinat, semperque plusquam oportet impendisse se existimat. ideoque sumptus suos deplorat, magnosque queritur fecisse.

Hic ergo habitus, sordida nimirum parsimonia & inepta magnificentia, vitia sunt quidem, non tamen afferunt opprobria: quia neque nocent alijs, neque turpes admodum sunt, aut cum dedecore nimio conjunctæ.

CAP. IV.

De magnanimitate.

Sed & de magnanimitate jam agamus. Versatur autem in magnis magnanimitas, quem admodum & nomen ejus indicat. Quæ autem sint illa

V 2 magna

magna & qualia, videamus. Dubium autem non est, quin eodem recidat, siue de magnanimitate dicamus siue de magnanimo. Neque enim interest, siue habitum, siue cum qui habitu præditus est, aliquis cognoscat.

In magnis ergo versatur magnanimus: idque ijs, quæ digna sunt ipso. Quoties nimirum dignus est magnis, dignumque se esse iudicat. Neque enim qui dignus est parvis, dignumque se parvis iudicat, magnanimus dicitur, sed temperans. In magnitudine quippe est magnanimitas. Porro eodem modo ad temperantem se habet magnanimus, quo formosus ad venustum. Qui enim formosus est, cum magnitudine; qui venustus, cum pusillitate formam habet: quem & concinnum dicimus, formosum vero minime. Talis ergo est magnanimus. Eorum autem qui utrinque sunt, is qui excedit, elatus dicitur. Elatus enim est, qui magnis se dignum iudicat, cum dignus sit neutiquam: qui vero cum dignus sit plurimis, dignum se tamen arbitratur pluribus, non omnino elatus est. Qui vero deficit, pusillanimis vocatur. Pusillanimis autem is est, qui cum magnis dignus sit, minoribus se dignum iudicat: aut cum parvis dignus sit, adhuc tamen minoribus se dignum iudicat. Ex his autem maxime est talis, qui cum magnis dignus sit, dignitatem ipse suam non percipit. Quomodo enim se gereret, si aut

aut parvis dignus esset, aut mediocribus? Quare eorum qui utrinque sunt, alter excedit, alter deficit.

At vero magnanimus, quatenus in magnis versatur, summus videtur: quatenus vero in officio manet semper, neque in excessu ejus peccat aut defectu, eatenus medius est.

CAP. V.

De magnanimitate: tum in quibus versetur magnanimus, & qua ejus sint propria.

Cum in externis ergo bonis versetur magnanimus, quibus prout meretur, dignus judicatur ab alijs, necesse omnino est, ut vel in pecunijs, vel voluptate versetur, vel honore. Cum in ijs autem, quæ maxima habentur inter homines, versetur bonis (siquidem qui maximis se dignum judicat honoribus, cum sit dignus, magnanimus vocatur) sequitur ut in honore occupetur. Qui in humanis quidem, ijsque quæ externa dicimus, reliquis excellere bonis videtur. Ideoque divino eum maxime tribuimus numini. Quare in honore & ignominia, quemadmodum oportet, magnanimus versatur. Quod & absque his ex inductione facile probari potest. Omnes enim magnanimos, honorem eum appetere videmus, qui se dignus sit. pusillanimis vero & sui respectu deficit (minus enim quam meretur de se magnifice judicat) & respectu dignitatis

V 3 magna-

magnanimi. Elatus vero, respectu quidem sui excedit (magis enim magnifice quam pro dignitate sua de se existimat) magnanimum vero opinione de se magnifica non superat. Etenim magnanimus cum dignus sit maximis, maximis quoque se dignum esse existimat. Vnde sequitur, optimum quoque esse cum, moribusque præditum integerrimis: sed & fortem & iustum, reliquisque eodem modo excellere virtutibus. Nam qui parva iudicat omnia, nec ullo modo se digna, neque in hoc fallitur iudicio, sed verum sentit, cuius tandem rei causa turpe quicquam committeret, aut indignum? Aut quomodo hoc fieri posset? Quia cum ratione magnanimi pugnat hoc ipsum. Quomodo enim honore dignus esse potest improbus? Nam si dignum se esse existimat, cum sit improbus, & in hac improbitate ab omnibus deprehenditur, jam ridiculus videbitur. Siquidem virtutis præmium honor est, solique bonis merito tribuitur viris. Quare omnes simul virtutes in se complectitur magnanimus: estque velut omnium virtutum ornatus quidam magnanimitas. Ideoque sicut sine ijs non est, ita maiores eas & præstantiores facit. quia dignas eas quibus sunt esse iudicat. Ac propterea admodum difficile est, esse magnanimum. quia sine omnibus nemo magnanimus esse potest virtutibus. Omnes vero habere & in ijs excellere, admodum difficile est. In honore

honore ergo & ignominia, quemadmodum diximus, spectatur magnanimus. Ideoque magnis, & qui à magnis offeruntur delectari solet, ut qui propria, & quibus dignus est, consequatur bona, aut minora etiam, quam quæ meretur. Quia nullum summa virtute dignū ab hominibus persolvi possit præmium. Aut enim vero si gaudeat, hac de causa gaudet, quia quem possunt maximum, aut quo maiorem non habent, offerri sibi videt honorem. Quem vero plebei, simpliciter contemnit: eoque magis si ob res parvas, offertur. Ut si quis Achillem honore affecisset, quod dextre citharam pulsaret. Eodemque modo & de ignominia, prout illi cōvenit. In honore igitur & ignominia, quemadmodum dictum est, cernitur magnimus: consequenter vero in divitijs quoque, ac potentia, omnique secūda fortuna & adversa. Nam & in his modice se habebit, & quemadmodum oportet. Neque indignum se in mutatione hac quicquā committet. sicut neque nimium gaudebit, si res sint secundæ, aut dolebit, si adversæ. Qui quidem ne honorem quidem rerum omnium maximam putabit, neque in eo tanquam remaxima se geret. Porro cum hoc modo in honore se habeat, multo magis divitias contemnet, & potentiam: quippe cū utrique præferendus sit honor. Honoris namque causa & divitiæ amantur & potentia. Qui namque eas habent, affici honore volunt.

lunt propterea. Qui vero honorem parvi faciunt, multo magis alia. Ideoque magnanimi quoque contemptores esse videntur: quia nihil in rebus humanis admodum magni faciunt. Cum vero honore digni videantur, esse successus quoque prosperi, etiam illi ad magnanimitatem aliquid conferre videbuntur. Quod enim excellit in bonis, maiori honore dignum est. In bonis autem excellit, qui fortunatus est: quare & hæc huiusmodi magnanimitatem quoque constituunt. Fortunatus enim magno se honore dignum existimat, quia fortuna fruitur secunda: à nonnullis enim afficitur honore. Cum revera solus ille, qui probus est moribus, honore sit dignus. Cui vero utrumque, virtus nimirum & externa adsunt bona, honore dignus iudicatur magis, quam qui sola est præditus virtute. At qui tantum fortunatus est, & cui externa prospere succedunt, nihil autem cum virtute habet commune, talis neque merito honore ab alio afficitur, neque ipse se magno dignum honore iudicat, neque ex recta ratione magnanimus vocatur. Sine perfecta enim virtute nemo potest esse magnanimus. Ideoque qui secunda utuntur fortuna, contemptores fere aliorum & contumeliosi evadunt. Sine virtute enim non facile est concinne res secundas ferre ac mediocriter. Cum autem ut oportet ferre eas non possint, maiores se alijs existimant, ideoque

ideoque omnes contemnunt. Ipsi vero sine iudicio omnia faciunt, & ut in mentem venit. Cumque omnino sint dissimiles magnanimo, omnibus tamen in rebus imitari eum conantur. Multa enim contemnit magnanimus, sed merito (vere enim, & ut oportet, de se iudicat) sed & magna aggreditur, magnaque despicit pericula: verum honestatis causa, nec nisi magnis intentus. Qui vero externis tantum præditi sunt bonis, virtutem ipsam negligunt, neque in ea postulant excellere, sed & reliqua contemnunt: cæterasque actiones suas, quantum in se est, cum actionibus magnanimi student conferre. Quod tamen non possunt, cum virtutem non habeant.

Sed neque frequens est in periculis: neque enim sæpe ijs se obijcit, quia non curat vulgaria, nec minimis de rebus in discrimen venit. Sed contra cum magnis congreditur, quotiesque eximia sibi bona videt proposita, ne vitæ quidem parcat suæ.

Sed & beneficia in alium cum confert, delectatur: cum ab alio afficitur, pudore suffunditur. Beneficia enim cōferre ejus est qui superat, affici vero ejus qui superatur. Qui vero magnifice de se sentit, minori parte non offendi non potest. Quod si prior affectus beneficijs, beneficium reponat, majora reddit: ut alterum, qui in beneficio prior fuit, obstrictum sibi habeat. Sed & hoc proprium videtur

X

magna-

magnanimi, ut eorum quibus bene fecit, semper meminerit, à quibus beneficio affectus est, obliviscatur. Non quod ingratus sit (quomodo enim ingratus est, qui maiora reddit, quam accepit?) Sed quia hoc magis ei proprium est, magisque convenit, beneficio ut afficiat, quam ut afficiatur. Ideoque beneficia quæ confert, quia præstantissimum illoque dignum hoc est, cura quoque ac memoria prosequitur: non item vero quæ accipit. Semper enim vult excellere. Ac propterea illud quidem commemorari quoque ab alio libenter audit, hoc vero non item. Quare neque Thetis apud Homerum beneficia sua Iovi commemorat, neque quæ in eum beneficia contulerit, sed quibus ab eo sit affecta recenset. Eodem modo Lacedæmonij, cum gratificari volunt Atheniensibus, beneficia ab ijs in se collata in medium producunt. Atque hoc quidem proprium est magnanimi, nulla ut re egeat, aut quam paucis, ipse vero alijs quibus opus habent, libenter subministret. Sed & illud, ut apud eos qui in dignitate sunt, magnifice se gerat: idque quia nihil ex bonis illis splendidum existimat, quibus qui dignitate aliqua funguntur, metui ab alijs se postulant. Apud medios rursus mediocriter: quia magis moderati plerumque & mediocri indole sunt ejusmodi. Præterea, superare eos qui in dignitate sunt, & difficile est & splendidum: ideoque con-

venit

venit magnanimo: medios contra facile est, neque
magnum in eo quicquam. Ac in illis quidem se ef-
ferre, non ignobile est; in abjectissimis vero, ine-
ptum. Non secus ac si quis inter infirmos, morbove
aut senio confectos, robur ostentaret corporis. Sed
neque curiose honorem sectabitur aut quæret fa-
piens (nam & hoc parvum est) nec unquam ven-
turus est, ubi primum locum occupant alij: ne se-
cundum occupet, cum primo dignus sit. Sed ne-
que admodum promptus in agendo paratusque
est, sed cessator accunctator potius. Semper enim
magnis actionibus intentus est, & magnorum cau-
sa, vel unde magnus honor expectatur. Hæ autem
raro incidunt. Ideoque pauca quidem agit, magna
tamen & illustria. Quos vero vel amicos sibi vel ini-
micos putat, palam aut diligit aut odit. Novit enim
recte à se fieri utrumque: ideoque nec male audire
metuit in plebe. Quia magis veritatem respicit &
rectum, quam opinionem. Ideo in aperto vel odit
vel amat. Sed & quicquid aut dicit aut agit, palam
aut dicit aut agit, quia opinionem negligit vulga-
rem, ut dictum est. Ac propterea libertatem amat,
semperque verum dicit. Nisi forte cum dissimula-
tione inter plebejos utitur homines, parumque si-
bi tribuit, quia infimorum scilicet honorem negli-
git. Neque cum quovis vivit aut versatur, sed cum
amico tantum. Nam cum eo qui amicus non sit,

mensa velle eadem aut tecto frui, non magnanimum est, sed servile, aut adulatoris proprium. Humiles quippe sunt adulescentes, & vice versa, omnes qui humiles sunt, adulescentes sunt. Sed neque facile admiratur magnanimus, neque obstupescit quælibet. Nihil enim magnum arbitrat. Neque iniuriarum memor est. Quia etiam si aliquod ab inimicis damnum patitur, parvi id æstimat, minusque quam ut nocere possit sibi. Idque vel ob virtutis magnitudinem: vel quod præteritorum meminisse, ac præcipue malorum, parvo sit animo prædictum, sicut negligere magnanimi. Nam qui ne beneficia quidem, quibus affectus est, meminisse ullomodo dignatur, sicut supra diximus, quia exiguum neque se dignum esse, affici beneficijs arbitrat; multo magis malorum, quibus affectus ab aliquo fuerit, memoriam deponet. Præterea nec aliorum actiones hominum recenset, nec suas. Quia nec alienas curat laudes, nec suas. Sicut neque operam dat, ut alij vituperentur. Quare nec in laudes propendet, nec in calumnias. Sed nec inimicos fugillat, nisi præsentibus: quia absentibus obrectare, non est magnanimi. Ac res necessarias aut parvas, si qua earum opus habet, ut consequatur, non lubenter supplicat, aut queribundus aliquem compellit. Quomodo enim qui nihil æstimat, aut in rebus humanis magnopere expetendum iudicat, tam demissi esse posset

posset animi? Sed & honesta ita omni lucro anteponit, ut meliora sine ullo etiam emolumento existimet, quam quæ cum emolumento conjuncta sunt & profunt, nec honesta sunt tamen. Eodemque modo, in ijs quæ possidet, ut exempli gratia, arboribus aut servis. Eos enim servos, non qui quæstum adferre possunt plurimum, sed qui honesti sunt & boni, possidebit. Sed & motus hominis magnanimi tardus videtur esse, & vox gravis, & dictio sedata. Neque enim fieri potest ut admodum festinet, qui pauca curat. Nam quæ vulgus admiratur, ille exigua judicat. Neque ut admodum contendat, qui nihil magnum existimat. Festinant enim & volubiliter loquuntur, qui vehementer admirantur aliquid, aut eximie curant. Talis ergo est magnanimus.

Qui vero deficit, pusillanimis, qui excedit, vanus. Quamvis nec illi mali sunt. Non enim sunt malefici, sed tantum errant, quatenus videlicet ab officio decedunt & à medio.

Cum enim bono dignus sit pusillanimis, non novit se ipse, ac propterea quibus dignus est, privat se ipse. Atque hoc respectu, malus sibi ipse est, quia bene sibi ipse non facit, quod ignoret, quæ sibi debeantur. Si novisset enim, expeteret quoque, cum bona sint. Neque tamen stolidus recte dicitur ejusmodi, sed potius ignavus. Quamvis nec hoc tan-

tum modo nocet sibi pusillanimis, sed & alio. Nam & quia ignorat se ipse, moribus quoque evadit corruptior. A bonis enim & præclaris actionibus abstinere atque institutis, tanquã indignus sit illis. Quæmadmodum & ab externis abstinet bonis: quia supra dignitatem ea existimat suam.

At vero vanus, cum & stolidus sit, & se ipse ignoret, ea aggreditur, quæ dignitatem excedunt suam. Et cum virtute ornari non possit, veste contra & habitu alijsque se exornat talibus. Ac quia splendidus sibi ex eo videtur, prospera uti fortuna vult videre: suasque res secundas semper vult cognosci ab omnibus, ac de se ipse loquitur semper: tanquam honorem consecuturus ex eo.

Cum autem utrumque magnanimitati & pusillanimitas opponatur & vanitas; magis pusillanimitas opponitur quam vanitas: tum quia est crebrior, tum quia majus est malum. Ejus enim quem possidet, & mores corrumpit, & virtutem, ut dictum est, minuit. Vanitas autem per se quidem mala est, cum vero quem possidet, deteriore in reliquis non efficit. Nullum enim bonum, quo præditus est vanus, vanitate corrumpitur: sed contra præclara interdum atque honesta propterea aggreditur opera, quibus se dignum existimat. Sed neque semper crescit vanitas. Experientia enim ad cognitionem sui pervenit vanus. Cum enim plerumque non

non consequitur quem appetit honorem, modestiam addiscit necessario. Ideoque facile deponitur vanitas, neque potest permanere. Contra vero semper pusillanimitas procedit. Nam cum semper in deterius eat indoles illius, etiam ejus de se decrescit opinio. Cum opinione autem, mores. At rursus propterea, eadem opinio. Atque ita semper pusillanimitas procedit. Sed nec ab experientia emendatur pusillanimis. Nam cum ea quæ aggreditur facile perficiat (exigua enim sunt viribusque minora) virtutem suam ignorat quasi. Sed & honorem cum petat quam dignus est minorem, nemini molestus est. ideoque nec spe frustratus corrigitur, quemadmodum vanus. Et ob has quidem causas majus quam vanitas malum est pusillanimitas, minusque facile expugnari potest. Vnde etiam magis cum magnanimitate pugnat.

CAP. VI.

De mediocritate quæ in honorum cupiditate consistit.

IN magno ergo honore, sicut dictum est, spectatur magnanimitas. Sed & alia virtus in honore versatur, quæ eodem modo ad magnanimitatem se habet, quemadmodum ad magnificentiam liberalitas. Sicut enim magnitudine a magnificentia differt liberalitas, cum in pecunijs & ipsa versetur, sic ab illa virtute differt magnanimitas, quod in magnis

gnis versetur honoribus, cum illa tantum in parvis.

Sicut enim in dandis accipiendisque pecunijs, & mediocritas, & excessus est, & defectus: sic & in honoris cupiditate, mediocritatem quoque possumus, & excessum invenire, & defectum. Nam & magis quam oportet, minusque, & quemadmodum oportet, ac recta postulat ratio, honorem possumus appetere. Ab honorum enim cupiditate & laudamus multos & reprehendimus. Vnde apparet quosdam ut oportet, quosdam non ut oportet, eum appetere. Quorum alij excedunt medium, alij deficiunt.

Ambitiosum enim vituperamus, ut qui magis quam oportet honorem appetat: vituperamus & honoris contemptorem, ut qui ne in honestis quidem velit affici honore.

Interdum & ambitiosum laudamus, ut virum fortem & honesti studiosum. Honoris vero contemptorem, ut modestum ac temperantem: sicut & supra diximus. hoc autem fit idcirco, quia simile aliquid excessus habent cum medio, & quia sine nomine est medium, ideoque ab extremis nomen desumit. Neque quicquam vetat, quo minus vel ambitio, vel honoris contemptus dicatur medium. Multis enim modis dici potest, honoris esse studiosus aliquis aut pecuniæ: sicut multis modis aliquid dicimur appetere. Nam & plus minusque quam oportet.

oportet, & quemadmodum oportet, aliquid possumus appetere. Quare & nomen ejus qui appetit aliquid, ita se habet: meritoque ejus aut ejus esse studiosus dicitur, tam qui ut oportet, quam qui secus, appetit. Quoties ergo aliquem quem laudatum cupimus, ambitiosum dicimus, non plus quam oportet, sed plus quam vulgus honorem appetere eum putamus. Cum vero hunc ipsum vituperamus, eum qui plus quam oportet, honorem appetit, hoc nomine vocamus. Eodemque modo & in honoris contemptore se res habet.

Quare in mediocri studio honoris, licet nullum ejus nomen sit, consistit medium. In quibus enim & excessus & defectus est, necesse quoque est esse medium: cumque, vel plus quam oportet aliquis honorem appetat vel minus, necesse est mediam quoque aliquam cupiditatem esse, quæ est ut oportet: quam laudamus.

Estque ea virtus sine nomine. Videtur autem si cum ambitione conferatur, hoc est cum extremo, honoris contemptus, si cum honoris contemptu, ambitio. sicut cum utraque si conferatur, utrumque, quatenus utriusque est particeps. Quod in alijs etiam fit virtutibus. Semper enim cum ad extremitates accedit medium, nominibus quoque eorum appellatur. Quatenus enim recedit ab altero, eatenus inclinare videtur ad alterum.

Y In

In hac vero magis, quia caret nomine.

Ideoque nec medio alicui opponi extremates videntur, sed sibi magis. Honoris enim contemptus cum ambitione videtur pugnare.

CAP. VII.

De lenitate.

Lenitas autem, mediocritas in ira est: cuius excessus iracundia dicitur, defectus caret nomine. Affectus ergo, in quo versatur lenitas, est ira: quae autem eam movent, multa sunt & varia.

Qui ergo quemadmodum, & cum, & in quibus oportet irascitur, laudatur: quem lenem dicimus. Videtur enim lenis esse, qui perturbationibus vacat, neque ab affectu ducitur, sed ducit eum, prout recta praescribit ratio. Videtur autem ad defectum magis propendere, quatenus ad ulciscendum non tam proclivis est, quam ad veniam.

Defectus autem, sive lentitudo, aut quocunque appellatur nomine, vituperatur. Vbi enim oportet non irasci, neque ullis vel suis vel amicorum commoveri contumelijs, stolidum est ac servile.

Excessus vero fit in omnibus. Quoties enim praeter decorum vel loci, vel temporis, vel rei, vel personae, aut alterius alicujus circumstantiae, aliquis irascitur, excedit. Nec tamen semper qui excedit, ubique excedit: quod fieri non potest. Neque enim malum,

lum, nisi aliqua ex parte bonum sit, potest consistere, sed à se corrumpitur. Et si solidum sit, intolerabile efficitur.

Ac iracundi quidem cito, & quibus non oportet, irascuntur: cito vero cessant iterum: quod in ijs est optimum. Idque ideo, quia cohibere iram non possunt aut abscondere, sed efferuntur, & quo possunt sese ulciscuntur modo. Quod cum fecerunt, statim, quæ eorum vehementia est, irasci desinunt. Vehementes autem sunt supra modum quos *αἰσχροί* dicimus, & ad omnia iracundi, & in omnibus. Vnde etiam nomen ab extremitate deductum possident. Quos vero amaros dicunt, & reconciliari difficulter, & irasci diu solent. Neque enim statim promunt iram, sed dissimulant & premunt. Quam tum demum ponunt, cum malum ijs reddiderint, à quibus acceperunt. Voluptatē enim ijs affert & dolorem illū adimit vindicta. Id autem quam diu non fit, onus suum bajulant, ac circumferunt quasi iram. Cum enim nemini indicare eam soleant, neque solando eos juvare quisquam nec monendo potest. Quo fit ut tam diu apud eos resideat, donec dissolvi sua sponte possit, aut concoqui. Hoc vero non fit nisi tempore. Hi autem & sibi sunt molesti, & præcipuis amicis. Eos vero qui ubi non oportet, & cum non oportet, & quantum non oportet morose se gerunt, diuque irascuntur, neque ante vindictam

placari possunt, difficiles vocamus. Cum his verovivere, aut eodā uti contubernio, est molestum. Quare medium lenitas, excessus iracundia, defectus vero stupor quidam, aut stoliditas possit vocari, aut lentitudo.

Cum autem utrumque opponatur medio, magis quam lentitudo tamen iracundia: majus enim quam lentitudo malum est iracundia: quia est frequentior. rarissimi sunt quos lentos dicimus. Cum quia tum quia cum hoc vivere jucundū est, cū illo molestum; atque ideo majus est malum. Quicquid enim in homine mansueti est aut amoris mutui, tollit iracundia. Iam vero bonum esse medium, scilicet & virtutem, quæ vero utrimque sunt, excessum dico ac defectum, vituperari manifestum est, & jam supra diximus. Quia, quemadmodum, & in quibus, & cum oportet irasci, medium est. Quam diu vero, & in quibus ex officio irascendum sit; quæ item iusta sit iræ occasio, aut locus, aut persona, & similia, definiri non potest. Quæ enim singula respiciunt, aut partes, sicut & in principio diximus, definiri non queunt. Alia enim alias conveniunt, neque quicquam horum fixum est aut stabile. Hoc tantum dicere possumus, medium in quocunque affectu laudari habitum, excessum contra in omnibus vituperari ac defectum. Et illi quidem qui parum abeunt à medio, non admodum sunt conspicui,

cui, ideoque neque admodum vituperantur. qui vero plurimum, plurimum etiam apparent, & vituperantur plurimum. Vnde apparet medium esse habitum, cui adhærere oportet.

CAP. VIII.

*De amicitia, vitijque quæ cingunt eam, morositate
nimirum & adulatione.*

AC eos quidem qui in ira considerantur habitus, jam diximus. Sunt vero in hominum congressibus mutuaque societate alij, qui in sermonibus cernuntur & rebus. In his ergo aut laudamus aut vituperamus aliquem. Cum autem laudari mediocritas, excessus vero ac defectus vituperari debeant; manifestum est, in hac etiam societate, excessum quoque & defectum esse aliquem, & medium. Alij enim nulla omnino in re molesti esse ijs volunt cum quibus vivunt: quo fit ut laudent omnia, velintque omni in re placere omnibus, neque usquam ab ijs dissentire.

Alij directe cum his pugnant: qui molesti sunt omnibus; omnia vituperant, neque quicquam eorum quæ fiunt approbare possunt: sed de re qualibet cum omnibus contendunt.

Vituperatur autem horum uterque. Sicut is laudatur, qui ut oportet hæc facit. Hoc est, qui vituperat quæ debet, laudat quæ oportet, placere ijs quibus

bus æquum est conatur. Ac is quidem qui omnia laudat, blandus ac adulator dicitur: qui vero in omnes invehitur, morosus: qui vero rei quæ geritur se accommodat in utroque, amicus. Videtur autem virtus ipsius amicitia esse. Nomen enim hujus mediocritatis non est proprium, sed à vicino desumitur. Habitus quippe hujusmodi, si amandi assumpserit affectum, fit amicitia. Differt enim ab amicitia, quod sine hoc fit affectu. Neque enim quia aut amat aut odit, ea quæ dicuntur vel fiunt, grata habet aut odit: sed honesti simpliciter causa, & quia habitum hunc sibi comparavit. Eodem quippe modo ergo notos se habet & ignotos; cum quibus consuevit, & quorum nunquam usus est consuetudine, quod ad hunc habitum. Semper enim quæ oportet, & quantum, laudat ac vituperat: nisi quod non eodem modo semper. Neque enim ubi fieri hoc necesse erit, molestia æque notos afficiet ac ignotos; cum quibus consuevit, aut nulla necessitudine est conjunctus: Eodemque modo in voluptate. Neque enim eadem conveniunt. Ideoque honesti semper & utilitatis ratione habita, vel delectabit eos cum quibus vivit vir bonus, vel molestia afficiet.

Etenim in voluptatibus quas societas admittit humana & molestijs versatur hic habitus. Quare quæcunque voluptates non respiciunt honestum, ijs non

ijs non oblectabit se apud eos cum quibus vivit, sed potius ijs qui delectantur succensabit: multoque magis molestus optabit videri honestatis causa, quam jucundus. Idque potissimum, si dedecus voluptas ea aut noxam facienti adferat ingentem. Tunc enim preoptabit parva aliquem molestia afficere aut pudore, ut à molestia eum majori aut dedecore immunem habeat, quàm simul gaudendo ad tempus eum delectare, majori mox afficiendum molestia. Non eodem autem modo cum ijs qui in dignitate sunt & cum plebeijs se geret, sed singulis quod suum est tribuet, & prout diversa singulorum poscet ratio, diverso quoque modo consuetudinem instituet suam. Sed & quemadmodum, & in quibus, & cum oportet laudabit ac reprehendet singulos. Ita quidem ut delectare eos maxime & per se malit, molestia vero afficere non nisi minime aut mediocriter, neque per se, sed utilitatis causa. Quare & cum molestia aliquem afficiet, magnæ alicujus voluptatis causa modice id faciet: semperque metuet ne odiosus possit haberi. Talis ergo est qui in voluptatibus humanæ societatis spectatur & molestijs. Qui quidem proprio non appellatur nomine, sed propter eam quam cum amicitia habet similitudinem, ut dictum est, amicus vocatur.

Eorum vero qui utrinque sunt, is quidem qui excedit, si absque causa laudet omnia, & omnia approbet,

probet, nec aliud quam ut iucundum se præbeat respicit, blandus vocatur: sin ut aliquid vel pecunia, vel quæ pecunia parantur, lucri accedat sibi, adulator.

Qui vero deficit, morosus ac litigiosus dicitur: qui omnibus offenditur, ac reprehendit omnia.

Quia vero & hic, quemadmodum dictum est, nomen non habet medium, non videntur medio extremitates sed inter se opponi.

CAP. IX.

De veritate, & quæ utrinque eam cingunt vitij.

IN hac autem cum hominibus societate, etiam alij versantur habitus. Duplex enim homini cum homine societatis est ratio. Altera quæ ad dicta spectat factaque ejus cum quo versamur: altera quæ ad nostra ipsius. Atque ad priorem quidem duo præcedentes spectant habitus: ad secundam alia. Aut enim mentitur aliquis, qui de se suisque actionibus loquitur, aut verum dicit. Quod si mentitur, aut minora re ipsa dicit aut majora: aut si vera, hoc est, nec majora re ipsa nec minora dicit, talis habitus veritas vocatur, & qui eo præditus est, verax dicitur.

Iam vero dissimulatio & arrogantia, & si quæ tales sunt præterea, alterius alicujus causa suscipiuntur interdum à nonnullis: gloriæ nimirum aut opum,

opum, & si quæ sunt similia apud alios vero nulla prorsus de causa eas invenias. Alij ergo minora quam merentur de se prædicant, alij majora. Non quod ita velint videri, sed quod se ignorent ipsi. quod rarissime accidit. Plerumque enim qualis quisque est talia quoque aut loquitur aut agit, atque ita vivit. Cum ergo reprehensione per se dignum sit mendacium, laudem mereatur veritas, ideo hic quoque laude digna est mediocritas: ea autem est veritas: sicut excessus contra defectusque vituperio; mendacia nimirum. quorum arrogantia quidem excedit, deficit vero dissimulatio. Ac nos quidem de utroque accuratius agemus. Et primo de medio.

Veracem ergo dicimus, non qui in pactis aut conventibus, alijsque id generis, quæ ad justitiam aut injustitiam referuntur, verum dicit, hoc enim alterius virtutis est: sed qui sine ulla necessitate, sine lege ulla aut jure, aliove vinculo civili, veritatem in sermone amplectitur & vita: idque solummodo quia hujusmodi virtutis præditus est habitu, & honestatis causa. Sed & talia de se prædicat, talisque videri vult alijs, qualis est revera. Quo fit ut æquitatis quoque laudem mereatur. Nam qui ubi nihil necesse est veritatem amant, multo magis ubi bonum civile hoc postulat tales sunt futuri. Qui enim per se à mendacio, quia vitium est, abhorret,

Z quo-

quomodo si accedat dedecus, neque tantum sit tale, sed & alijs quoque videatur, non omni ratione hoc vitabitur. Actalis quidem est verax: qui cum vitium fugiat & dedecus, merito laudatur. Et ita quidem, ut si recedendum fuerit à medio, ad defectum potius quam ad excessum abiturus sit. hoc enim concinnius videtur altero: quia excessus est molestissimus.

Arrogans vero, qui maiora re ipsa simulare verbis & actionibus solet. Atque hic quidem, si nullius rei id causa faciat, improbus videtur: nec enim vitæ mendacio gauderet. Et tamen vanus potius videtur, quam malus. Quod si rei alicujus causa simulet, si id vel gloriæ vel honoris causa faciat, non admodum reprehensione dignus est: si pecuniam vel aliquid quod ad pecuniam refertur proponat sibi, turpior habetur.

Nec enim in facultate arrogantis arrogancia est: nam si ita se haberet, vituperanda non esset: neque enim in ijs esset quæ sponte esse dicimus, & quæ in potestate sunt nostra, sed in præelectione. ideoque foeda est & vituperatur. Est enim habitus quidam arrogantia: & secundum habitum arrogantes evadimus non secus quam mendax, qui nec gloriæ nec pecuniarum causa simulat, sed ut mentiatur tantum.

Qui gloriæ ergo causa arrogantiam adhibent, tali simulatione utuntur, unde laudari aut felices possint

possint judicari: qui vero lucri causa, tali qua prodesse etiam possint proximis. Sicut medicinam, aut divinandi artem. Medicos enim se peritos aut hariolos simulant: ut dum ijs qui opera eorum uti velint profuturi videantur, injusta ratione opes eorum ad se transferant. Talis ergo est arrogans.

Disimulator vero is est, qui re ipsa simulat minor: qui venustior videtur, quam sit arrogans. Nec enim lucri causa simulat: sed quia omne quod elatum magni que videtur esse, studet vitare. Qui ergo ea quae honori esse possunt simulat, quemadmodum Socrates solebat, elegans videtur ac venustus: qui vero non magna tantum, & quae gloriam merentur, sed minima quaeque, & quae prestare omnium indicio potest, fieri a se non posse simulat, versute delicatus vocatur, ac contemptum meretur. Fit tamen etiam ut arrogantes ex hoc ipso dicantur. Sicut in vestitu olim Lacones faciebant. Etenim & excessus & defectus si sit nimius, arrogantiae signum est. Qui vero modice dissimulatiorem adhibent, venusti videntur tales autem sunt, qui non in rebus minimis, nimiumque manifestis, cautiuntur. Atque hoc quidem modo eum & dissimulator veraci opponatur & arrogans, magis tamen quam dissimulator opponitur arrogans. Majus enim malum, ut apparet ex ijs quae diximus, est arrogantia.

Cum autem remissio quædam sit in vita ac quies, & in hac ipsa remissione aliquid cum ludo ac joco temporis ponatur: videtur etiam hic definiri posse honesta quædam & concinna cum alijs vivendi ratio; ut & quæ oportet dicat, & quemadmodum, qui hac remissione opus habet: eodemque modo quæ, & quemadmodum, & cum oportet audiat. Differunt enim hæc aut illa dicere, & audire. Vnde apparet in hac quoque cum alijs vivendi ratione, & excessum, & defectum esse, & medium.

Et excessus quidem scurrilitas vocatur: quique in eo peccant, scurræ atque importuni videntur, & in ridiculis excedunt. Quibus magis curæ est, ut risum moveant, quam ut decori ratione in sermone habeant, aut ne molesti sint illis quem cavillantur.

Defectus vero asperitas ac rusticitas vocatur: quique in eo peccant, asperi ac rustici dicuntur. Qui neque ipsi quicquam risu dignum afferunt, eosque qui hoc faciunt averlantur ac oderunt.

Mediū vero *ὁρμηλία*, hoc est, urbanitas, quique in eo excellunt *ὁρμηλοί*, quasi *ὁρμητοί*, hoc est, urbani dicuntur. Etenim potissimū à moribus videntur esse hi motus. Hi autem sunt qui concinne, & cum, & quemadmodū oportet, jocantur. Sicut

cut enim corpora distinguunt sui motus; ut exempli gratia, ignem, & quicquid leve est, motus qui in altum fertur, grave contra motus qui ad medium, eodemque modo in alijs, ita ex exterioribus & quæ in oculos incurrunt hominum motibus, habitus quoque apparent animæ & mores. Cum vero rarissimi sint illi, quos asperos diximus, plurimi contra quos joci delectant & festivitas, cumque hic habitus melior videatur quā austeritas: hinc fit ut scurræ quoque, urbani dicantur, quia festivi quoque videntur & jucundi. Differre tamen scurras ab urbanis, & quidem non mediocriter, vel ex superioribus constat.

Sunt autem dexteri ejusmodi urbani, meritorumque dexteritas posset vocari urbanitas. Proprium enim dexteri est hominis, ea & dicere & audire, quæ probo ingenuoque digna sunt homine. Quædam enim in jocandi ratione sunt, quæ & dici a tali homine & audiri debeant. Differt enim ingenui hominis jocus & illiberalis, quemadmodum & docti differt ab indocti. Quod vel ex comædijs apparet, tum antiquis tum novis. In ijs enim qui plebejas representant personas & illiberales, ridicula putant & jucunda quæ obscœna sunt: qui contra ingenuos dexterosque homines & probos, quæ suspicionem movent tantum. Quæ quidem non parum differunt ad venustatem. Quem igitur dicemus medium

Z 3 fervare

servare in jocis? Vtrum ne qui recte & ut hominē ingenuo dignū est cavillari solet: an qui molestus non est audientibus, sed venustus potius jucundusque: atque hæc vera erit ejus qui medium servat in jocando, definitio? Atqui nil definitum habere videtur hæc definitio. Neque enim eadem aut amant aut oderunt omnes: sed alia alijs jucunda videntur aut molesta. Quibus vero delectantur singuli, ea in congressibus quoque mutuis aut dicunt aut faciunt. Et quas libenter cavillationes admittit cum audit, ijs utetur quoque. Nec enim dicet omnia. Quibusdam enim à legislatoribus quoque interdicitum est convitijs. Convitium autem quoddam est cavillum. Quia ergo indefinita sunt quæ amamus aut odimus, propterea quoque eum qui jocando medium servat, definire est difficile. Quare ingenuus homo ac venustus ita se geret, ut lex sit sibi ipse. Talis ergo est medius, sive is urbanus sit dicendus, sive dexter.

At vero scurra, cum vehementer quæ ridicula sunt amet, nullo neque verbo abstinere neque actione quæ modo risum moveat: quare neque sibi solet parcere nec reliquis. Sed dum modo risum moveat, sive id cum suo fiat sive aliorum qui audiant opprobrio, nihil pensi habet. Planeque ea & loquitur & facit, quorum ne minimum quidem aut faceret venustus homo aut diceret: & quorum

rum nonnulla fortasse nec audire quidem posset.

In hac autem cum alijs vivendi ratione plane inutilis est rusticus. Nec enim aut ipse jucundus esse, aut alios tales potest ferre. Talis ergo reprehenditur: quia res in humana vita sunt necessariae, & quies & jocus.

Tres enim sunt in humana vita, quæ ad hunc hominum inter se mutuo congressum referuntur, mediocritates. Vna quidem in veritate, quæ utrinque arrogantiam & dissimulationem habet, duæ vero in jucundo. Quarum altera est, quam amicitiam dicimus: quæ adulationem utrinque & morositatem habet. Altera urbanitas, dexteritasque, quam utrinque scurrilitas asperitasque cingit, ac rusticitas. Vterque enim voluptatem aliquam ad vitam conferunt, & amicus & urbanus.

CAP. XI.

Verecundiam virtutem non esse.

Verecundia autem non est virtus: nec enim habitus est, sed potius affectus. quod vel ex definitione patet. Definitur enim, metus infamiae. Fere idem enim accidit verecundo, quod ei qui terribile aliquid metuit. Erubescit enim ille sicut pallescit qui mortem timet. Quare utrumque corporis videtur esse, tum verecundia, tum periculorum metus. Talia autem affectus magis videntur esse quam

quam habitus. Et hic affectus quidem non omni ætati, sed iuuenili tantum conuenit. Iuvenes enim pudibundos esse oportet, quia sæpe peccant. Sæpe autem peccant, quia affectum magis sequuntur, quam rationem. Quare quoties à verecundia reprimuntur, meliores evadunt. Atque hæc causa est, cur verecundos laudemus adulescentulos: cum nemo eo nomine senem commendet, quod pudibundus sit. Neque enim fieri à sene ea debent, quæ pudore sunt digna. Neque viri probi pudor est, cum improba sequatur.

Cum autem alia vera sint turpia, alia non sint sed videantur tantum, utraque viro probo fugienda sunt. Fugiendo autem turpia, nunquam pudore suffundetur.

Etenim existimare hoc ipsum viri probi esse, ut pudore afficiatur, si quid turpe commiserit, cumque qui ita se habeat, judicare probum esse, res est absurdissima. Ea enim turpia, quæ sponte fiunt, sequitur verecundia: vir autem probus nihil unquam quod sit turpe sponte committet.

Vnde apparet non virtutem sed affectum potius esse verecundiam. Nec enim semper est laudanda: nec simpliciter aut per se res proba dicenda est, sed ex suppositione tantum. Vt si contingat aliquem peccare, bonum est, si verecundia sequatur. Atqui non ita se virtutes habent: ex nanque ha-

que habitus sunt, qui semper animo inhærent.

Quamvis autem aliqua videatur esse, & sit revera, inter consternationem atque impudentiam mediocritas, laudeturque verecundus, sicut contra qui impudentes sunt in rebus turpibus, & qui nimium verecundi sunt, quos consternatos dicunt, reprehendi solent; nihilo minus tamen propterea virtus est verecundia. Virtus enim est mediocritas, mediocritas vero non omnis est virtus. Neque enim hæc reciprocantur.

Sic nec continentia virtus est, sed aliquid ex ea admixtum habet. de qua posterius agemus. Nunc vero de justitia dicamus.

Aa

ARISTO-

ARISTOTELIS

ETHICORVM LIBER V.

CAPVT I.

De Iustitia.

Am vero de iustitia & iniustitia quarendum est: tum in cuiusmodi inueniatur actionibus: tū cuiusmodi medietas sit iustitia. sed & iustiarum rerum sit medium. tum etiam quæ utrinque illud cingant.

In his autem rebus exquirendis eandem viam rationemque teneamus, quam, cum de reliquis virtutibus egimus, secuti sumus.

Videmus igitur, omnes iustitiam eiusmodi quendam habitum vocare, quo cum præditi sumus, ad agenda ea quæ iusta sunt propendimus: quoque ea & agimus & volumus.

Eodemque modo de iniustitia: ita enim dicunt, quæ iniustas res & agimus & volumus. Quare communes has de utraque opiniones quasi supponamus. Sitque iustitia atque iniustitia, prima quasi delineatione, eiusmodi habitus, quo iusta volumus atque iniusta. Semper enim moralibus virtutibus adden-

addenda est vox volumus: neque aliter definiri possunt. Quia enim temperans vult esse aliquis, iusteque agere, ideo temperans quoque est & iustus. In scientijs quippe & facultatibus, posse est necesse, velle autem non item. Nam si quis possit sanare, satis est: nec enim medicinæ habitum impedit, quod nolit. Eodemque modo in reliquis. In moralibus vero virtutibus, contra se res habet. Etenim iuste posse agere, sæpe iniusto quoque adest: velle autem solius est iusti. Vnde is etiam, qui iuste vult agere, habitumque habet, iustitiæ licet non possit, iustus tamen est. Similiterque & iniustus se habet. Adde, quod omnis facultas ac scientia contrarium est. Vna namque scientia nosse potest contraria. Sicut una scientia sanitatis & morbi, medicina est: eademque facultate fiunt contraria. Vnus vero habitus non efficit contraria. Sicut per iustitiam iusta non agimus & iniusta. neque motus agri corporis, iidem sunt cum bene constitutis. Ex contrarijs ergo contrarij cognoscuntur habitus. Vt exempli gratia, si quis norit bonam corporis habitudinem, soliditatem carnis esse, sciet contrariam carnis esse raritatem. Cognoscuntur quoque è subiectis habitus. Vt, exempli gratia, habitus est sanitas: Subjectum, id quod salubre est, & ad sanitatem tendit. Si enim noverimus salubre esse, id quod soliditatem efficit in carne, id quoque sciemus, bonam

nam esse habitudinem, soliditatem in carne. Sequitur autem & hoc plerumque habitus: nam si pluribus modis alter contrariorum dicatur habituum, etiam pluribus modis dicetur alter. Vt si temperantia multa significat, etiam intemperantia multa significabit. Et si iustitia eadem voce alia significat, ac de multis usurpatur, eodem modo & iniustitia se habebit. Plerumque autem diximus quia nonnulli sunt habitus, in quibus hoc non fit. Vt, exempli gratia, φιλεῖν & μισεῖν, inter se sunt contraria: atqui φιλεῖν non est simplex, duo enim significat: est enim & amare, & commissis aliquem la-
bijs amplecti. At vero μισεῖν unicum designat tantum, odium nimirum. Hoc autem quam rarissime evenit: sæpius vero ac plerumque contra, ut cum multis modis habitus alter, multis quoque modis usurpetur oppositus. Quare cum multis modis iustitia, multis quoque modis sequetur usurpari iniustitiam. Et tamen unum idemque videtur designare utrumque: quod non multum inter se differant significata. Quia tum demum homonymiæ & diversæ apparent significationes, cum multum inter se res significatæ differunt. Sic, exempli gratia, κλέῖς dicitur, & quæ sub collo est animalium, & qua fores claudimus. Hic enim quia multum inter se res differunt, manifesta est homonymia, & significationis diversitas. Cum ergo pluribus

tum iustitia tum iniustitia dicatur modis, sumamus primo ac ponamus quot modis dicatur iniustus. Hinc enim etiam significationes desumemus iustitiæ.

Iniustus ergo dicitur, & is qui legi non paret, & is qui plus sibi sumit, quam par est, & is qui æqualitatem non servat: unde constat iustum quoque fore, tum qui legi paret, tum qui æqualitatem conservat. Quare iustum quoque erit, tum id quod lege præscribitur, tum id quod est æquale. Iniustum contra tum id quod cum lege pugnat, tum quod inæquale est.

Quando igitur & plus quam oportet sibi vendicat iniustus, hæc autem iniusta vindicatio in bonis spectatur, sequetur ipsum quoque in bono aliquo plus sibi vendicare. Ille autem bonum spectat, non quod sibi bonum est, aut quo melior possit evadere (nec enim hoc agit ut temperantior evadat reliquis, aut medicina medicos, liberalitate vincat liberales, aut ex cæteris denique quæ & simpliciter & per se bona sunt, bonumque eum possunt efficere, ullum consequatur.) Verum ijs reliquos conatur anteire bonis, quæ simpliciter quidem & per se bona sunt, non modo autem non meliorem eum efficiunt, sed & sæpissime deteriores. Quales sunt pecuniæ, ac potentia, bonaque corporis habitudo. Hæc enim homini improbo majoris sunt fomenta

A a 3 nequi-

nequitia. Vt & alia quæ secundæ aut aduersæ fortunæ tribuuntur. cuiusmodi sunt quæ plerique sibi optant homines, ac persequuntur. Quod non oportet. cum potius optandum sit, ut quæ simpliciter bona sunt, sibi quoque bona eveniant ac profint, aut saltem non deteriores efficiant. Et cum eligendum est, ea præferenda, non quæ simpliciter, sed quæ sibi bona sunt, & quæ meliorem se possunt efficere.

Iam vero iniustus, sicut secundæ quidem fortunæ optat bona, in ijsque maximam sibi partem semper vindicare nititur: ita minima in aduersa sibi eligit mala. Minus enim malum, bonum esse iudicat. Præterea, quia is qui plus quam oportet bono vindicat, & iniusta hæc pluris cupiditas in bono spectatur, ideo tum quoque pluris cupiditas videtur esse. Sed & æqualitatem negligit iniustus: unde etiam generale ac commune omnibus iniustitiæ speciebus nomen est inæqualitas. Nam & qui iniuste peccat, & qui plus sibi quam oportet vindicat, æqualitatem negligit.

Quando autem is qui in leges peccat, iniustus est, qui vero eis obtemperat, justus: perspicuum est, omnia quæ ex legū præscripto fiunt, iusta quodammodo esse. Nam & ea, quæ ab illa quæ leges solent ferre definita sunt scientia, legitima sunt ac iusta appellantur: eorum enim unumquodque iustum esse dicitur.

esse dicimus. ut in quibuscunque leges, in iisdem quoque iustitia versetur.

At vero de omnibus loquuntur leges: spectantque partim id quod omnibus cōducit rebus publicis, siue popularem, siue optimatum, siue quamcunque denique aliam instituant formam: partim etiam quaslibet quæ cū virtute fiunt actiones imperant: ut, exempli gratia, tēperantes, iustas, ac fortes.

Imperant enim, exempli gratia, ne quis ordinem relinquat aut fugiat, quod fortis viri est: ne quis adulterium cōmittat, aut alienæ illudat pudiciæ, quod tēperantis opus est. ne quis percutiat aliquem aut male excipiat, quod est mansuetudinis. Similiterque quæ ad reliquas aut virtutes spectāt aut vitia, vel jubent vel vetant. Et ea quidem quæ recte accurateque lex posita est, sicut recta atque accurata postulatur ratio, quæ vero temere inconsiderateque, minus accurate, nec ut oportet, sed deterius & jubet & prohibet. Quæ bona sunt nihil ominis ac mala, jubet ac prohibet. Omnium enim legum finis hic est.

Singitur quæcunque sunt legitima, etiam sunt iusta, & in quibus lex, in iisdem iustitia versatur, omnem virtutē complectitur iustitia: & quia omnem continet, totaque virtus est, perfecta quoque est virtus. Hoc enim solo ab universali virtute differt iustitia, quod altera habitus sit respectu sui tantum, iustitia vero perfectus sit habitus, non tamen simpli-

simpli-

simpliciter, sed ad alium relatus. Quoties enim aliquis omnes ad alterius commodum refert virtutes, hoc est quod iustitia appellatur.

Ideoque omnium videtur esse præstantissima virtutum: imo neque Hesperus aut Lucifer ita clarus esse atque admirabilis, ut est iustitia. Vnde vulgo etiam dicimus:

Iustitia in sese virtutem amplectitur omnem.

eoque ipso maxime perfecta virtus est, quoniam perfectæ virtutis usus est. siquidem qui ea præditus est, etiam in alium virtute uti potest, non tantum ipse secum. Multi enim sibi virtutibus profunt suis, ad aliorum vero eas subsidium conferre non possunt: ideoque præclarum illud Biantis dictum est. Magistratus virum patefaciet: nihil enim aliud est magistratus, quam virtutum cum alijs communicatio. Atque ob eam ipsam causam sola ex virtutibus alienum esse bonum videtur iustitia: quia non quod sibi, sed quod alijs conducit, ut puta publico, vel principi, spectare solet. Vt ergo qui sibi amicis, que suis improbitate nocet, perversissimus est: sic qui virtutes non ad suum tantum, sed & aliorum re fert commodum, est optimus. Hoc enim difficile est opus.

Ipsa igitur iustitia non pars virtutis, sed tota est virtus: neque iniustitia similiter pars est improbitatis, sed tota improbitas.

Quo

Quomodo ergo à iustitia hac universalis differat virtus, jam dictum est.

CAP. II.

De particulari iustitia.

Est & alia iustitia, quæ particularis est virtus: sicut & iniustitia, quæ particulare vitium.

Porro & iustitiam particularem esse & iniustitiam, argumento fuerit vel illud: quod qui agit aliquid eorum quæ ad cætera vitia pertinent, iniuste quidem ille facit, non tamen plus sibi quam oportet vendicat. ut, exempli gratia, qui clypeum per ignaviam abijcit, aut qui maledicit alteri, vel asperitate quadam impulsus, vel quod iræ nequeat moderari suæ; aut illiberalitate, ne pecunia juvaret alium, retardatus. Hi enim omnes sunt iniusti, nec tamen plus quam oportet sibi vendicant. Quare qui tales sunt, alia improbitate censentur: quia neque in uno aliquo eorum peccant, neque in omnibus. Et tamen ut iniusti solent reprehendi. Vnde apparet aliam quandam esse iniustitiam particularem, tanquam iniustitiæ totius partem. sicut aliud iniustum particulare est, tanquam totius iniusti pars quadam, quo quicquid fit contra leges continetur. Præterea si è duobus unus quidem lucri causa cum aliena uxore rem haberet, & mercedis, in super aliquid acciperet: alter voluptatis causa, cum sumptu

B b id fa-

id faceret ac detrimento, hic quidem intemperans potius, quam pluris cupidus, ille autem pluris cupidus, intemperans vero neutiquam diceretur. Quare est quædam iniustitia, quæ non continet intemperantiam: ideoque nec eadem cum universali iniustitia est, sed particularis. Præterea, alia omnia iniusta facta ad vitium aliquod referuntur. ut, si quis adulterium fecit, ad intemperantiam: si in bello fugit, aut clypeum abiecit, ad timiditatem: si verberavit, ad iram. At vero si lucrum aliquis iniustum fecit, & quæ alterius sunt, minimeque ad se pertinent, hoc modo sibi vendicavit, ad nullum jam hoc vitium præterquam ad iniustitiam refertur.

Vnde apparet, præter totam illam iniustitiam, aliam esse particularem quandam, uno eodemque appellatam nomine: quia utriusque in eodem genere est definitio: utraque enim in eo, ut ad alium aliquem boni usum transferant, consistit. Ab universali rursus differt particularis, quod hæc quidem in pecunijs, aut salute, aut lucri cupiditate, aut si quo uno hæc omnia possint comprehendi nomine, spectatur: universalis vero in omnibus in quibus versatur vir bonus.

Multis igitur modis iustitiæ usurpari nomen, tum præter universalem illam virtutem esse particularem quandam iustitiam, patet ex ijs quæ diximus. Quæ autem sit illa, porro dicendum est. Duo-
bus au-

bus autem modis injustum dici ostendimus. tum quod cum æqualitate pugnat, tum quod fit contra legem: sicut justum, & quod æquale est, & quod fit è lege. Iam vero in eo quod fit è lege, universalis cernitur justitia: in eo quod fit contra legem & inæquale est, universalis cernitur injustitia.

Cum autem non idem sit plus & inæquale, sed inæquale ut totum, plus autem ut pars se habet (quicquid enim plus est, etiam inæquale est, non quicquid tamen inæquale est, etiam plus est) alia quoque, quæ inæqualitatem respicit, est injustitia. Quæ quidem duæ eadem esse non possunt. Nam quæ plus respicit, particularis, quæ inæquale, universalis injustitia est. Quare injustitia particularis, quæ ad integram injustitiam sicut pars se habet ad totum, plus respicit. Et hæc est quæ injusta pluris cupiditas dicitur. Atque ex his quidem quid sit particularis justitia prima quasi delineatione agnoscitur: accuratius tamen de ijs erit dicendum.

CAP. III.

De speciebus justitiæ particularis.

Vniversalis ergo, ut dictum est, justitia, perfecta virtus, totiusque virtutis usus est: sicut & injustitia integra est improbitas. Ex præscripto enim legis agit. Lex autem non tantum omnium virtutum actiones, ut supra ostendimus, injungit,

Bb 2 sed

sed & cives viros bonos esse docet, totiusque virtutis sibi comparare habitum. Ideoque aliud est civem bonum, aliud virum bonum esse. Qui enim habitu virtutis est præditus, vir bonus est, qui vero virtutis actiones agit, quibus prodesse publice civibus potest, quique ut viro bono dignum est cum civibus se gerit, civis bonus est.

Vnde quærere possit aliquis, quomodo ad civile pertinere scientiâ ea disciplina possit, qua vir bonus efficitur: de quo postea dicemus. Talis ergo & iustitia universalis & iniustitia est. Porro iustitia particularis, jurisque in quo versatur illa, quidem in distributione cernitur species: quoties nimirum vel pecunias, vel honores, vel aliud denique aliquid quod dividi inter cives solet, distribuere volumus: in his enim æquale & inæquale, majus est & minus. Ideoque, distribuere, ut oportet, & dividere, iustitiæ pars est. Altera, qua negotia, quæ inter se contrahunt homines, diriguntur. Hujus rursus partes duæ sunt, sicut & negotia in duas partes dividuntur. Alia enim sponte fiunt, alia invito. Quæ sponte, ut emptio, venditio, mutuum, fidejussio, locatio (ut cum aliquis domum suam, aut animal aliud quod mercede locat) depositum, famuli denique alicujus aut operarii conductio. Et sponte quidem fieri hæc dicuntur, tum quia qui accepit ea, usumque ijs fuit, sponte reddit iterum: tum quia à volente eo

te eo qui dedit, volens accepit. Atque hæc quidem causa est cur ita dicantur. Invita vero quæ sunt, partim clandestina dicuntur, partim violenta. Et clandestina quidem, ut furtum, adulterium, veneficium, lenocinium, servi alieni circumventio, per insidias allata nex, falsum testimonium. Violenta, ut verbera, vincula, mors, rapina, debilitatio, male-dicentia, contumelia. Violenta autem hæc dicuntur, quia qui injustitiam in his exercet, furtim aut per vim, seu pecunias seu voluptatem aliquam sibi vendicat: pro quo postea mulctam in judicio, aut mortem, aut tormenta subit aut infamiam. Duæ ergo justitiæ sunt species: tum quæ in distributione, tum quæ in negotijs cernitur. Sicut rursus quæ in negotijs, vel in ijs quæ sponte fiunt versatur, vel in invitis. De singulis autem accuratius dicemus.

CAP. IV.

De aequalitate justitiæ & proportionis: tum de ea juris specie, quæ in distribuendo cernitur.

Est ergo justum, & medium, & aequale, & proportionis distinctum: & mediocritatis, æqualitatis, ac proportionis effectrix justitia. Ac medium quid est, justum, quia inter id quod plus est & quod minus, item quod supra decorum & quod infra est, consistit: quemadmodum omnes virtutes. Et hoc quidem commune cum reliquis virtutibus

B b 3

habet

habet iustitia: proprium vero ejus est æquale. quia singulis quod convenit ac debetur persolvit. Et quod accipienti tradit alicui, æquale est. Quæ enim conveniunt sunt æqualia. Præterea cum inæqualitas sit iniustitia, & inæquale iniustum, verisimile quoque est, iustitiam mediocritatem, iustum esse æquale. Quia medium est ejus, quod plus est, & quod minus. In quacunque enim actione plus est & minus, necesse quoque est esse medium. Sed & sine ulla ratione hoc omnibus videtur: æquale mirum esse, id quod est iustum. Proportionem distinctum est, quia in distributione ea quæ dantur proportionem æquat cum accipientibus: eandemque quæ dantur inter se rationem habent, quam inter se habent, qui accipiunt. Si enim, exempli gratia, Achilles, duplo virtute major est, quam Ajax, duplo quoque majus præmium Achilli quam Ajaci persolvit vir iustus. Quatenus autem medium est, multorum est. quæ enim extra medium sunt, cum alia longius absint ab eo, alia propius, multa quoque sunt.

Quatenus vero æquale, duorum est. Ejus nempe cui datur, & quod datur. Cum enim inter ea quæ alterius respectu dicuntur sit æquale, oportet duorum esse. Quatenus vero proportionem habet, quatuor ad minimum. Semper enim quatuor respicit proportio. Nam duarum rationum æqualitas est propor-

proportio: in duobus vero terminis est ratio. Vnde sequitur proportionem esse in quatuor. Vt, exempli gratia, ratio est dupli aut tripli: hic duplex est relatio, tum ipsius duplicis, tum ejus quod dimidium est, sicut viginti ad decem. Vt necesse sit duos esse in una ratione terminos. Quod si eandem rationem in alijs duobus sumamus terminis, ut, exempli gratia, in duodecim, & sex, proportionem efficiemus: eritque sicut viginti ad decem, ita duodecim ad sex. Atque ita semper in quatuor ad minimum erit proportio. nam & potest esse in pluribus.

Quin & tres interdum sumimus, ut proportionem efficiamus, terminos. ut cum dico: sicut viginti ad decem, sic se habet decem ad quinque: sed tamen quia bis sumimus illud decem, rursus fiunt quatuor. Vocaturque continens ejusmodi proportio, sicut ea quæ terminis fit quatuor, disiuncta. Vtramque vero Geometricam proportionem dicunt mathematici; ad distinctionem alterius, quæ Arithmetica dicitur.

Erit autem Arithmetica: ut si A superet B, quantum B D. Ius vero distributivum proportionem constat Geometrica. cujus rei causam dabimus. Sit enim id quod distribuitur, honor, quibus distribuitur, Achilles & Ajax: hic eandem rationem ad honorem habere honor debet, quam ad Ajacem Achilles: & vicissim, quam honor Achillis ad Achil-

ad Achillem, eandem honor Ajacis ad Ajacem. Aut si malis conjungere, quam rationem habet Achilles honore affectus ad Achillem, eandem honore affectus Ajax ad Ajacem. Et vicissim. quam rationem habet honore affectus Achilles, ad honore affectum Ajacem, eandem habet Achilles ad Ajacem. Quæ quidem omnis proportio distributivæ convenit justitiæ. quam in Arithmetica non invenies, sed in Geometrica tantum. Nam in Geometrica has omnes reperiri species ostendunt Geometræ. In Arithmetica autem non haberi, vel illinc palam est. Ponamus enim in Arithmetica proportionem numeros esse quatuor, 4. 3. 6. 5. Hic 4. superat 3. quantum 6. superat 5. Quod si conjungas, non tamen proportio erit Arithmetica. Si enim conjungas 6. & 5. superabit 5. illis 6. sive 4. conjungas & 3. superabit 3. illis 4. Itaque disiuncta quidem proportionem habent Arithmetica (eodem enim modo 4. superat 3. sicut 6. superat 5.) si vero conjungas non manebit proportio. Magis enim superat 11. 5. quam 7. 3.

Ideoque distributivum jus proportionem habet Geometricam: & quidem continentem, non disiunctam. Quatuor enim oportet esse terminos in numero. Neque enim quod datur & qui accipit, unum idemque potest esse numero. Habetque proportionem jus illud, quatenus distribuit, cum singuli

guli vel honorem vel pecunias, vel aliud aliquid eorum quæ dividuntur, pro dignitate sua accipit. Vnde pax ac concordia in Rebus pub. nascitur. E contrarijs enim seditiones discordiæque nascuntur ac querelæ. quoties aut qui æquales sunt non æqualia, aut qui non æquales sunt, accipiunt æqualia. Porro proportionem ab eo spectari, qui ex justitiæ præscripto distributionem instituit, vel hinc planum est. Quod enim è dignitate singulorum est, id justum esse omnes arbitrantur. Dignitatem vero illam, cui honos debetur, non eandem esse omnes existimant. Qui enim in populari Republ. libertatem, qui in paucorum potestate, opes, qui in optimatum, virtutem. Cum ergo diversæ sint dignitates, si quis juste velit pro dignitate honores distribuere singulis, non æqualitatem in distribuendo respicit, sed proportionem. Iustum ergo est, quod proportionem habet, ut dictum est: injustum vero, quod sine proportionem est. Cum nimirum plus minusve quam requirit dignitas in distributione datur. quod etiam in alijs injustitiæ actionibus contingit. Qui enim infert injuriam plus boni habere studet quam cui infertur. sicut cui infertur minus habet. Quemadmodum contra in malo. Nam qui injuriam facit, minus habet mali, cui infertur plus habet. Minus enim malum præfertur majori: quia tanquam majus bonum, minus

C c nus

nus quæritur malum. Talis ergo est distributiva iusti species. Quare jam de altero dicamus.

CAP. V.

De correctiva iustitiæ specie, deque ejus proportionem.

Secunda vero iusti species, ea est quæ in corrigendo consistit: aut quæ in negotijs, tam voluntarijs & invitis, quam furtivis violentisque verifatur. Quæ quidem etiam in proportionem aliquam consistit, non Geometrica tamen, in qua prius illud quod distributivum dicebamus, sed in Arithmetica. Cum enim distributivum ius aliquid ex publicis conferat in cives, servata proportionem pro dignitate singulis distribuit, & prout quisque aliquid contulit in publicum. quia neque æquales sunt omnes, nec æqualiter conferunt. unde fit, ut neque accipiant æqualia, sed pro proportionem tantum. Correctivum vero ius quod in negotijs versatur, terminos habet, cum qui infert injuriam, & cui infertur. Neque proportionem in dando singulis, sed æqualitatem respicit. Æqualitatem enim quam confundit ille qui injuriam infert, dum boni quid aufert ab eo cui infert, quod ad se transfert, eam restituit vir justus, dum tantam ab eo mulctam exigat, quantam ille intulit injuriam. Atque ita æquum dat utrique. Sic cum quatuor sint termini, tum ejus cui infertur, & qui infert injuriam, tum quod accipit

pit cui illata est ab eo qui infert, tum quod ille qui intulit à iudice, arithmetica efficitur proportio. Quo enim superabat qui intulerat, eum cui illata erat, hoc superare iudex facit eum cui illata est, eum qui intulit. Atque ita efficitur ut proportionis huius quasi imago quædam sit jus correctivum. Licet enim vir bonus sit, qui aufert, improbus vero cui aufertur, nihil ad hanc refert proportionem. neque, licet qui adulterium committit sit improbus, cui injuria infertur probus: semper enim à corrigente spectanda est æqualitas. Nam uterque tantum, quatenus huic quidem infertur, ille vero infert injuriam, spectatur. Quantumque qui intulit injuriam aut voluptatis ab eo cui illata est, aut pecuniarum est lucratus, aut honoris, ideoque eum excedit, tantum ei cui illata est, restituit iudex; vel mulcta, vel infamia, vel tormentis vel morte animadvertendo in eum qui intulit. Sed & alio modo in hac justitia videre eandem possumus proportionem: si nimirum jungamus terminos. Sicut enim se habet qui intulit ad eum cui illata est, ita iudex ad eum qui intulit. Qualia enim fecit ei cui intulit, talia à iudice recipit, qui intulit.

Cum ergo majus minusque, tam in bonis quàm in malis contrario modo inducat injustitia (qui enim majus quærit bonum, minus eligit malum: æqualitatem vero spectat justitia, medium autem inter

C c 2 majus

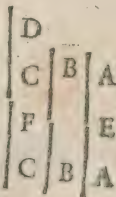
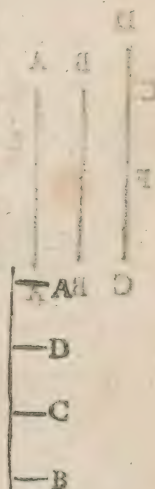
majus minusque est æqualitas) apparet medium quid inter majus minusque esse hanc justitiam. Jam vero, damnum dicamus, omnem quam quis patitur, sicut lucrum omnē quam quis infert, aut quā plus sibi vindicat, injuriam: sive in pecunias alicujus vel existimationem aut aliud quodcunque injurius velit quis esse. Medium ergo inter damnum & lucrum est jus correctivum. Quare qui contendunt, ad judicem confugiunt: quod existiment hoc modo neutri posse damnum inferri. Sicut ne lucrum quidem est necesse: cum nimirum mediam insitit viam. Etenim jus quasi correctivum anima præditum esse eum putamus. Quare & medium eum vocant, quod illius opera ad medium perveniant. Nonnulli etiam non unum tantū, sed duos aut tres *μεσους* vocant in controversijs: unde quoque apparet, quod medium quærant. Quasi unum sit idemque, medium quærere & justum. Medium ergo est justum. Sicut medius quoque est judex, qui mediocritatem inducit & justum, eamque quæ ab injustitia est inæqualitatem tollit. Et sicut si quis lineam AB, inæqualiter divisam circa D, velit æqualiter dividere, tollendo à majori BD, exsuperantiam qua minorem superat, DA, nimirum CD, addensque ad DA AC, æqualem facit CB, atque ita invenit, quo pacto in duo possit dividere AB: eodem modo in injustitiæ quoque inæqualitate solet fieri.

A
D
C
B

fieri. Correctivum quippe jus demens lucro illius qui injuriam fecit, quod in eo tanquam quædam est exsuperantia, respectu ejus cui facta est injuria, addensque hoc eidem qui injuria affectus est, æqualitatem inducit ac medium. Ideoque etiam $\delta\iota\chi\alpha\iota$ à Græcis vocatur, quia $\delta\iota\chi\alpha$, id est, seorsim divisum est, quasi $\delta\iota\chi\alpha\iota\sigma$ dicatur: sicut & $\delta\iota\chi\alpha\sigma\eta\varsigma$ quasi $\delta\iota\chi\alpha\sigma\eta\varsigma$ vocatur.

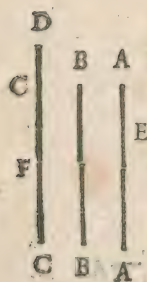
Et quemadmodum in linea habet, cum dupliciter divisa est, quia altera rectarum æqualium proportionis ratione majoris minorisque est media: eodem modo justum quoque medium lucri est & damni, majoris videlicet aut minoris boni mali, minus videlicet majore, majus minore. Ita autem se habere in linea, quemadmodum diximus, planum est. BD enim superat CA , ipsa CD . CA autem superat AD eadem CD . Itaque BD , CA , AD , proportionem conveniunt, Arithmetica nimirum. media autem est CA , quæ æqualis est CB , quæ minor est quam BD , major autem quam AD , ipsa CD , qua & superat ac superatur. Sed & hinc manifestum est, id quod justum est & æquale, proportionem medium esse lucri ac damni, idque arithmetica quidem. Sint tres rectæ inter se æquales, AA , BB , CC . Secetur autem AA in duo, circa E , & CC circa F : deinde tollatur ab AA , AE : manifestum est, CC majorem futuram quam EA , CF . Addatur

CC 3 deinde

deinde quæ tollitur ab AA ad CC & fit DC: apparet DC maiorem futuram quam EA, ipsa DC & CF. Quod si ergo extremas rectæ æquales reddere voluerimus, per BB illud fiet. Tanquam enim canonem CD adaptando, exsuperantiam tollemus: quam ad AA apponendo, illud quod deest, addemus. Atque ita rursus æqualia inter se erunt extrema. Ipsa vero quæ æqualitatem hanc inducit BB, media erit arithmetica proportionē ipsius DC & EA. DC enim BB ipsa DC superat: BB autem EA eadem DC. Idem autem in correctivo quoque locum habere jure, ex precedentibus apparet. Sicut & in artibus quoque idem fieri videmus. Tunc enim bene se habēt & ut oportet, quoties ijs opus habemus: quoties dico in tantum artificibus egemus, quantum ipsi artifices vel laboris in artibus suis subeunt vel damni. Ita enim consistere poterunt artifices, si egestati suæ per eos qui artibus ipsorum egent, videant consultum. Si enim hi quidem artes exercent suas, & in ijs laborant, qui vero ijs utuntur, qui dico egent ijs, non ita hoc faciunt, neque pro merito laboris eorum vel damni, sed minus multo, nihil obstat quo minus pereant omnes. Ideoque & hic quoque necessario medium requiritur & æquale: quia in medio damni est ac lucri.

Hæc autem nomina, damnum ac lucrum, licet proprie

proprie quidem de ijs quæ sponte fieri dicuntur usurpentur negotijs, nihilominus tamen & ad invita transferuntur. Dicimus enim simpliciter lucrari, qui plus quam ante possidet: sicut & damno affici, qui minus quam ante jam possidet. Quæ vero prius habueras possidere, neque damnum dicitur nec lucrum, sed medium aliquid. Quare inter lucrum ac damnum medium jus est. In invitis scilicet negotijs, quoties tam multa aliquis accipit, quot antequam injuria vel affectus erat, vel alteri faceret, habere eum constabat, hoc est, ante quam aut damnum consequeretur aut lucrum. Quod enim in ijs quæ sponte fieri dicuntur negotijs lucrum vocatur, neque est injustum, neque de eo iudex pronunciat: quia nimirum lex hoc permisit.

CAP. VI.

Ius talionis non esse speciem justitiæ, nisi secundum proportionem reciproca illa instituatur perpeffio.

Reciprocam autem perpeffionem jus esse dicebant Pythagorici: ita autem vocabant, cum idem aliquis patitur quod fecit. Atque huc spectare illud Rhadamantis carmen,

Tum fuerit lex justa, ferat si quisque quod egit.

Hæc vero reciproca perpeffio nulli justitiæ speciei accommodari potest. Neque enim distributivum jus est tale, neque correctivum. Fieri enim non potest,

test, ut in distributione semper eadem beneficia
publico accipiat civis, quæ prior contulit. Nam si
quis, exempli gratia, tyrannum interfecerit, quo-
modo dignum consequetur præmium? In correcti-
vo autem jure sæpe abscedit. Si quis enim aliquem
magistratu percussit, non percuti tantum meretur,
sed gravius puniri. Et si quis cōtra magistratu ali-
quem à subditis percussit, ne hoc quidem ipsum
meretur. Quod si quis & invitus & ignarus ali-
quem læsit, non æquum est ut eodem modo no-
ceatur illi.

Potest tamen in communionibus rerum ultro
citraque permutandarum justa esse reciproca ejus-
modi perperessio. ut cum alter alteri vel bene vicissim
facit vel male: item in mutuis artium inter se com-
mercijs. Nisi quod ibi non ex æqualitate, sed ex pro-
portionē institui debet hæc perperessio. Qui enim ali-
quem magistratu percussit, ordinem Reip. turba-
vit: quare non verberibus, sed morte mulēabitur.
Et qui alicujus violavit connubium, vicissim quo-
que punietur, non eodem tamen modo, sed ut po-
stulat proportio. Sive enim impune sit illi qui ma-
le fecit, servitus revera & tyrannis erit Respublica:
sive eadem ferat quæ intulit, absurdum ac turpe.
Eodemque modo in muneribus, dandisque atque
accipiendis beneficijs. Vt enim tota Reipublice
conservetur æqualitas, necesse est eum qui benefi-
cium

cium accepit, beneficium reponere: partimque hoc ipsum reddere, partim alia prius conferre. Quod nisi fiat, peribit communicatio: quæ urbem concordiamque in ea sustinet. Ideoque Gratiarum quoque templum in singulis extructum est urbibus. ut per solutione beneficiorum mutua colantur Gratia. Non potest autem gratia quæ datur eadem esse cum ea quæ redditur: sed proportionem tantum respondere. Dat enim aliquis alicui quo opus habet, qui accipit: vicissimque accipit ab eo quo ipse opus habet. Atque ita gaudet, & gaudere facit. Quod si eadem det quæ accipit, quænam erit gratia? Quare beneficium conferre & accipere, non in eodem, sed in proportionem consistit.

Quod etiam ex eo quod dicturi sumus, magis apparebit. Conferre beneficium in aliquem, vicissimque reddere, communicatio quædam est: communicatio autem eorum, quibus opus habere possumus. Earum namque rerum communicationem aliquis requirit, quibus opus habet. Opus porro habemus ijs, quæ sunt dissimilia. Neque enim quisquam se ipso, aut rebus suis, ijsve quæ efficere ipse potest, opus habet: sed quæ nec habet ipse, nec efficere ipse potest, particeps fieri ab alio desiderat. Non enim futor futore, nec medicus opus habet medico, sed futor medico, medicus futore. Vnde apparet, dissimilia esse beneficia. Quare nec collatio beneficij

D d

neficij

neficij nec mutua redditio eadem erit: sed ut iuste
 fiant, ex proportionis ratione instituenda est aequali-
 tas. Sutor enim in architecto dabit calceum: vicissim
 que architectus accipiet, quanti est ædificium, pro
 proportionis ejus quod confert. Ita & medicus alia
 dabit agricolæ, alia pro proportionis accipiet ab eo.
 Opus enim alterius majoris precij est quàm alterius.
 Nec enim pro ædificio calceos architecto sutor da-
 bit, sed tantum necesse est à sutore vicissim in illud
 quod redditurus est impendi, quanti est quo priva-
 tur is qui ædificium confert. Sin minus, inæqua-
 lis erit mutatio, & quæ conferentur minime para-
 l. Est autem in ijs quæ conferuntur servanda aequali-
 tas: verum ex proportionis, quam diametralis effi-
 cit conjunctio. Diametralis autem est, quæ ab an-
 gulo aduerso in oppositum recta transcurrit linea.
 Sint ergo nobis instar quadranguli quatuor ter-
 mini. Architectus, dico, sutor, calceus, ædificium.
 Architectus ubi A, sutor ubi C, ædificium ubi B, cal-
 ceus ubi D. Quoniam igitur sub sutore ponitur
 calceus, sicut D sub C ponitur: & sub architecto
 ædificium, sicut B sub A ponitur, in communica-
 tionem mutua conjungitur architectus cum calceis,
 sicut A conjungitur cum D. Sutor vero cum ædifi-
 cio, sicut C cum B. Atque ita è diametro fiet com-
 municatio. Non quidem in eodem, sed prout re-
 quirit proportio.

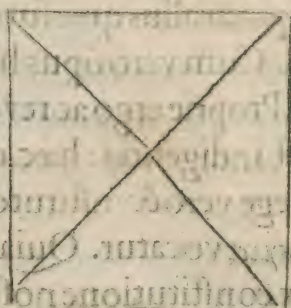
Ideo

architectus

lutor

A

C

B

D

ædificium

calceus

Ideoque debent ea quæ mutantur, rationem aliquam inter se habere & convenientiam. Sunt enim quedam, quæ ne permolari quidem possunt fortasse: quia nulla ex parte congruunt. Sicut tibi cinis opus & architecti. Ideoque nummos assumpsimus, qui cum qualibet mutari re possunt, preciumque metiuntur cujuscumque. Hinc enim discimus, quot calceos valeat ædificium, quantum item cibi, aut alterius cujuscumque rei. Nisi enim de cujuscumque rei constaret pretio, non posset mutatio institui aut communicatio. Plus enim minusve dare aut accipere quam pretium, non est mutatio, aut cõmunicatio. Oportet igitur communem aliquam omnium mensuram esse, qua metiri cuncta possimus, rerumque omnium cognoscere pretia. Hæc autem propriæ quidem & vera est indigentia. Quantum enim

D d 2

quis

quis aliquo opus habet, tantum ejus particeps vult fieri. Nisi enim ijs quæ alterius sunt, opus quis habeat, aut minus quam alius quæ sunt ipsius, nulla erit commutatio. Cum vero opus habeat, dat sua, accipitque aliena. Proprie ergo ac revera, rerum omnium mensura est indigentia: hæc enim in unum cogit omnes. Ex lege vero & instituto est nummus: ideoque etiā *νόμισμα* vocatur. Quia namque per se non est tale, sed ex constitutione nostra: ideoque in potestate quoque nostra est, mutare eum & inutilem efficere. Est ergo nummus quoque, quemadmodum dictum est, precij, cujusque rei mensura. Quo tamen nemo per se opus habet: sed quasi in locum indigentiae successit. Cum hæc ergo quasi mensura singula rerum investigemus precia, æqualis & ut postulat proportio fiet commutatio.

Porro reciproca & quasi e lege rationis erit hæc proportio. Ita namque æquari poterit commutatio. Reciproca porro hoc modo dicuntur à mathematicis, cum sicut A ad B, ita se habet C ad D: & ut A ad C, ita D ad B. Si hoc ergo modo proportionem respondent quæ commutantur, & qui commutant, iusta erit commutatio. Sit enim futor ubi C, agricola ubi A, calcei ubi D, frumentum ubi B. Ponamus ergo rationem dupli ad futorem habere agricolam, & frumentum rationem dupli ad calceum. Si ergo sicut ad futorē agricola, ita calcei se habent ad ci-

ad cibum aut frumentum, necesse erit duplo excedere frumentum calceos, atque ita precium aequabunt frumenti. Quod nisi ita instituatur commutatio, in proportionis figurā reducenda non erunt, quia aequari non possunt. Si enim quemadmodum ad futorem agricola, ita & opus agricolæ quod accipit futor, se habet ad opus futoris, quod accipit agricola, non erit æqualitas, sed cum reciproca hæc accedit vicissitudo, tum demum iure mutatio fit & communicatio.

Indigentia autem contineri Respublicas, eamque esse quæ communionem inducit & unitatem, tanquam unum quid, manifestum est. Si enim alter altero opus non habeat, non commutant inter se nec communicant. Aut si alter quidem altero, altero autem opus non habet alter, ne sic quidem similiter communicant. Quod contra tum demum procedit, cum quod alter habet eo eget alter, alter autem rursus eget, quod dare potest alter.

Cum vero sæpe numero opere fabri, opus habeat agricola, opere vero agricolæ non opus habeat faber, ne vel sic commutatio impediatur aut communicatio, adhiberi nummus cepit. Quem cum faber tradit agricola, vicissim opus illius ab eo accipit. Qui quidem nummus quasi sponfor intercedit apud fabrum, futurum ut cum vicissim aliquid agricolæ requiratur, hoc ipso ab agricola accepturū illud esse.

De 3: quo

quo opus habet. Atque ita quia aliquando quoque indigere poterit eodem faber, commutatio hic instituitur & communicatio. Estque ipsa potentia nummus, quicquid alterius indigere posset alter. Manetque illius semper indigentia: licet non eodem semper modo. In annonæ enim vilitate, magnæ nummi indigentia est: in caritate contra, non item. Quia non facile tū reperiri possit, qui vel minimum frumenti multis nummis vellet transcribere. Nihilominus tamen propter ea quæ dicta sunt, magis huiusquam reliquorū manet indigentia. Ideoque omnia oportet æstimari. Quia ita demum semper mutatio procedet & communicatio. Ex eo enim quod nummo metiri omnia & æstimare solemus, æqualitas procedit. Ex æqualitate autem commutatio: sine nummo autem non semper introduci potest æqualitas. Nonnulla enim opera & artes tantum inter se differunt, ut omnino nulla inter eas cōvenientia sit aut ratio. Quare ne reperiri quidem in ijs potest æqualitas. Quia vero duo cum contrahunt, uterque utroque opus habet, huius indigentia causa communem aliquam mensuram, quæ omnia metiri posset, adjunximus, nummum dico. Qui proprie quidem & revera non metitur (neque enim inter ea est quæ metiri solemus) sed tantum ex lege quadam nostra & constitutione. Ideoque cum in medio sit eorum quæ nullo modo inter se con-

se congruunt, ad congruentiam ita reducit, & inter se adæquat. Quod ex hac delineatione fiet manifestius. Sit A ædificium, B minæ decem, C lectica. Sitque rursus ædificium quinque minarum, lectica unius. Itaque decem minæ B, decuplum sunt lecticæ, ædificij vero duplum. Ædificium ergo decem minarum est dimidium. Cum dimidium ergo sit ædificium, decimum vero illius sit lectica, dimidium vero decimi sit quintuplum, sequitur ædificium lecticæ esse quintuplum. Ita cum lectica congruere ædificium intercessionem nummi incipit, qui velut communis est mensura. Quod si congruit, etiam æquari potest. Si enim quinquies augeas, ædificium æquabit. Quid ergo justum sit & injustum, tam in distribuendo quam corrigendo, hoc est, in distributivo jure & correctivo, jam diximus.

CAP. VII.

Iustitiam faciendæ accipiendæque injuriæ esse medium.

QUæcū ita definita sint, apparet justam actionem faciendæ accipiendæque injuriæ esse medium. Alterum enim plus, alterum minus est. Injuriam enim facere, nihil aliud est quam plus habere, ubi æquale habendum erat. Sicut injuria affici, habere minus. Estque mediocritas justitia, non quæ admodum reliquæ sunt virtutes, (quarum singulæ duorum vitiorum sunt in medio. Ita ut alterum

terum excedat, ab altero deficiat. Sic inter stoliditatem & intemperantiam est temperantia: inter timiditatem & audaciam fortitudo: & ita in reliquis.) At vero iustitia non habet utrinque duo cum quibus pugnet vitia, sed soli iniustitiæ opponitur. Media autem est, quia cum inæqualitatem semper inducat iniustitia, æqualitatem querit ipsa: atque hanc efficit. Quæ quidem medium majoris & minoris est æqualitas, ideoque mediocritas quædam ipsa est. Iniustitia autem extremitas, quia est extremorum. Et iustitia quidem est habitus, ex quo propensus fit aliquis ad agendum cum prælectione id quod est iustum, eodemque modo ad distribuendum: ita ut tum sibi legem distribuendi, ut oportet, sive ad alios sive etiam ad se, si necesse sit, ea spectet distributio: tum etiam alijs certā in distribuendo possit præfigere regulā. Vt non plus quam oportet e bono sibi dum distribuit, minus vero alijs, aut e malo minus sibi, plus vero alijs attribuat. Sed id quod æquale est, secundum proportionē. Eodemque modo alijs quoque præcipiat, equitatem in distribuendo ut conservent. Et talis quidem est iustitia.

Plane vero contraria est iniustitia. Excessus enim defectusque est ejus quod prodest aut nocet, neglecta proportionē. In distributione enim iniustus ita se habet, ut in ijs quæ prosunt superare velit proximum, in ijs vero quæ nocent, ab eo superari. Inter
alios

alios autem cum distribuit, etiam tum proportionem negligit. Nisi quod non eosdem iisdem aut superiores aut inferiores faciat, sed modo hos modo illos. Ita ut exsuperantia in injurijs sit majus minusque. Et majus quidem est injuria afficere, minus vero, affici. Quorum medium est æquale, hoc est justum.

CAP. VIII.

Quomodo fieri possit ut injuste faciat aliquis, nec tamen sit injustus.

ET de justitia quidem injustitiaque, tum quæ natura sit illorū, tum de justo atque injusto, universaliter egimus. Illud vero jam quærendum est: cum sint injustæ quædam actiones, quas qui agit injuste facit quidem, non tamen injustus est, quænam sint illæ. Ac primo illud ostendemus, fieri posse, ut injuste faciat aliquis, non tamen sit injustus. Ut furetur videlicet, nec tamen fur sit, adulterium committat, nec sit adulter. Qui enim, exempli gratia, ensen furatur insani hominis, ne insanus ille manus sibi inferat, furatur quidem, fur tamen non est. Et qui adulterium committit, ut ditescat, adulterium quidem committit, non tamen adulter, sed pecuniarum est avidus. Et si quis medicus agrum decipiat, ut sanare possit, decipit quidem, sed deceptor non est. Posse igitur fieri ut injuste quis agat, nec tamen injustus sit, respectu illius in qua peccat injustitiæ, apparet. Quæ autem sint ejusmodi injustæ actio-

Ec

stæ actio-

stæ actiones, semel generaliter dicendū est. Sūt ergo quæ iniuste ab aliquo aguntur, non finis causa, qui illius iniustitiæ proprius est, cuius actionem agit, sed alterius, seu boni seu mali. In ijs ergo agit quidem iniuste, non tamen est iniustus. Decipit enim medicus, non tamen est deceptor: nec enim finis illi est ut decipiat agrum, sed ut conseruet. Ita & qui furatur infani gladium, non hoc quarit ut plus aliquid sibi accedat, aut ut furtim lucri aliquid consequatur à proximo, sicut fur solet, sed finis illi est ut conseruet infanum. Iam vero à fine, formam definitionemque suam, ideoque & nomen consequitur omnis actio. Contracta enim ac succincta quasi definitio, est nomen. Neque enim ducem qui Helepolides sæpenumero in obsidionibus fabricat aut propugnacula, architectū dicemus aut fabrum. Nam & is opus fabri efficit aut architecti, & ædificare videtur: quia vero non finem architecti respicit aut fabri, non architectus, sed dux & est & vocatur. Et qui lectum proximi violat, nec tamen per intemperantiam id sibi proponit, sed pecuniæ studium, non adulter dicitur sed pecuniæ avidus. Quare fieri potest ut iniuste agat aliquis, nec tamen iniustus in ea iniustitiæ specie sit, in qua agit. Sed, ut aut iniustus animo non sit, sicut medicus, aut alterius iniustitiæ respectu, sicut adulter. Quo autem modo, jam dictum est. Potest etiam alio fieri modo, ut qui iniuste

injuste agat non tamen injustus sit: cum nimirum
invitus ita agit. Qui enim noctu ignorat furem,
cumque qui fur non est, interficit, injuste quidem
facit, non tamen est injustus.

CAP. IX.

De jure quod proprie jus non est.

AC de talionis quidem lege, quo pacto jus fiat,
antea dictum est. Est vero aliud jus quoque,
quod proprie quidem non est jus, sicut patrum jus
& herile. Hæc namque proprie non sunt jura, sed
civili juri ex parte similia. Patrum autem jus dico,
quo erga liberos uti pater debet, sicut herile quo
herus cum servo. Proprie ergo vereque jus est, id
quod distributivum jus ac correctivum dicitur, quod
civile jus est. quodque secundum Geometricam, ut
dictum est, vel Arithmeticam sit proportionem. In
ijs enim jus est, quibus lex præscribitur. Lex autem
ijs præscribitur, qui accipere injuriam possunt & fa-
cere. Quia lex ac justitia, nihil aliud quam justis ac
injustis est separatio. Hæc autem civibus conveniunt.
Horum enim alij alijs injuriam possunt facere, dum
in ijs quæ simpliciter bona sunt, plus sibi, minus
alijs vindicare volunt singuli. contraque in malis.
Ideoque non permittimus urbibus præesse homi-
nē, qui videlicet affectus sequatur suos, sed potius
legem præficimus: ne commodi sui rationem in

E c 2 impe-

imperio habeat, neque plus in distribuendo quam oportet sibi tribuat: sed proportionis rationem habeat. Quod nisi faciat, tyrannus est futurus. Nihil enim aliud studet qui imperat, quam ut jus conferret: æqualitatem & proportionis rationē dico. Nec enim sua, sed alienæ utilitatis causa imperat. Idcircoque justitiam quoque alienum bonum vocare solemus. Ac propterea multa ijs qui recte imperant proposita sunt præmia. Qualia sunt, honores publici, ac dona. quæ si cui non sufficiunt, is tyrannidem molitur.

Atque hæc causa est cur jus civile, jus dicatur propriæ: patrium vero ac herile non item. Nec enim fieri potest ut quisquam secum, vel cum parte sui agat injuste: aut ei quod ipse possidet nocere velit. Sunt autem tanquam partes patris liberi, donec sub eo vivunt, & ex illius quasi dependent providentia. Eodemque modo servus quasi utilitas quædam heri est, quatenus & quamdiu est servus. Nemo autem utilitati nocere studet propriæ. In quibus vero locum habere nequit injuria, ne jus quidem proprium, hoc est civile, habere locum potest, sed aliud quod illi est simile. Ius siquidem, ut dictum est, civile inter eos est, inter quos lex est. Inter patrem autem filiumque & herum, propter ea quæ diximus non est lex, quia neque potest esse injuria. Sed in ijs tantum, quibus imperandi ac parendi est equalitas. Quare

Quare magis quod viri cum uxore est, quam cum liberis ac servis, jus videtur. Id enim jus est œconomicum, magisque ad civile accedit, quod tamen ipsum quoque aliud est à civili.

CAP. X.

De naturali jure ac legitimo: & quid sit utrumque.

Civile autem jus partim naturale, partim legitimum est. Diciturque naturale, quod ubique idem valet, omnibusque justum videtur. Vt, exempli gratia, qui mutuū sumpsit, reddat quod accepit: ut enim quisque quod suū est habeat, omnibus justum videtur. Legitimum autem, quod antequam latum erat, nihil intererat, neque justum videbatur aut injustum: ubi vero constitutum est, justum est: sicut, exempli gratia, ut mina redimantur servi. Antequā enim lex ferretur, promiscuum erat aut redimi aut non redimi servos, & in arbitrio dominorum: postquam vero ferri cœpit, non amplius: sed hoc ipsum jus sit, ut tanti vendantur. Talia enim sunt quæ de singulis feruntur. Vt puta plebiscita. Sicut cum senatui populoque videtur, ut coronam accipiat Demosthenes, aut Themistocles Olympius dicatur. Hæc enim priusquam decreta essent, erant promiscua. Postquam autem sunt, justa videntur.

Quidam vero existimant, nullum natura juse esse,

E e 3 sed

sed legitima omnia. Omnia enim quæ natura sunt, immutabilia sunt. Ita ignis ubique calefacit & semper, tam apud nos quam in Ægypto, jura autem mutantur omnia. Mutuum enim accipere, nec tamen reddere, jus apud quosdam habetur. Eodemque modo reliqua. Sed neque omnibus eadem videntur iusta, ex quo sequitur legitima esse jura omnia, neque ullum naturale. Ad hoc respondemus: non simpliciter moveri jus omne aut mutari. Licet enim apud homines concedamus mutari omnia, apud Deos tamen aliquod necesse est jus esse immutabile. Ex quo ipso sequeretur naturale aliquod jus esse. Nunc vero etiam inter homines, qui recte & ut oportet sapiunt, immobile aliquod jus est, quod naturale dicitur. Quod si quibusdam quibus mens laborat, aut perversa est, jus non videatur, nihil refert. Neque enim qui mel dulce esse dicit, mentitur, quia ijs quibus mens laborat, non tale videtur. Ita jus naturale, jus quibusdam, quibusdam non videtur jus esse. Sed prioribus hominibus naturalis adest ratio, & mens sana: posterioribus natura vitata, & mens insana. Quare nihil obstat, quo minus naturale jus sit, licet nonnulli homines jus illud non esse existiment, constat. Cum vero jus utrumque & legitimum, & naturale, eo quo duximus modo sit mobile, quonam modo distinguetur, si utrumque sit mobile? Est vero manifesta distinctio.

finctio. Ipsum enim per se ius examinabitur. Vtrū
videlicet omnibus conducat ut immobile maneat,
an vero si mutetur, damnum inferre possit. Nam
quod ita se habet, ius naturale est: quod secus, legi-
timum. Sic fieri videmus, ut omnes sinistra manu
iuxta utantur ac dextra, & tamen nihilominus dex-
tra melior videtur natura esse quam sinistra. Legiti-
ma vero quæ ex instituto servantur jura, mensuris
sunt similia, quæ alia sunt alibi. Neque enim vini
mensuræ aut frumētī, æquales sunt ubique. Sed ubi
emūt vinū aut frumentū, majores quoque faciunt
mensuras, ubi vero vendūt minores. Eodē quoque
modo se habent ea, quæ non naturalia, sed humana
& ex pacto hominum instituta jura sunt. Neque
enim eadem sunt omnibus. Si quidem nec una om-
nibus Reip. ratio est: cum una sit ubique, quæ na-
tura est optima. Sicut ius naturale, in omni quæ
rante constituta est Republica, unum quoque est.
Eoque modo ad ea quæ in illa aguntur se habet, si-
cut universalis se habent ad singularia. Licet enim
actiones sint multæ, unum tamen est idemque id
quod justum aut legitimum vocamus. Universale
est enim. Neque enim hunc aut illum qui strenue
in bello operam navarit, jubebit honore affici, aut
certum aliquem proponet, sed quemcunque qui
idem fecerit simpliciter honore prosequi.

*Quid sit iuste factum, quod δικαιοσύνη vocant: quid item quod
 ἀδικιοσύνη & ἀδικοσύνη dicitur.*

Differt autem iuste factum & iustum, injuria
 item & iniustum: quod iustum sit illud quod
 simpliciter consideratur & in universum, siue lege
 sit, siue natura. Sicut, exempli gratia, ut homicida
 morte mulctetur. Cum vero iustum ejusmodi, in
 singularibus consistit, sicut exempli gratia, ut talis
 homicida tali morte mulctetur, tunc iuste factum
 vocatur. Eodemque modo in injuria se habet & in-
 iusto. Et δικαιοσύνη quidem in genere omnis ju-
 sta vocatur actio, siue injuriam puniat, siue premio
 prosequatur virtutem. ἀδικιοσύνη vero proprie in-
 justitiæ vindicta est. Quot autem tam hujusquam
 illius sint species, posthac videbimus. Nunc hoc
 prius dicamus. Cum iusta & iniusta eo quo dixi-
 mus se habeant modo, iniuste iusteque quis agit,
 cum ea sponte facit: cum vero invitus, nec iniuste
 per se facit nec iuste, sed tantum per accidens. Quia
 per se nec iustæ sunt actiones, nec iniustæ. Nondum
 enim iniusti facti ijs competit definitio, quæ in eo
 quod sponte est consistit. Sunt enim invitæ. Sed
 quia vel justitiæ æqualitas, vel inæqualitas ijs in-
 justitiæ accidit, ideo iustæ aut iniustæ dicuntur per ac-
 cidens. & qui agunt eas, iniuste iusteve agere dicun-
 tur. Per se enim cum sponte erit actio, tunc injuria
 erit

erit & injustum factum. Sine eo autem, injustum quidem egerit, nondum tamen actio ea futura est injuria. Neque enim qui facit est injustus, licet injusta faciat. Fieri enim potest, quemadmodum in superioribus ostendimus, ut injusta aliquis faciat, nec sit injustus tamen. Ita demum namque injustus futurus est, cum in potestate ejus erit actio, neque à quoquam cogatur, sed omnes norit, circumstantias, nec in ijs fallatur. Vt, exempli gratia, quem feriat, & qua de causa. Hæc autē in superioribus quæ de eo quod sponte erant & invito distinguimus. Eodemque modo in ijs qui justa agunt se res habet. Tunc enim justus est aliquis, justumque hoc factum quod agit, cum fit sponte. Qui enim præ metu reddit depositum, neque juste facit, neque est justus. Sed tantum per accidens ita vocatur. Verum hæc accuratius distinguenda sunt.

CAP. XII.

*De injurijs ac infortunijs: tum de ijs quæ veniam merentur,
& quæ contra.*

EAct enim quæ in societatibus inferuntur damna, aut sponte sunt aut invita. Eorum autem quæ invita sunt, alia errata dicuntur, alia infortunia. Et erratum quidem est, cum aliquis alium lædit, invitum quidem, sed ita ut aliquam lædendi causam adferat. Vt exempli gratia, si quis in via qua
Ff transi-

transire solēt homines jaculatus fuerit, hominem-
que transeuntem pereusserit. Hic enim inuitus qui-
dem interfecit hominem; neque propterea tamen
causam non praeiuit. quod nimirum in eo loco sa-
gittatus fuerit. Contra infortunium est, cum prae-
ter omnem expectationem damnum infertur. Ut si
quis in deserto loco jaculatur, ibique forte fortuna
hominem transeuntem interfecit. Hic enim prae-
ter rationem atque opinionem omnium damnum
illatum est, neque quicquam, nisi per accidens, at-
tulit qui laesit: exteriusque est omnis causa caedis.

Earum autē quae sunt sponte, aliae ex praelectione
ne, aliae non ex praelectione dicuntur, iniuria. Et
ex praelectione quidem, quae inito prius consilio:
quoties aliquis re excussa prius & deliberata, dam-
num infert, idque ob hoc ipsum, ut noceat. Non ex
praelectione, quae per affectum fiunt, sine ulla deli-
beratione: ut cum quis per irae violentiam laedit ali-
quem, aut vi paupertatis oppressus, furatur: nec
tamen hoc ipsum proponit sibi ut male faciat, sed
ut egestati succurrat suae. Haec ergo ambo, tam quae
non ex praelectione, quam quae ex praelectione, ini-
uria dicuntur. Eorum autem qui eas inferunt, is
qui consulto nocet, iniustus est & improbus: qui
per affectum autem, siue is sit naturalis, ut ira aut
dolor, siue necessarius, ut fames metusque, is nec
iniustus est nec improbus. Ideoque & à iudicibus
distin-

distinguitur, qui propulsat injuriam ab eo qui inchoat. Inchoare autem dicitur non qui impulsu iræ facit aliquid, sed qui iræ illius causa est. Ideoque qui incepit, negat se incepisse, qui vero propulsat, damnum quidem quo affecit eum qui incepit fatetur, sed aut vindicatam dicit aut relatam à se injuriam, quod non sponte, sed ab eo qui prius nocuit, irasci sit coactus. Neque enim, quemadmodum in ijs que sponte fiunt contractibus, ita hic in controversiam res venit. Ibi enim factum vocatur in dubium. Vt, exempli gratia, an depositum aliquis acceperit aut mutuū, atque ita quod accepit nō reddiderit. Quod si ostendatur, injustus statim est ac improbus, nisi per oblivionem negaverit. Hic vero factum conceditur, & manifestum est. Quod enim per iram facit aliquis, manifeste facit: tantum quaritur an juste percusserit, an injuste. Itaque qui incepit & consulto fecit, injustus putatur esse: ideoque non fatetur se incepisse. Qui vero ad iram provocatus est ab eo, nō putat se injustum esse, ideoque damnum fatetur.

Sed & hinc manifestum est, ex ijs quæ vel per iram, vel alium quemcunque affectum, non autem per improbitatem fiunt, injurijs, neminem injustum esse. qui vero consulto id facit, injustus est & improbus, idque non in correctivo tantum, sed & distributivo iure: si quis non ex æqualitate distribuat aut proportionem. Sicut in utroque quoque iur-

Ff 2 stus

stus est iure, qui non ex affectu, sed honesti causa, quod iustum est facit. Qui enim ab affectu impellitur aliquo, siue is moeror sit, siue amor, ut iuste agat, iuste quidem fecit, non tamen est iustus.

Cum earum autem quæ invito fiunt injuriarum, aliæ veniam consequantur, aliæ nō consequantur: dicendum quæ digna sint venia, quæ nō sint. Quæ ergo non insciens tantum, sed etiam per inscientiam aliquis committit, venia digna sunt: quæ vero insciens, non tamen per inscientiam, sed per affectum, qui neque naturalis est, neque humanus, qualis est metus, aut moeror, famesve aut alia necessitas, sed lubidinem quandam (ut qui vinum odoratum bibere aut perdicem comedere desiderat) hæc huiusmodi veniam non merentur. Potest autem aliquis per inscientiam etiam insciens peccare. Ut cum aliquis qui ignorat malum esse patrem exigere, noctu patrem, quoniam nō novit, exigit ex arcebus. Qui enim non novit universale, insciens facere dicitur, qui vero ignorat singulare, per inscientiam qui vero utrumque, & insciens & per inscientiam dicitur peccare: cui etiam venia datur. Insciens autem & non per inscientiam, quoties quis ignorat universale, ut exempli gratia, malum esse furari, & tamen furatur: non quod ignoret, sed per improbitatem aut affectum, qui neque necessarius est, neque naturalis, ut est dictum.

CAP.

CAP. XIII.

Fieri non posse ut injuria aliquis afficiatur sponte.

Possemus fortasse tamen non satis distincte ad-
huc egisse de justo ac injusto videri. Cum enim
inferre injuriam & accipere, sint contraria, jam vero
inferri injuriā, aut sponte dixerimus aut invito; etiā
perpersio injuriæ in spontaneam erit dividenda &
invitam. Quod & Euripidi videtur: qui satis osten-
dit sponte aliquem injuriam accipere posse.

Matrem ut necarim, si lubet, brevi eloquar,

Sponte utriusque, aut illius, sed non mea.

Cum enim duo hæc sint opposita, alterum neces-
sit, aut sponte inferari, invito autem accipiem
omnis injuriam, aut si distinguitur illatio inju-
riæ, aliaque sponte, alia invito inferitur, etiam per-
persionem ita distingui, ut alteri opponatur alte-
rum. Eodemque modo fieri videtur, quoties aut
ipsi jus suum alteri deferimus, aut ipsi ab alio no-
strum obtinemus. Atqui existimare, semper inju-
riam aut jus accipere, sponte esse, est absurdum:
sæpe enim invitatus aliquis jus suum consequitur,
cum injuriæ causa punitur. Similiterque spon-
te posse accipi injuriam, ne hoc quidem verum est:
semper enim invitatus quis accipit injuriam. Ius vero
vel invitatus aliquis consequitur vel sponte. Qui enim
injuriæ causa punitur, invitatus jus suum consequi-
tur.

Ff 3 tur.

tur. Sicut contra qui ab injuria vindicatur, lubenter jus suum accipit.

Verum enimvero de consequendo jure suo, hac sufficiant. De accipienda autem injuria, sponte mirum id fieri non posse, accuratius agendum est.

Ac primo quidem argumenta proponemus, ex quibus inferri posse videtur, sponte aliquem injuriam posse accipere. Cum enim sponte injuriam facere, nihil aliud sit, quam injuste aliquem ledere: quoties nec damnum, nec is qui læditur, nec ulla denique rei ignoratur circumstantia, idque proprio instinctu sit nec cogente alio; erit vicissim sponte injuriam accipere, nihil aliud, quàm injuste damno affici: quoties quis & damnum, & eum qui infert, omnesque rei novit circumstantias: & cum possit propellere, tolerat tamen. Illud autem fieri, manifestum est. Incontinens enim & ab alio damno afficitur, & cum sciat omnia & propulsare possit, tolerat nihilominus. Vnde sequitur fieri posse, ut sponte aliquis injuriam accipiat. Præterea sequoque ipse incontinens lædit, & quidem sponte: ex quo apparet sponte à se ipso injuriam accipere, esse injuriam pati. Sponte autem aliquis injuriam patitur. Sæpe enim, ex æpli gratia, qui a quiores sunt, reliquis in distribuendo minus quam merentur accipiunt volentes. quod injustum quidem est, sed tamen fit sponte. Sponte ergo afficiuntur injuria. Unde ap-

de apparet posse fieri ut aliquis sponte injuriam accipiat. Atqui verum est contrarium, fieri non posse ut aliquis volens injuriam accipiat. Quia tunc injuriam accipit, cum injusta præter voluntatem patitur suam: nam ut aliquis præter voluntatem patitur aliquid, pugnat cum definitione ejus quod est sponte: unde sequitur fieri non posse, ut aliquis velit accipere injuriam: ac ne incontinentem quidem. Ille enim ea quæ bona sunt vult sibi, neque ut injuria afficiatur simpliciter admittit. Hoc vero damnum admittit, quia non putat injuria se affici. Et cum existimet quæ e re sua futura sunt, agenda esse, agit quæ nocent, cum ignoret talia esse ut possint nocere. Ex quo apparet fieri non posse, ut injuria sponte afficiatur aliquis. unde objectiones etiam solvuntur contrariæ. Injuriam enim facit, cum sponte quis lædit alium, idque præter voluntatem ejus qui læditur. Eodemque modo injuriam accipit, cum injusta patitur præter voluntatē suam. At vero sponte injusta pati, non est injuriam accipere. Sicut enim injusta agere, non semper est agere injuste, neque qui injusta agit, injustus est, ut supra ostendimus: sic nec quicumque injusta patitur, afficitur injuria. Sed sicut qui agrū decipit medicus, aut qui insani gladium furatur, iniusta facit quidem, non tamen injustus est, quia nimirum salutem respicit ægri, neque damni illi, sed potius lucri causa-

causa est, ita qui in distribuendo minus quam meretur accipit, non infert sibi injuriam, licet injusta patiatur. Non enim ut noceat sibi ipse patitur minora quam oportet sibi assignari, sed ut profit magis: hoc est, ut modestiae, & æquitatis laudem consequatur. Deinde, licet damnum inferre sibi à seipso patiatur, nondum tamen injuriam accipit. Neque enim præter voluntatem suam injusta patitur: hoc autem est, injuria affici. Qui enim meliorem mutavit cum deterioribus, sicut Glaucum Homerus ait commutasse, *Aurea cum ereis, quaque centum æstimarentur bobus, cum ijs quæ novem*; non accipit injuriam. Volens enim dedit. Qui vero injuriam accipit, invitum damno afficitur. Quare fieri non potest, ut volens aliquis injuriam accipiat. ut autem damnum accipiat volens, hoc potest.

CAP. XIV.

Utrum qui iniuste distribuit, an qui iniuste accipit, majorem faciat injuriam.

IAm illud explicandum est, utrum injuriam faciat, is qui iniuste distribuit, nec secundum proportionem, an vero qui plus accipit quam meretur. Videtur certe facere per se injuriam is qui distribuit, per accidens vero is qui accipit. Ille enim per se injuriam facit qui sponte illud facit, sponte vero, penes quem actionis causa est, & faciendi principium.

pium. At vero distributionis penes eum qui distribuit, est principium. Qui ergo distribuit, maiorem per se injuriam facit quam is qui accipit. Nec enim penes hunc est principium, ut diximus. Neque qui injusta facit dicitur injuriam facere, nisi per accidens. Sicut, exempli gratia, manus dicitur occidere, aut gladius, aut lapis: cum penes eos tamen non sit credis principium, neque ex se ipso agant. Injusta enim faciunt, injuriam vero neutrquam. Qui vero distribuit injuste, si leges ignorans præter legitimū jus judicavit, non facit injuriam secundum legem, neque injustum est iudicium. Alia vero ratione injuriam facit, secundum naturale. Aliud enim jus legitimum, aliud est naturale. Ut, exempli gratia, ponamus legem esse, ut qui strenue rem gessit plus accipiat: eum autem qui distribuit, cum legem ignoret, æquam ei cum alijs partem tribuere. Hic ergo si legitimum jus cogites, injuste non fecit, quia ignorabat legem: qui vero per inscientiam injusta facit, non facit injuste. Cum vero lex naturalis jubeat, ut eum qui bene fecerit præmijs vicissim prosequamur, quam cum ignorare ut pote naturalem non potuerit; & tamen prætergressus sit, hujus respectu injustus est. Quod si præterquam quod legem esse non ignoraverit, naturale quoque jus prætergressus fuerit, injusteque judicavit, ei que cui minime competebat plus tribuit: non solum eum qui accepit

G g pit

pit plus habere fecit, sed & ipse plus habet. Etenim siue amicitiae siue odij, aut consequendi precij causa iniuste fecit, dividitur injuria. Plus enim consequitur ipse, vel gratiae respectu, si amicum videas, vel vindictae, si inimicum, vel pecuniae denique. Ideoque & cum altero qui plus accepit, injuria est particeps. Sicut enim, exempli gratia, si quis agrum aliquem cui non competebat pecunia tradiderit, is dividere agrum illum dicitur cum eo qui accepit: quamvis non agrum, sed pecuniam acceperit: ita qui in distribuendo fecerit iniuste, ut vel sibi gratificari vel amico possit, in partem lucri venit, injuriaeque fit consors. Et ille quidem qui accepit plus habet, fecitque quod injustum est: quamvis ne sic quidem iniuste fecerit, nisi vel muneribus vel alia probabili ratione in partes suas cum qui distribuit adduxerit. Qui vero distribuit & plus ea qua dictum est ratione habet, etiam est injustus.

CAP. XV.

Non facile esse cuilibet justum semper aut injustum esse.

Quidam autem iniuste agere aut justum esse facile existimant, statimque qui vel ita modo, justum posse aut injustum fieri. Atqui hoc non ita se habet. Etenim agere quae justa aut injusta sunt, sicut reddere pecuniam, aut proximum percutere, facile est & volentis. At vero iustitiae aut iniustitiae habitum conse-

consequi, quod tempus & exercitationem requirit, cuius respectu habitus justus aut injustus aliquis vocatur, illud vero in potestate non est nostra. Neque facile simul ac vult aliquis illud consequitur. Eodemque modo justus & injustus facilem esse arbitrantur scientiam eaque cognoscere nullius esse sapientiae. Quia ea de quibus leges loquuntur non difficile sit intelligere. Hæc autem dicunt esse justa. Non sunt tamē nisi per accidens. Neque enim simpliciter lex ab aliquo observata justa est semper, præsertim temere & à quovis: sed quoties ut oportet, & cum oportet, & à quibus oportet, in actionibus ea observatur. Hoc vero in singulis scire legibus, difficilius est quam salubria cognoscere. Si quidem ibi quoque mel & vinum & elleborū, & ustionem & sectionem, facile est nosse: quomodo vero ad sanitatem singula eorum adhibenda sint, & cui & quando admovenda sint, tam difficile est quam medicum esse.

Ac propterea existimant virum justum nihilo minus quam injustum posse injuste agere, imo vero etiam magis: quia injusta potest agere. Potest enim non minus percutere aliquē à quo injuriam non accepit, & alienas res subripere. Sicut vir fortis, clypeum abijcere & fugere. Atqui injusta agere non statim est injuste agere, neque quæ timidi sunt agere, timide quoque agere, nisi per accidens. At

Gg 2 cum

cum habitu ea agere, hoc vero est timide agere & iniuste. quoties aliquis non quia vult, sed timiditatis affectu commotus fugit, aut quia iniustitiæ habitum habet agit iniuste. Sicut mederi & sanare, non secare, aut medicamenta vel adhibere vel non adhibere est, sed quemadmodum oportet, & cum oportet, & cum habitu medicinæ hoc facere. Ac correctivum quidem & distributivum jus de quibus nobis dicere propositum erat, qualia per se sint, & quomodo se habeant, hæcenus definivimus.

Sequitur, ut quomodo jus ad æquū, ad æquitatem se habeat iustitia dicamus. Si illud modo ad superiora, quæ de jure diximus, addiderimus: distributivum nimirum ac correctivum jus in ijs versari, quæ à simpliciter bonis trahunt aliquid. Ut puta in opibus aut gloria, in quibus excessus reperitur & defectus. In gloria enim potest aliquis excedere id quod oportet, sicut & deficere. Eodemque modo in opibus quoque. In ejusmodi enim æqualitas quæritur & proportio. Iique qui participes sunt horum, distributivo quoque jure habent opus aut correctivo. Iam vero apud Deos locum non habet inæqualitas: sicut nec excessus apud eos aut defectus est. Quare neque locus ullus tali iustitiæ. Sicut neque in scelestis omnino hominibus, aut qui vel luxu aut alia penitus improbitate sunt corrupti. Qui enim sanitatem consecuturi sunt, necesse est partem

partem aliquam habeant sanam, ut ex illa medicus incipiat revocare sanitatem: qui vero penitus corrupti sunt, sanari non possunt. Quare nullum in ijs locum jus habet. In ijs vero est hominibus, qui ea quae iusta sunt volunt, quantumque in hominis potestate est faciunt: rursusque peccant, quantum homini competit.

CAP. XVI.

De aequitate & aequo.

Iam vero de aequitate & aequo, quo nimirum modo ad justitiam aequitas, ad jus vero aequum se habeat, sequitur ut dicamus. Neque enim vel in omnibus eadem, vel diversa sunt genere. Quatenus enim aequum magis laudatur quam jus, etiam viri equus iusto melior habetur. Sed & quatenus ad aliam vocem transferimus, cum nimirum laudare virtutem aliquam volumus (dicere enim solemus hanc illa aequiorem esse, quo non quod justius, sed quod melius est significamus) catenus alia à justitia videtur esse aequitas. Rursus vero cum rationem ipsam sequi volumus, absurdum videtur, si cum aliud à justitia sit aequum, laudem mereatur tamen. Si enim laudandum est justum (omne enim laudandum justum est) & perfecta, quemadmodum in superioribus ostendimus, virtus est justitia. Quod si non est justum, ne laudandum quidem est. Aut si laudan-

G g 3 dum

dum est id quod est æquum, non est laudandum id quod est iustum. Hæc fere sunt quæ dubitationem movent. Est autem utrumque verum, tum idem jus esse, tum aliud, neque hæc duo inter se pugnant. Etenim & jus, & jure melius est æquum. Neque ut alterius generis quam ipsum jus illo est melius, sed ut pars alterius partis quæ ejusdem sit generis. Cumque illud & honestum sit & iustum, magis tamen iustum & honestum est æquum. Hujus vero dubitationis causa hæc fuit: quod ipsum quoque æquum jus est, non tamen secundum legem, quia non comprehenditur sub lege, sed quasi legitimi quædam juris emendatio. Hujus vero emendationis causa hæc est, quod universaliter pronunciet lex omnis: quibusdam autem singularibus accommodari secundum rectam rationem hoc non possit. Quia, ut definitum quid lex est, ita definitum quid respicit. indefinita autem sunt nec uno eodemque modo se habent singularia. Vt, exempli gratia, lex jubet in genere, omnem qui muros urbis ascendit peregrinum mori hominem. Forte fortuna aliquis ascendit, qui egregium virtutis documentum dedit. Si ergo legem hanc illi qui rem gessit strenue accommodemus, atque interficiamus hominem, præter rectam rationem & quod iustum est, agemus. Eodemque modo in multis habet alijs. Et tamen nec in lege nec in legislatore est hoc erratum, sed

sed in ipsa rerum natura. Etenim lex quia fieri non potest, ut singularia comprehendat omnia, cum infinita sint ea, quod ut plurimum fit sumit, eoque respiciens fert legem. Neque propterea quod delictum tale ignorat legislator, nihil definivit in lege: sed quia definitioni subijci rerum natura non patitur, cum alio atque alio se habeant modo. Infinita enim rerum agendarum est materia, multasque mutationes admittit. Ideoque, quæ ut plurimum accidunt, legislatores respiciunt. Etenim ut homo peregrinus belli tempore muros ascendat, atque ex ijs urbi subsidium ferat, raro evenit: sæpius vero ut in detrimentum urbis ascendat. Cum ergo necessario illud sit sciendum, quo pacto sint servandæ leges: præterea quando & in quibus, oportet quoque habitum dari aliquem quo emendari errata possint ejusmodi. Talis vero est æquitas, quæ defectum supplet legis, & emendat erratum, novamque definitionem quam prætermisit illa, quia singularia non potest nosse omnia, adijcit. Dicit enim vir æquus, omnem qui ascendat peregrinum mori debere, si insidiandi animo hoc fecerit. Sin feliciter rem gesserit, non modo conservari, sed & præmijs affici debere. Quæ eadem & legislator dixisset, si adesse potuisset: aut si hoc ipsum scivisset, legem ejusmodi tulisset. Eodemque modo similes etiam alias leges emendabit vir æquus. Ideoque jus quoddam,

dam, & ipso jure melior est æquitas, non universali
quidem ipso, sed legitimo, quod propter universale
peccat. Estque ipsa æquitas legis emendatio, quate-
nus aut peccat propter universale aut deficit. At-
que hæc causa est, cur neque omnia que juste sunt,
sint secundum legem, quia universales sunt, & eo-
rum quæ plerumque sunt, sunt leges. Ac propterea
decretis quibusdā opus fuit, quæ in singulis à ma-
gistratu fiunt casibus, quæ aliter quoque atque ali-
ter se habent. Eorum enim quæ indefinita sunt, in-
definita quoque est regula. Sicut ædificationis Les-
biæ plumbea est regula, quæ ad figuram lapidis
transferri atque inflecti solebat. Eodem ergo modo
ad res ipsas decreta transferuntur.

Quid ergo sit æquum, quid æquitas, tum quod
jus sit, & quomodo ad universale se jus habeat, &
quo jure sit melius, jam dictū est. Ex quibus etiam
facile apparet, quis sit æquus. Talis enim est, qui ea
quæ dicta sunt, cōsulito præligit atque agit. Et qui
non summum jus in deteriorem partem sequitur,
sed imminuit, licet pro se legem habeat. Atque hic
habitus æquitas, quæ justitia quædam est, non ve-
ro alia ab ea, aut habitus diversus.

Neminem posse se ipsum injuria afficere.

DE accipienda autem plenius dicendum est injuria, utrumne aliquando esse possit voluntaria. Cum justitia ergo & injustitia, alia quidem universalis, quemadmodum dictum est, & perfecta sit virtus, itidēque tale quoque vitium injustitia; altera vero singularis: manifestum est nec secundū universālē nec secundū singularē injustitiam posse aliquem sibi injuriam facere. quamvis posse videatur. Ac propterea cum lex non jubeat ut aliquis se interficiat, præter legem est ut aliquis id faciat. Quod enim lex non jubet, id vetat: quod vero præter legem est, id injuriū est, facitque injuriam qui se ipse interficit: qui vero injuriam facit, alicui quoque eam facit: sequitur ergo ut sibi eā faciat. Hoc ipsum autem sponte etiam facit, quare sponte quoque accipit injuriam. Præterea, qui præter legem lædit aliquem, nec id ulciscendi causa facit, aut damnum damno rependit, sed damni auctor est, sponte injuriam facit: cum præsertim & damnum, & eum cui inferitur, & reliquas quoque norit circumstantias. Qui vero iratus sibi manus infert, neque ulciscitur se ipse, & tum se, tum damnum, reliquasque rei novit circumstantias. quare & sponte injuriam facit. Quod si sponte injuriam facit, sponte etiam accipit. Ideoque fieri non posse videtur, ut sponte aliquis injuriam

Hh riam

riam secundum universalem accipiat injuriam: quæ cum universali pugnat iustitia: quam totius virtutis quasi applicationem esse certum est. Nam primo ut aliquis per iram manus sibi inferat, cum mansuetudinis pugnat lege. Illud vero fieri non posse, ex superioribus satis ostendimus. Ipsa enim quæ docet quid sit injuriam accipere, definitio, pugnat cum voluntarij definitione.

Contraria vero opinio quatenus sponte injuriam dicit facere eum qui sibi manus infert, verum dicit: quatenus vero sibi injuriam ait facere, falsum ait. Neque enim ipse injuriam accipit (quandoquidem nec præter voluntatē illi accidit hoc malum) sed urbs contra, quæ cum damno suo, ducem puta, vel militem, vel architectum, vel civem denique aliquem simpliciter, & quidem præter voluntatem suam, amittit.

Ac propterea tanquam ad se spectet injuria, poenas ab eo exigit, eumque ulciscitur, ut potest. Neque enim corpus sepulturæ tradi permittit.

Atque ita quidem secundum universalem iustitiam sponte injuriam non accipi, ostendimus. Secundum vero singularem, in quam plus habendo peccatur, quomodo fieri possit, ut injuriam sibi ipse inferat aliquis? Si enim injuriam facere, in hac injuria nihil est aliud, quam plus habere alio, habebit plus se ipso, qui sibi injuriam facit. Si vero plus se ipso

seipso etiam minus, idemque & addet sibi & demet. quod fieri nō potest. Necesse enim est jus ejusmodi in duobus esse ad minimum. Ita enim & addi poterit & demi. Ita inferri injuria & accipi.

Necesse est præterea ut is qui injuriam facit, prius quam is qui accipit, damnum inferat: sed & ut sponte id faciat, & cum præelectione. Qui enim idem quia accepit reddit, facere injuriam non videtur. Eum vero qui sibi injuriam facit, simul & facere injuriam necesse est & accipere (quia idem est & qui facit injuriam, & qui accipit) simulque inferre & pati. Quare in pluribus esse debet hæc injustitia. Ac per consequens, ut aliquis injuriam sibi faciat, fieri non potest. Adde, quod qui injuriam facit, non alius est, quam qui injuste agit in specie. Neque sine singularibus potest injuste agere, aut simile quid committere. Sunt autem singularia, furtum, exempli gratia, contumelia, verbera, parietum effractio. Nemo autem vel furatur sua, vel parietem perfodit proprium, vel contumelia se ipse afficit, aut verberat. Denique, ut aliquis injuriam sibi faciat, aut accipiat sponte, ex definitione quæ quid sit injuriam accipere ostendit, falsum probatur esse: hoc autem est, ut injusta præter voluntatem aliquis patiatur suam.

Hh 2upil C.11.

Maius malum esse facere iniuriam quam accipere.

Manifestum est autē utrumque quidem malum esse, & accipere iniuriam & facere. Vtrumque enim medium excedit. Et facere quidem plus est, accipere autem est minus: iuste vero agere & medium est & æquale. Sicut in medicina salubre, in gymnastica, id quod bene habitum dicitur. Vtrumque ergo malum est. Pejus tamen facere. Facere enim iniuriam & improbum est, & vituperatur: ac improbum quidem, vel absolute improbitatis respectu, id est, universalis, vel singularis. Et vel sponte & cum prælectione, quod est absolute iniuriam facere, vel sponte quidem, non tamen cum prælectione: quod quam proxime ad illud accedit, non tamen est absolutum. Nec enim omne quod sponte fit, nocet proximo, aut iniustum est. Iniuriam vero accipere, improbum quidem est, non tamen vituperatur, nisi per improbitatem, aut aliud quodcunque vitium suum aliquis iniuriam accipit. Quare per se quidem, accipere iniuriam minus malum est quam inferre. Per accedens vero, nihil vetat pejus esse, quia fit sapenumero, ut iniuriam accipere damni majoris causa sit quam facere. Vt si quis, exempli gratia, iniuria irritatus aliqua, ejus a quo iniuriam accipit domum incendat, atque illinc tota urbs accendatur. Nihilominus

minus enim & sic majus malum est injuriam facere. Nihil enim propter accidens pejus se ipso est. Si quidem nec dolor lateris minus est malum quam pedis offensio, quia aliquando accidit, ut quidam cum pedem offendisset caperetur ab hostibus, ac postea interficeretur.

Proprie igitur jus & injuria, justitia itē atque injustitia, sunt ea quæ diximus. Dicitur tamen ita & aliud, non per se quidem sed translate, & quia simile ex parte est cum jure: id videlicet quod habet aliquis in sua. Sicut dominus in servum, pater in filiū. Quemadmodum & anima suarum partium respectu vel justa vel injusta dicitur. Ita rationalis differt ab ea, quæ rationis expers est. Rationalis enim imperat, & disponit: quæ ratione caret, paret ac disponitur. Quod ipsum quoque nonnullis persuasit, ut existimarēt aliquem vel juste vel injuste secum posse agere. Quia fit interdum ut eam quæ ratione caret sequatur ratio, interdum vero ut pugnet cum ea: quoties aliquis alienum quid ab appetitu suo facit: habentque se hæ partes, ut is qui imperat ad eum qui paret: idēque inter ea jus est, quod inter eum est qui paret, eumque qui imperat. De justitia ergo cæterisque moralibus virtutibus hoc modo explicatum sit.

ARISTOTELIS

ETHICORVM LIBER VI.

CAPVT I.

Reliquum esse, ut quam recta sit ratio definiatur.

Voniam in superioribus de virtute disputationibus, hoc quasi fundamentum posuimus, medium in omni ratione affectu quam actione esse id quod laudatur & optimum censetur, idque adeo eligendum esse, non excessum vero aut defectum: medium vero id esse diximus, quod recta imperat ratio: sequitur ut quæ sit rectoratio, & quæ ejus definitio, deinceps dicamus.

In omnibus enim de quibus egimus habitibus, sicut & in alijs actionibus habitibusque, scopus est aliquis, in quem is intuens qui recta ratione est prædictus, ejusque sequitur imperium, quæ minora sunt quam oportet intendit, quæ majora sunt contrahit, sive affectus ij, sive actiones sint, sive aliud quodcunque, quod aut intendi potest aut remitti. Estque quasi regula aliqua & terminus, quo medium illud quod ex rectæ rationis præscripto fieri, interque excessum esse & defectum dicebamus, cognoscitur.

ETHICORVM NICOMACH. PARAPHRAS. 251
gnoskitur. Quare necesse est eos qui hanc consequi
medij scientiam volunt, terminũ quoque ejus per-
spectum habere & regulã. Hoc vero recta est ratio.

Nam cum ita simpliciter dicitur, medium esse il-
lud quod secundum rectam fit rationem, verum
quidem est, non tamen perspicuum. Neque enim
fieri potest, ut medium intelligãt, qui rectam ratio-
nem ignorant. In alijs vero actionibus & studijs, in
quibus aliqua spectatur scientia, verum quidem est,
si dicatur, neque plus quam oportet, neque minus
laborandum esse, sed medium servandum esse, &
quod recta jubet ratio: nondum tamen quid oport-
eat fieri, ex eo apparet. Neque enim remedia, & quę
valetudini conducunt, satis cognoscet, simulque
qualia adhibenda ægro sint, aliquis intelliget, si re-
media tantum esse & valetudini cõducere audiverit:
quod tamen medicina, & qui ea præditus est medi-
cus, jubet facere. Quamvis enim verũ sit quod dici-
tur, nihilominus obscurum manet quod queritur.

Eodẽ modo de medijs animæ habitibus, non ve-
ratantum, sed & perspicua dicenda sunt. Hoc est, ut
de recta ratione, tum quæ sit, tum quo pacto recte
definiri possit, perspicue ostendamus. Igitur de recta
ratione, re paulo altius repetita, dicere incipiamus.

CAP.

*Dividitur rationalis pars animæ: & quæ in nobis sint
actiones propriæ.*

SUpra divisas animæ virtutibus, alias morales esse dicebamus, quas in illa parte ponebamus in qua affectus regnât, alias vero quas *διανοητικὰς* dicebamus, quæ sunt mentis. Et de moralibus quidem diximus: nunc vero de reliquis dicamus, in quibus veram illam de qua agimus inveniemus rationem: si modo illud prius de anima dixerimus.

Prius ergo duas esse animæ partes diximus, tum quæ prædita est ratione, tum quæ ea caret.

Nunc vero eam quæ ratione prædita est dividimus, duplicemque eam esse dicimus. Alteram quæ necessaria & quæ eodē semper modo se habent, nec aliter habere se possunt: alteram quæ contingentia, quæ alio atque alio modo se habent, cognoscimus.

Etenim cum ea quæ cognoscuntur sint diversa, atque alia specie, sequitur etiam cognitiones specie diversas esse. Cognitionem quippe ei necesse est simile esse quod cognoscitur. Quare necessarij necessaria, contingentis sit contingens, omnino est necesse. Contingens enim est cognitio, quæ non semper verum dicit. Tum autem mentiri dicitur, cum id quod cognoscitur, non ita se habet ut cognoscitur. Porro aliter se habere quam prius, eorum est quæ contingentia dicuntur, & quæ alio atque alio modo

modo se habent. Contingentium ergo contingens quoque est cognitio. Eademque de causa necessariorum quoque necessaria. Omnis quippe ex similitudine quadam & affinitate fit cognitio. Si quidem nihil aliud quam congruentia & quasi cohaerentia quædã est, ejus qui cognoscit & quod cognoscitur.

Cum ergo duplex sit cognitio, necessaria altera, altera contingens, necessaria quidem propria scientiæ, contingens vero ratiocinativa aut deliberativa dicitur. Deliberare enim & rationibus aliquid colligere idem est. In contingentibus enim occupatur deliberatio. Nemo enim de ijs deliberat quæ habere se aliter non possunt. Illa enim necesse est eodem modo semper se habere. Quare neque quicquam movebit in ijs aut mutabit deliberatio. Cum ergo in contingentibus deliberativa versetur, in ijsdem autem contingentibus versari rationativam dicamus, idem utrumque & rationativa erit & deliberativa. Quare altera rationativæ pars deliberativa erit.

Cum vero de ijs quas *διανοητικὰς* dicunt agamus virtutibus, hoc est, ijs quæ in intellectu consistunt, & ad rationativam referantur: partes autem rationis sint illud quo scientias cõprehendimus, & quo deliberamus, in ipsis facultatis rationalis partibus quas *διανοητικὰς* dicunt, nobis virtutes sunt quæ erendæ: videndum igitur utriusque harum, quis sit optimus

Ii mus

mus habitus: hæc enim uirtus utriusque est. Cum autem in proprijs operibus suis consideretur uirtus, videndum quoque quæ sint illa quæ tam huic quam illi parti conveniunt opera.

Tria ergo sunt in animo, quæ præcipue in actionibus dominantur, & veritate. In veritate mens & sensus: quia cognitio est utrumque, finis autem cognitionis est veritas: in actione autem appetitus. In eo enim omne actionis est principium, operisque cuiuscunque ea quasi causa est. Primo enim mens cognoscit, illud aut illud agendum esse: motus vero qui ad actionem fertur, est ab appetitu. Nullius autem actionis principium est sensus. Quod exijs quæ ratione carent manifestum est. Nam cum sensum habeant, non possunt tamen habere actionem. Quadam enim cum deliberatione functio est actio. Quare nullius actionis causa est sensus, omnium vero mens & appetitus actionum sunt principia. Quorum altera quæ fieri oportet, docet, altera ad agendum movet.

Quod vero in mente affirmatio est & negatio, idem est in appetitu rei alicujus persecutio aut fuga. Quare cum moralis uirtus habitus sit prælectionis, prælectio autem appetitus quem deliberatio præcessit (est enim prælectio nihil aliud quam velle id & eligere de quo deliberamus) omnino necesse est, ut si bona ac honesta sit prælectio, illa quoque

quoque eligi quæ sunt honesta, bonumque appetitum esse, qui bonum petit. Bonum autem petere non potest præelectio, nisi hoc ipsum doceat deliberatio. Vt necesse sit, tum deliberationē verum dicere, præelectionem autem eligere: tum appetitum id quod bonum est persequi: idemque deliberationem dicere, appetitū vero docere. Hæc igitur mens, rationativa videlicet pars ac deliberativa, ejusque veritas, activa dicitur. Quia finis ejus actio est boni: opusque illius est assumpta veritas, quæ in bono versatur & malo. Ejus vero quæ in contemplando non in agendo mens versatur, opus veritas est & mendacium, ejusque finis est veritatis cognitio. Hoc enim opus est cujuslibet, qui in mentis agitatione occupatur, quatenus in eo versatur. Qui vero simul illi & actioni vacat, ejus opus est illa veritas, quæ honestæ actioni rectoque atque honesto respondet appetitui.

CAP. III.

Eam agitationem mentis quæ activa dicitur, præelectionis esse principium.

CAusa ergo actionis & principium est actio: non tamen causa finalis (neque enim præelectionis causa agimus) sed efficiens potius. Priusquam enim agamus præeligimus: finis vero post actionem est. Præelectionis autem principium appetitus

Ii 2 est

est & ratio, quæ quidem est deliberatio. Altera autem rationalis pars rationativa, & deliberativa est, quæ quidem veritatem quærit, non per se tamen, sed actionis ipsius boni causa. Ideoque quia prælectionis ratio & appetitus sunt principia, ne existere quidem sine mentis agitatione & morali habitu potest prælectio. A morali enim habitu boni fit appetitus & mali.

Quatenus vero contemplativa est ea mentis agitatio, nullius est principium (nihil movet enim) sed tantum quatenus activa est, eorum quæ diximus principium est: appetitus dico, prælectionis, actionisque. Præterea efficientis principium est activa illa mentis agitatio. Efficiens quippe & activa differunt. Activa quippe boni finem putat, ut bene agat id quod bonum est, & eatenus respicit, ut bene agat quæ videbantur appetitui. Efficiens autem est ipsa illa bene agendi illud quod bonum est actio: finisque ejus est felicitas. Et finis quidem activæ per se est, finis vero efficientis alterius respectu. quippe ad hominem refertur. Ejus enim utilitatem spectat. Quoniam ergo quem finem habet activa mentis agitatio, cujusque est principium & causa, ipsam boni actionem dico, idem finis sui principium habet efficiens (à bona enim actione humana proficiscitur felicitas) ob eam causam ejus quoque dicitur principium.

Quia

Quia vero appetitus principium est mentis agitationis, prælectionis autem appetitus, erit aut mens quæ appetitu, aut appetitus qui tali mentis agitatione utitur, ipsa prælectio. Hæc autem soli animali illi competent, quod ratione est præditum. Is autem est homo.

CAP. IV.

De arte, scientia, prudentia, sapientia, & mente: & quomodo à reliquis differat scientia.

ET prælectio quidem est talis. Quæ vero sub eam cadunt, hoc est, quæ præeligere possumus, sunt contingentia. Et inter hæc quidem futura. De præteritis quippe, an facienda sint, nemo deliberat. De quibus vero nemo deliberat, nemo præeligit: quæ enim sub deliberatione, etiam sub prælectione cadunt, sicut in disputatione de prælectione diximus. Nemo enim præeligit, eversum illium. Quare recte Agatho dixit:

Hoc namque solum ne Deus quidem potest,

Quæ facta sunt, infecta rursus reddere.

Et hæc quidem ita se habent. Caterum de opere illius agitationis mentis, quam ἐπισημονικὴν, & alterius quàm βουλευτικὴν diximus, quarum altera in scientijs, altera in consilijs versatur, planius agamus.

Opus autem, ut ostendimus, utriusque est veritas. Cum vero opus utriusque appareat, manifesta quoque est eorum virtus. Vniuscuiusque quippe in proprio

proprio opere virtus consistit. Etenim hoc ipsum, recte & ut oportet opus proprium agere, est virtus. Habitus ergo, secundum quos, & hæc pars & illa propriam veritatem suam, quam verissime fieri potest, enunciat, hæ sunt virtutes utriusque.

Quare paulo altius repetito eorum principio, rursus de ijs dicamus. Cum ergo de veritate nobis institutus sermo sit, videndum quot modis in affirmando aut negando verum enunciare possit animus. Et quot sint habitus, quibus verum enunciamus. Sunt ergo quinque numero. Ars videlicet, scientia, prudentia, sapientia & intelligentia. Existimationem enim & opinionem, quæ tantum contingenter veritatem enunciant, prætermittimus. Ex ijs enim quas diximus quinque facultatibus, nunquam fallitur intelligentia, ut nec scientia. Hoc enim ipsum eorum esse est: quod necessario verum enunciant. Ars vero, prudentia, & sapientia, interdum quidem, non per se tamen mentiuntur, sed quia tanta est subjecti eorum inæqualitas. Tunc enim mentiri per se dicitur aliqua agendi ratio, cum regulis illius & præceptis falsum colligitur. Quod si regulæ illius recte se habent, res vero ipsæ quæ alio atque alio modo se habent, falsum illud inducunt, non illa quidem falsa merito, sed existimatio ejus & opinio est dicenda. Nam cum ea quæ sub cognitionem cadunt, eodem semper modo se habeant, illa est quæ mentitur.

titur. Vnde apparet, eam per se non mentiri. Vt si quis, exempli gratia, pedaneæ magnitudinis esse solem existimet, aut à se ipsa lucem habere lunam. Nam cum hæc eodem semper modo se habeant, existimatio de ijs mentitur & opinio. Quæ ergo verum existimant, quinque sunt, ut diximus. Quid tamen sint singulæ dicendum erit. Licet enim simile aliquid inter se habeant (multa enim ars & scientia, multa rursus scientia ac sapientia, sicut & reliqua habent communia) nihilominus si accuratius inspiciantur, tamen differunt, estque diversa eorum definitio.

Scientia ergo necessariorum est cognitio. Illud enim scire nos dicimus, quod aliter habere se non potest, cuiusque quod semper in eodem maneat, firma apud nos perennat veritas. Neque enim contingentium æque firma est veritas. Postquam enim cognita fuerint, mutantur & ignaris sæpe nobis desunt. Quare neque ratio eorum neque firma stat veritas, sed alio quoque atque alio modo se habet. Cujus autem firma stabilisque est cognitio, id vero est quod necessarium & eodem semper modo se habere dicitur. Talia autem sunt æterna. Quare necesse erit id quod sub scientiam cadit, æternum esse, cognitionemque æternarum esse scientiam.

Præterea doctrina tradi potest omnis scientia, & quod sub scientiâ cadit, idē quoque addisci potest.

Omnia.

Omnis autem & quæ traditur doctrina & quæ discitur, ex antecedente quadam, ut in Analyticis diximus, cognitione est. Quare cuiuslibet principia esse constat scientiæ. Et aliæ quidem immediata habent, & quæ non demonstrantur principia scientiæ: quæ per inductionem probantur, qualia sunt Geometriæ principia. Alia vero ex jam demonstratis oriuntur principijs, quæ sublimioris cuiusdam sunt scientiæ, ac syllogismo probantur. Qualis est Optice, quæ tanquam principijs quibusdam, Geometriæ demonstrationibus utitur. Est ergo inductio tanquam eorum principiorum, quæ non demonstrantur, principium, & quæ universalia quidem sunt, à singularibus cognoscuntur tamen. At vero syllogismus qui demonstrata probat nonnullarum scientiarum principia, universales quasdam & quæ non demonstrantur notiones habet principijs. Sunt ergo universales communesque notiones, scientiæ alicujus principia, quibus suppositis syllogismum formamus, quas non probat syllogismus, sed inductio. qua rursus scientia, demonstratur alia, quæ sub ipsa esse dicitur. Ideoque omnis scientia ab extremis quibusdam quæ per se fidem habent demonstratur principijs.

Est igitur habitus demonstrativus scientiæ, qui exijs quæ per se sunt, & quæ hoc sunt, primisque & quæ causa sunt conclusionis, efficitur: quemadmodum

dum in Analyticis definivimus. Cum enim aliquis suppositiones quasdam credit, notaque ei sint rei principia, tunc hoc scire potest. Si enim nec principia habeat cognita, neque magis quam conclusio nota sint ei propositiones reliquæ, per accidens tantum habet scientiam. Neque enim per se scit homo ille, neque quod principiorum penes se cognitionem habeat, sed quia fortasse ex alio audivit. Nā si, quem admodum dico, propter principia conclusionem haberet cognitam, magis quam conclusionem cognita haberet principia. Propter quod enim aliquid cognoscitur, illud magis cognoscitur. Et de scientia quidem hæc definita sint.

CAP. V.

De arte.

Am vero de arte dicendum est. Eorum enim quæ cōtingentia sunt & aliter se habere possunt, alia efficiētia, alia activa sunt. Et efficiētia quidē in quibus effectus, activa in quibus actio. Et effectio quidem, cuius ****. Quoniam autem aliud effectus, aliud est actio, aliud quoque habitus cum ratione activus, quam cum ratione effectivus erit habitus. Alia tamen sunt, non ita quidem ut alterum contineatur ab altero, sicut pars & totum, sed ut equus & bos. Non enim actio sub effectum reducitur, neque enim est effectus: nec effectus sub actio-

K k nem,

nem, neque enim est actio. Quod quidem vel ex definitione apparet utriusque: alia enim actionis, alia effectus est definitio. Est ergo ars, cum ratione efficiendi habitus, sicut ars ædificandi. Prudentia vero cum ratione agendi habitus, ut postea dicitur. Differt ergo ars à scientia, quia in contingentibus versatur, & à prudentia, quia efficiendi non agendi facultatem habet. Omnis enim ars, cum vera ratione efficiendi est habitus. Et habitus qui talis est, ars est. Sunt enim hæc reciproca.

Omnis autem ars in ijs quæ fieri & non fieri possunt, producendis versatur. Sicut ædificandi ars, ut domus fiat. Et naupegicæ, ut navis. quæ quidem & fieri & non fieri possunt. Neque in omnibus tamen, quæ fieri possunt, ars versatur: sed in ijs tantum, quorum originis principium in efficiente non in effecto est. Qualia sunt naturalia. Naturalium quippe originis ratio in ipsis est. Suntque contingencia quidem, non tamen arti subijciuntur. Neque enim causam eius quod sunt extrinsecus habent, sicut architectum domus, navis naupegum.

Porro in iisdem fere subjectis ars versatur & fortuna. Nam in ijs quoque fortuna est, quorum causa eius quod sunt, est extrinsecus. Si enim eius quod sunt, causas in se haberent fortuita, non viderentur præter expectationem nostram. Nunc propterea admiramur illa, quia non modo extrinsecus eorum.

eorum causa est, sed ex ijs unde nemo expectasset. Ex eo enim quod aliquis fodit, saepe evenit ut ditesceret. Nam dum in fundamento domus alicujus fossam fodit, in thesaurum incidit: & tamen præter expectationem hoc est, quia hoc ipsum quod fodit, causa non est cur ditescat (quod si esset, omnes qui fodiunt ditescerent) sed per accidens. Quæ enim per accidens causa sunt ejus cujus sunt causa, nemo expectabat ut fierent. Illa enim in eadem re expectantur, quæ sub eadem ratione, aut facultate comprehenduntur, aut efficacia. Quæ vero per accidens, non sunt talia. Est ergo ars quodammodo & fortuna in ijsdem. Quodammodo autem addo, quia contingentium est eorumque quæ aliter atque aliter se habent. Non per se autem horum causa est, sed per accidens. Ars vero eorum quæ subjacent arti, causa per se est.

Est ergo ars, ut dictum est, cum ratione efficiendi habitus in contingentibus, quorum causa in efficiente est. Contrarium vero inertia: cum ratione nimirum falsa efficiendi habitus, in ijs quæ aliter se habere possunt.

CAP. VI.

De prudentia.

Nunc de prudentia dicamus. Manifesta autem fient, quæ de prudentia tractanda sunt, si qui sint illi quos prudentes esse dicimus, videamus.

Prudens autem videtur esse, qui de ijs quæ bona sibi & utilia sunt, bene consultare potest. Neque de singularibus bonis: ut, exempli gratia, de sanitate, aut robore, alijsque ejusmodi, aut quæ eo spectant: sed de vita bene instituenda, ijsque quæ ad felicitatem conferunt, qui humanus est finis. Hoc vero ita se habere, vel ex eo planum est. Prudentes enim dicimus, qui ad finem aliquem bonum actiones dirigunt suas, rectumque de ijs, & quod oportet consilium capiunt: & tanquam eo modo ad honestum pervenire finem possint, ea agunt, in quibus ars locum non habet. Itaque simpliciter is prudens erit, qui ad consultandum idoneus erit. Quod si ad consultandum idoneus, in contingentibus quoque occupabitur.

Nemo enim de necessarijs & quæ aliter se habere non possunt, consilium capit. Sed neque de ijs quæ fieri quidem possunt simpliciter, ab ipso autem fieri non possunt. Nam nec de ijs quisquam cōsultat, sed de ijs solummodo quæ fieri ab ipso possunt. Apparet ergo ex ijs quæ dicta sunt, non tantum aliud præter artem, quod ostēdimus, sed & præter scientiam, esse prudentiam. Quia altera in necessarijs, altera in ijs quæ aliter se habere possunt, versatur. Est enim verus cum ratione efficiendi habitus, qui in bonis malisque humanis occupatur, prudentia. Ab arte autem differt, ut diximus, quia aliud actio, aliud

aliud est effectio. Effectio enim finis præter effecti-
onem est alius. Aliud enim ars est quæ naves fa-
bricat, aliud navis. Actionis vero finis præter actio-
nem non est alius semper. Interdum enim ipsa sui
finis est actio, cum bene recteque agit. Equestris
enim finis est, recte & bene equitare.

Est ergo habitus qui in bonis malisque huma-
nis versatur, prudentia.

Ac propterea Periclem & similes, prudentes ju-
dicamus esse: quia sua aliorumque hominum per-
spicere bona potuerunt. Tales autem eos putamus
esse, qui aut familia recte præesse possunt aut Rei-
publicæ.

Quod quidem vel ex nomine apparet temperan-
tiæ, quam σωφροσύνη dicimus. Temperans enim
qui σωφρων dicitur, cum bonum suum conservet,
prudentiam conservare dicitur. Ideoque σωφρο-
σύνη, ὡς σωφρονισμὸς τῆς φρόνης, hoc est, quod pru-
dentiam conservet, hoc appellamus nomine. Ete-
nim intemperans nullam aliam voluptate corrup-
pit notionem, nisi solam prudentiam. Nam neque
scientiam, neque artem, neque aliam earum ullam,
quas enumeravimus. Neque enim vetat voluptas,
quo minus sciamus triangulum duas rectas habe-
re, quod est scientiæ. Aut quomodo navis fabrican-
da sit: aut aliud quid, quod artem spectat, effici de-
beat: sed solum id quod sub actionem cadit, perversit,

K k 3 tit,

tit, in quo versatur prudentia. Principia quippe eorum quæ sub actionem cadunt & causæ, finis sunt cuius causa aguntur. Singulis autem quæ sub actionem cadunt, finis est bonum eius qui agit proxime. Quod cū ignoratur, pervertitur id quod sub actionem cadit. Ignoratur vero, quoties à voluptate quis aut dolore aliove quovis affectu corruptus, id bonum, quod petendum est, esse voluptatem iudicat, finemque ad quem perveniendum sibi sit eam esse existimat, eoque actiones dirigit suas. atque ita bonum corrumpit suum: qui finis est, & legitimū eorum quæ sub actionem cadunt principium. Principium enim corrumpit improbitas. Ideoque cum prudentiam corrumpat intemperans, qui eam conservat, *σώφρων* vocatur. Vt necesse sit, habitum cum ratione verum efficiendi humana bona, esse prudentiam. Ex quo ipso etiam apparet, aliud præter scientiam artemque & reliquas notitias esse prudentiam.

Præterea artis est vitiū & virtus: potest enim & bonus esse artifex & malus. Prudentiæ vero neque vitiū est (non enim fieri potest ut prudens aliquis sit malus) neque virtus. Ipsa enim est virtus. Virtus autem virtutis nō est, sicut nec mediocritas mediocritatis. Deinde, qui in arte errat sponte, melior est quam qui invitatus, quatenus est artifex: in prudentia vero non ita, sed contra. Qui enim sponte prudentiam

dentiam corrumpit, peior est quā qui invitus. Vnde etiam apparet, prudentiam virtutem esse, non artē. Est autem virtus ejus partis quam obrinet opinio.

Nam cum earū quæ ratione præditæ sunt animarū partium, duæ rursus sint partes, quā mens & quam obrinet opinio, id est, deliberativa: altera in contingentibus versatur, in quibus & prudentia. Est autem prudentia, non verus modo cum ratione habitus, sicut ars, quamvis eam non exerceat artifex (nihil enim obstat, quo minus, licet nihil efficiat, sit artifex, & verus cum ratione habitus sit ars) at prudentiam semper in actione occupari, omnino est necesse. Neque enim semper subjecta sunt artifici in promptu, aut artis materia. Prudentiæ vero subjecta nunquam deficiunt prudentem: Etenim neque affectus humani neque actiones, neque mutua hominum inter se consortia, neque reliqua in quibus virtus omnis occupatur & prudentia, exulare è vita possunt subjecta. Ideoque artis quidem interdum, nulla vero prudentiæ esse potest oblivio. Et hæc quidem de prudentia.

CAP. VII.

De intellectu.

Iam vero de intellectu dicendum est, cujus generis sint illa quæ sub cognitionem ejus cadunt. Cum ergo universalium, eorumque quæ necessa-
rio sunt,

rio sunt, idque cum ratione ac demonstratione, notitia sit scientia, quadam autem principia habeat demonstratio, quæ ante demonstrationem præsupponi oportet à scientia prædito, videndum est cujus ex omnibus, quas ante numeravimus notijs, sit illa, quæ hæc cognoscit principia. Scientiæ, dico, artis, prudentiæ, sapientiæ, aut intellectus. Ac primum scientiæ esse non potest. Demonstrativa enim est scientia: demonstrari vero non possunt principia. Sed nec prudentiæ aut artis. In contingētibus enim occupantur illæ, cum talia nequaquam sint principia. Sed nec sapientiæ est principia cognoscere, cum ejus, sit demonstrata cognoscere: medio autem destituantur principia.

Restat ergo ut principiorum sit intellectus. Estque hoc ipsum intellectus, quo principia cognoscimus scientiæ.

CAP. VIII.

De sapientia.

DVpliciter autem sumitur sapientia. Alia enim singularis, alia universalis sapientia est. Et singularis quidem, singularum artium virtus est, qua illum aut illum artificem in arte sua sapientem dicimus. Vt cum Phidiam sapientem lapidum sculptorem dicimus, quia in ea arte excellit, & Polyclētum sapientem statuarium.

Universalis vero sapientia est, cujus respectu non in uno

in uno aliquo sapientes quosdam dicimus, sicut in
Margite suo Homerus ait:

*Hic neque fossor erat nec arator munere Divum,
Nec sapiens ullis fuit artibus.*

Vnde sequitur, accuratissimam scientiarum esse
prudentiam, sive singularem sive universalem in-
telligas. Etenim & singularis hoc ipsum est, ars ac-
curata & scientia: & universalis, quia universalis
est, reliquis est accuratior: quatenus magis est defi-
nita. Cū ergo universale quid sit sapientia, oportet
sapientem, qui per se talis sit, non quādam quæ co-
gnosci possunt scire, quā dā ignorare. Ideoque non
demonstrata tantū, sed & principia unde desumun-
tur demonstrationes, sciet sapiens; eamque quā ad-
mittunt dare rationem poterit. Quare & ars & in-
tellectus erit sapientia. Eoque modo longe præstan-
tissima erit scientia, ut quæ tanquam caput habeat
principia. In ejus enim definitione demonstrata
conjunguntur & principia. Quod in alijs non item
fit scientijs. Neque enim in definitione eorum,
principiorum, sed tantum demonstratorum habe-
tur ratio.

A prudentia autem differt sapientia, quod civi-
lis quidem sit prudentia, sapientia vero reliquarum
scientiarum sit præstantissima. Neque enim præ-
stantissima est prudentia. Præstantissima enim est,
quæ in optimo versatur: prudentia vero in huma-

LI nis

nis versatur bonis: homo vero ejusque bona non sunt optimum. Præterea bonum invenire suum, est prudentiæ. Bonum autem non idem est omnibus. Neque enim idem omnibus salubre est & utile. Vnde sequitur, neque id quod prudens dicimus, omnibus idem esse. Id vero quod sapiens, omnibus idem est. Quod enim sciri potest, id est quod sapiens dicitur. Duas autem rectas lineas habere triangulum, sciri potest, idemque omnibus videtur tale esse ut sciri possit, sicut quod rectum est, aut quod album, idem omnibus videtur. Id autem quod prudens dicimus, non in hominibus tantum, sed & in alijs locum habet: hoc est, ut quisque bona sua & videat & agat. Vnde & nonnulla animalia ajunt prudentia esse: quocunque videlicet ita vitæ agunt, ut facultatē aliquam providā habere videantur. Apparet ergo sapientiam & prudentiam non idē esse. Si enim facultatē agendi, quæ expedire sibi quisque putat, sapientiam quis dixerit, multæ erunt sapientiæ. Multa enim sunt quæ conducunt singulis. Sicut non eadem in omnibus animalibus sanandi ratio: quia alijs alia aut valetudinis causa sunt aut morbi. Quod si quis reliquis præstare animalibus dixerit hominem, ideoque civilem scientiam, id est, prudentiam esse præstantissimam, sicut & sapientia, nihil refert. Alia enim multo quam homo diviniore sunt. Sicut ea ex quibus manifeste universam conflatum

flatum est: hoc est, ex quibus mundus consistit.

Ex ijs ergo quæ diximus, apparet, & intellectum & scientiam, in ijs quæ præstantissima natura sunt, hoc est, quæ necessaria sunt & eodem modo se habent, esse sapientiam.

Ideoque Anaxagoram & Thalem, aliosque ejusmodi, sapientes quidem vocant, non prudentes tamen. Quia quæ ipsis utilia erant, & ad vitam conducebant, cum ignorarent, eximia & admiranda & difficilia quædam sciebant & divina. In his ergo versatur sapientia. In humanis autem ijsque de quibus consultamus, prudentia. Hoc enim potissimum prudentis opus esse dicimus, ut consultare possit. De ijs vero quæ necessaria sunt, nemo deliberat, aut quæ habere se aliter non possunt. Vt nec de ijs, quibus bonum quod in actione cadit non est finis. Finis autem sapientiæ universalis est veritas: sicut subjectum id quod universaliter fieri potest, omnique scientiæ principia.

At vero in singularibus quidem etiam versatur prudentia: novit enim universaliter quidem quæ sint hominis bona vir prudens, nihilominus tamen & singularia nosse debet necessario: quæ sint nimirum, quæ ab hoc aut illo sint agenda homine, idque hoc aut illo tempore. In agendo enim occupatur. In singularibus autem occupatur actio. Ideoque qui tantum norunt singularia, multo ad agendum

Ll 2 dum

dum aptiores sunt, quam qui universalia novērunt. Et ut breviter dicamus, semper qui experientia sunt præditi, melius possunt agere, quam qui universalia novērunt. Siquis norit enim leves carnes faciles ad concoquendum & salubres esse, quæ autem sint illæ adhuc ignoret, nemini restituet sanitatem. sed qui sciet avium esse leves & salubres, is potius hoc faciet. Cum ergo in agendo occupetur prudentia, utrumque adesse illi oportet, magisque singularia. quia universalibus instructa tantum, ad agendum idonea esse non potest. Quid ergo sit sapientia, & quomodo à prudentia differat, jam diximus.

CAP. IX.

De prudentia.

DE prudentia autem amplius dicamus. Est ergo vel universalium prudentia vel singularium: quemadmodum architectonica. Qui enim novit universalia, architecti instar se habet ad experientia præditum.

Prudentiæ autē sumptæ simpliciter, alia est moralis, quoties tantum id quod sibi bonum esse videtur quærat aliquis, quæ prudentia dicitur. Alia cuius finis est civitatis bonum: quæ civilis dicitur. Estque eadem cum prudentia, nisi quod differt definitione: quatenus in subiecto occupatur diverso. Rursus in civili, alia est architectonica quasi prudentia, quæ
Legalis

Legalis dicitur, alia singularis, quæ est sub illa, & civilis dicitur. Civilem jam dico, quæ in agendo occupatur & consultando, quæque in decretis actionibusque versatur. Ad actionem enim decreta quoque pertinent: non quemadmodum prima quidem, quam architectonicam dicimus, prudentia, sed quemadmodum extrema, quæ proprie quoque activa dicitur. Ideoque hos solos in Repub. versari dicunt, & in quo illi versantur Rempub. vocant: quia hi soli agunt ex prudentibus, quemadmodum artifices manu. Hi enim soli agunt proprie. Architecti quippe quia actiones dirigunt solummodo, agere dicuntur: cum proprie non agant tamen.

Proprie autem videtur esse prudentia, cum aliquis id quod sibi bonum est quarit tantum. quæ communi appellatur nomine, & peculiariter prudentia vocatur. Aliarum vero, illa quæ familiam regit, domestica: quæ vero urbem, alia quidē legislatrix, alia civilis vocatur. Hujus rursus pars altera, deliberativa, altera judicialis dicitur.

Iam vero quæ proprie appellatur prudentia, qua aliquis quæ sibi bona sunt & utilia cognoscit, cognitio quædam est, sicut civilis. Non tamē plane eadem est cum civili. ideoque eum qui ea quæ sibi bona sunt, quarit tantum, prudentem esse existimant homines: qui vero in civilibus versatur, negotiosum. Ac propterea etiam Euripides dicit:

L1 3

Prudentie

*Prudensne ut habear, cui licebat molliter,
 Exercitus pars esse cum multis simul,
 Et sorte cum sapiente qualibet frui?
 Qui namque magna moliuntur & gerunt,
 Odere Divi.*

Ac propterea peculiariter dicta est prudentia, quam moralem diximus; sicut prudens peculiariter, qui suum tantum quærit bonum, solumque hoc agendum, nec ulterius esse inquirendum arbitratur.

Atqui ne esse quidem poterit moralis fortasse, si ne domestica, sicut nec domestica sine civili. Neque enim fieri potest ut sua aliquis recte disponat, cum domus male se habeat aut civitas. Nec facile fit, ut qui cum improbis versetur plurimis, non corrumpatur ipse: quod si versetur cum nemine, sed vitam agat solitariam, quomodo scire poterit id quod bonum est ipsi? Est enim incertum, neque sine doctrina, aut diligenti consideratione cognoscitur. Quæ ipsa sine experientia adesse possunt nemini. Iam vero eorum qui inter se communicant est experientia, quod in familia fit & urbe. Neque sine his aut experientia quis præditus erit aut prudentia. Et hinc est, quod facile mathematici fiant juvenes, & in scientijs excellent ejusmodi, prudentes tamen non videantur esse. Causa enim est, quod singularem prudentia est, quarum cognitionem suppetat experientia. Experientiam autem juvenis non habet:

habet: quia multo opus est tempore, ut ea prædictus sit aliquis. Quare & hoc quaerendum videtur, qui fiat, ut mathematici fiant juvenes, sapientes vero & naturalium periti nequaquam. An quia physicorum principia & sapientiæ à singularibus sumuntur. ipsa sapientia quippe, quæ in necessarijs versatur & æternis, sine experientia recte perfici non potest. Ab ijs enim quæ nobis nota sunt & sensibus, ad ea quæ sensus excedunt, deducimur. Nisi enim quis noscat quæ in illo eveniant aut illo naturali, universaliter de ijs agere aut scientiam efficere non poterit. Rursusque sine naturali scientia, ad sapientiam pervenire poterit nemo. Quippe post naturalia, ea quæ supra naturā sunt, cognoscimus. Nosse autem singularia, est experientiæ. Multi autem temporis experientia. Ideoque nec naturalium periti rerum, nec sapientes esse juvenes possunt. Sine materia autem mathematicorum sumuntur principia. Ac propterea singularium in ijs non requiritur cognitio. Nec enim in materia considerant aut circum aut numerum, in qua multiformis fit, & ut ita dicam, indefinitus, quemadmodum naturalia physici. Sed à materia eū separant, & ita per se contemplantur. Atque hac de causa nihil est quod ob stare possit, quo minus mathematici esse juvenes queant. Etenim de naturalium principijs, ac simpliciter de ipsis naturalibus, licet loquantur, accuratam tamen

men eorum scientiam non habent, neque credunt ea. Mathematicorum contra credunt principia: certam enim eorum cognitionem habent, quia definita in ijs est agendi ratio. Cum manifestum sit ergo, causam moralis prudentiæ esse experientiam, sine communione autem civili esse non possit experientia, civilis vero communio sine civili esse non possit prudentia, apparet moralem prudentiam esse non posse absque civili. Præterea, cum ipsi qui in actionibus committuntur errores, vel ab universali vel à singulari oriantur ignorantia, (Etenim & qui ignorabit in genere graves aquas vitiosas esse, & qui hoc sciet, illud vero ignorabit in specie, has ipsas aquas graves esse, similiter errabit: quia uterque aquis utetur vitiosis) apparet necesse esse, ut si quis errare nolit, non solum sciat has aquas graves esse, sed etiam graves vitiosas esse: unde manifestum est, singularem prudentiam universali quoque opus habere civili. Neque fieri potest, ut sine civili consistat moralis: sicut singularis sine universali non errare non potest cognitio.

Ex quibus apparet, nec scientiam esse nec intellectum, prudentiam: scientiam, quia in singularibus, quæ posteriora sunt natura consistit: in universalibus vero, quæ prima sunt natura, versatur scientia. Sed hec intellectus est prudentia.

Quin & opponi solet intellectui. Etenim intellectus

lectus in primis, & quæ demonstratione carent, in ultimis vero, in quibus non scientia occupatur, sed sensus, versatur prudentia. Illa autem intelligo, non in quo singuli peculiariter sensus occupantur, sicut ea quæ in gustum aut odoratū cadunt vel auditum: nec enim de succis aut suffitibus aut sonis, sed de singularibus simpliciter iudicat prudentia. Hæc enim solus diiudicat sensus, ideoque in ijs in quibus sensus quoque, versari dicimus prudentiam. Vt, exempli gratia, an hæc urbs Athenarum cum hac Corinthiorum urbe bellum gerere debeat, scire est prudentis. In agendo enim occupatur prudentia. Singularium autem est actio. Porro eodem modo mathematici quoque triangulum illum cognoscunt, qui sub sensus cadit: non quatenus visui obijciuntur aut tactui, sed simpliciter quatenus ex singularibus & particularibus est, quæ ultimo noscuntur. In ijs enim qui cognoscit consistit, nec ulterius inquirat. Etenim si à particularibus incipias, ijsque quæ sub sensum cadunt, ultima universalium est cognitio: si vero ab universalibus procedat cognitio, ultimo cognoscuntur quæ sub sensum cadunt, tam vero singularia, quatenus sub sensum cadunt, cognoscere, aut quatenus sensuum objecta sunt, aut quatenus alia eorum gustui, alia auditui, alia tactui obijciuntur aut visui, hoc vero sensus est, non prudentiæ: hæc vero scire quatenus aut pro-

M m sunt

sunt humano bono, aut nocent, hoc est prudentia.

CAP. X.

De bona consultatione.

AC de sapientia quidem, prudentia, intellectu, arte, & scientia; quid item sint singula, & quo pacto inter se differant, dictum est: nunc de bona consultatione, intelligentia dicendum est & sententia. Primo quid sint singulae, tum quomodo a superioribus quinque veritatis differant habitibus.

Ac de bona consultatione primum. Maxime enim accedit ad prudentiam, cujus tractatum proxime absolvimus. Quare quae de bona consultatione dicenda sunt, cum ijs quae de prudentia diximus, conjungenda videntur. Primo ergo non est quaestio: latius enim quam bona consultatio, patet quaestio: quia non tantum qui bene, sed etiam qui male consultat, quaerit. Neque contingentia tantum, sed & necessaria quaeruntur: in quibus videlicet locum habet scientia. Ut, exempli gratia, an triangulus duas rectas habeat lineas, quaeritur a scientia: & an circularis sit Luna. quare, non idem quod quaestio, est bona consultatio.

Sed nec scientia est bona consultatio. Neque enim quaerit quae scit, qui scientia est praeditus, qui vero bene consultat, quaerit. Etenim consilium ali- quod est bona consultatio, consilium autem ejus quod

quod agendum est, quaestio est: & qui consilium init, quarit de actionibus ac deliberat, quo pacto recte fieri possint. Itaque quaestio quoque est bona consultatio, talis vero non est scientia: quare nec scientia est bona consultatio.

Sed nec bona conjectura est bona consultatio. Bona quippe conjectura sine tempore, deliberatione fit, aut meditatione aliqua. Etenim ut quis recte de re proposita sentiat, obvium est & sine ulla fit meditatione, hoc autem bona conjectura est: talis vero non est bona consultatio. Longo quippe tempore ac tarde procedit consilium: ideoque vulgo dicunt, mature facto quæ consulueris opus esse, consulendum vero tarde. Sed & aliud est sagacitas, quā bona consultatio: sagacitas quippe prompta & inconsiderata est medij assignatio: ita rei ejus de qua agitur causam voco. Bona vero consultatio, cum consideratione solet fieri. Est enim bona conjectura quodammodo sagacitas: quare nec sagacitas est bona consultatio. Bona quippe conjectura est, ut de omni re proposita aliquis recte dextreque respondeat: sagacitas vero, ut de rei proposita causa aliquis prompte respondeat. Vt, exempli gratia, quare melius sit parere quam imperare in paucorum potentia. Quia est tutius. Ideoque nec bona conjectura nec sagacitas est bona consultatio.

Sed nec opinio est bona consultatio. Cum enim

M m 2 multae

multæ sint opinionum species, nulla earū est bona consultatio. Aliæ enim opiniones cogitationis cum demonstratione necessaria conclusiones sunt. Vt, exempli gratia, triangulum habere rectas duas, si quis demonstratione adductus credat, opinionem habet necessariam. Aliæ à sensibus conficiuntur: quarum nonnullæ falsæ sunt sæpenumero: cum tamen veritatem omnes habeant propositam: estque opinionis rectitudo ipsa veritas. Bonæ autem consultationis finis est, vel ejus qui consultat, vel ejus cui dat consilium, utilitas. quod per mendacia sæpe & fraudes qui bene consultare solent, recte perficiunt.

Præterea bonæ consultationis non alia est rectitudo, sed ipsa consilij rectitudo est. Si enim qui male consultat, aberrat, omnino qui bene consultat, secundum rectam consultat rationem.

Est enim rectitudo bona consultatio, non opinionis tamen aut scientiæ, sed vero consilij, sicut ipsum indicat nomen. Scientiæ vero nulla rectitudo est: nec enim peccat scientia, ut habere opus possit rectitudine.

Opinionis vero rectitudo, sicut dicebamus, est veritas. Quare nec opinio, nec scientia, nec opinionis rectitudo est bona consultatio, nec scientiæ. Præterea bona consultatio, quæstio est secundum rectam rationem: opinio vero conclusionis cujusdam

dam inventio; & in definito aliquo versatur. Estque bene consultare quasi quærere, opinari autem, quasi invenisse. Sicut cogitatione quoque inferior est bona consultatio. Est enim ratio quædam jam inventa, & absolute cum conveniente causa sua, agitatio. In quæstione vero essentiam habet suam recta consultatio. Qui consultat etenim, seu bene consultet seu male, quærit aliquid & perpendit. Et cum ratione quærit quidem, nondum tamen conclusit. Atqui non talis est opinio: nec enim quæstio, sed enunciatio est jam absoluta. Quare nec scientia nec bona conjectura, nec opinio est bona consultatio. Sed cum rectitudo sit consilij, primo quid sit consilium, & in quibus versetur qui consilium init, videndum est. Iam vero de consilio, & quæ in consilium cadunt, supra diximus. Iam ergo de rectitudine agendum est.

Rectitudo autem varijs modis dicitur. Etenim & qui malum sibi finem proponunt, & tamen quæ ad illum recta ferunt inquirunt, recte deliberant. Estque rectitudo ejusmodi consilium. Sed & qui bonum quidem sibi proponunt finem, & ad eum tendunt, neque tamen quæ eo ducunt maxime quærunt, sed alia, ut qui ex falsis propositionibus aut non necessarijs veram conclusionem inferunt. Nam & illi in ijs quidem quæ ad finem ducunt, aberrant: quia tamen ad bonum feruntur finem, bene

deliberant. Quare tale consilium, est rectitudo.
Est præterea rectitudo quædam bona consulta-
tio, quæ proprie quoque consilij rectitudo dicitur,
quæ non ad bonum tantum tendimus finem, sed
& ea quibus facillime atque expeditissime ad eum
pervenitur inquirimus.

Ita vero nec prima nec secunda rectitudo est bo-
na consultatio. Prima enim, malum est consilium,
bona vero consultatio, bona. Hoc enim indicat no-
men ipsum, bona consultatio. Secunda vero recti-
tudo, id quidem quod oportet quærit, id vero, quo
id consequi oportet, non item: neque recte de ijs
quæ ad finem tendunt deliberat: in quibus tamen,
quemadmodum dictum est, consilium versatur.
Itaque quatenus ad bonum fertur, recte fertur, qua-
tenus vero non per ea quæ ad finem requiruntur
fertur, non recte fertur. Quare neque talis rectitu-
do erit bona consultatio.

Præterea nec illud quod longo aut majore quam
oportet tempore instituitur consilium, bona est
consultatio.

Ea namque demum rectitudo bona consultatio
est, quæ utilitatem sibi proponit, idque quoties &
quibus, & quemadmodum oportet, deliberamus,
& quam diu.

Cum vero finis vel universalis sit & ultimus, vel
singularis, ultimusque sit ad quem omnis humana
tendit

tendit actio, singularis vero, ad quem quædā actio-
nes diriguntur, eodem modo & bona se habet con-
sultatio. Alia enim universalis est, quæ nihil aliud
quam rectum bonumque consilium est de ijs quæ
ad ultimum ducunt finem: quæ est vitæ secundum
virtutem instituendæ ratio. Alia singularis, quæ ad
singularem aliquem finem ducit, qui quidem non
est ultimus, nihilominus tamen ad ultimum du-
cit finem.

Cum vero prudentis viri sit, bene deliberare, ne-
cessario bonæ consultationis definitioni adjungen-
da est prudentia. Quare talis futura est bonæ con-
sultationis definitio. Bona consultatio rectitudo
est, quæ secundum id quod utile est ad aliquem finem
tendit, cujus vera existimatio est prudentia. Ac se-
cundum quidem id quod utile est, quia ad bonum
quidem finem interdum tendit consilium, per quæ
oportet tamen neutiquam: ut puta, actiones, vel
tempus, vel modum. Illud vero, ad finem aliquem,
cujus vera existimatio est prudentia, propter ma-
lum consilium: quæ illa quidem quæ fini conve-
niunt & respondent, quarit: nihilominus tamen
ad finem tendit non bonum, cujus non est vera exi-
stimatio prudentia.

CAP.

ET de bona quidem consultatione haecenus. Nunc vero etiam de intelligentia dicendum est. Est ergo intelligentia ac hebetudo, ex quibus intelligentes dicimur aut hebetes.

Neque idem cum scientia, aut opinione, aut prudentia est intelligentia. Primo enim nec scientia est nec opinio intelligentia: quia omnes qui aut scientia essent praediti aut opinione bona, intelligentes quoque essent.

Sed hoc est absurdum: quin ne ulla quidem scientiarum est intelligentia: quemadmodum medicina aut geometria. Nam aut de salutaribus aut magnitudinibus ageret.

Sed neque in ijs quae necessaria sunt eodemque modo semper se habent, intelligentia versatur.

Neque in uno aliquo eorum quae aliter habere se possunt.

Sed in ijs simpliciter, de quibus dubitare aut deliberare potest aliquis: ijsque quae considerationem aliquam aut consilium admittunt aut quaestionem. Quare in ijsdem intelligentia versatur, in quibus prudentia. In ijs quippe contingentibus versatur, quae aut agere ipsi per nos, aut non agere possumus.

Non omnino tamen idem est cum prudentia. Prudentia quippe tantum ad quem finem sit eundem,

dum, & quæ ut ad finem quis perveniat, agenda sunt præcipit. Atque hoc opus illius est: ut nimirum quæ agenda sunt præcipiat. Iudicare vero de ijs quæ præcipit prudentia, scire item recte hoc se habere, omninoque agendum esse, id vero est intelligentia. Neque enim à bene intelligente, differt intelligens, sed de hoc ipso ut bene recteque intelligat, dijudicetque quæ prudens præcepit, deliberat intelligens.

Idemque intelligentia ac bona est intelligentia, quæ neque idem quod prudentia, neque idem quod prudentiam habere est. Neque item accipere aut consequi prudentiam, est intelligentia. Etenim accipere prudentiam, est discere quæ novit prudens. Intelligentia vero est ea discernere. quare neque idem quod accipere aut habere prudentiam, est intelligentia.

Sed sicut qui ab alio aliquo scientiam audit, recteque cognoscit, intelligere dicitur, sic qui ea quæ à prudente præcipiuntur cognovit, recteque dijudicat, intelligere dicitur, idemque intelligens & bene intelligens, quia bene ea novit, vocatur. Bene enim ac recte idem est. Et ab hac ipsa causa nomen desumptum est, quia quæ ab alio dicuntur cum alius audit recteque ea novit, discere hoc & intelligere dicitur.

NVNC vero de gnome, id est, de sententia dicendum est. Versatur autem in contingentibus & illa, sicut prudentia quoque, bona consultatio, & intelligentia. Quare & de illa dicamus.

Est ergo sententia, qua bene sentientes & habere sententiam dicimus, rectum aequi & moderati viri iudicium: quis autem aequus sit & aequitas, in superioribus diximus.

Hanc autem esse sententiam vel ex eo apparet: aequum enim virum maxime dicimus esse *συμφωνόν*, id est, ad ferendam ejusmodi sententiam proclivem. ipsamque aequitatem, in quibusdam *ἔχειν συμφώνως*, id autem est ignoscere, sive veniam dare.

Venia autem recta est iudicandi de aequo sententia. Rectum autem iudicium & aequa sententia est venia. Rectum autem dicitur iudicium, quod verum est. Si ergo venia, iudicium aequi, rectaque est sententia, a recta autem sententia sive *γνώμῃ*, quidam *συμφωνοῦντες*, id est, rectam sententiam ferre dicuntur, sequitur sententiam, a qua ita dicuntur, id est, *γνώμῃ*, aequi iudicium esse.

Omnines ergo veridici, ut vocantur, habitus, eodem tendunt, eademque subjecta, in quibus versantur, habent. Etenim & prudentia, & intellectus, & bona consultatio, & intelligentia, & sententia, in singula-

singularibus, in quibus actiones sunt, versantur. Intellectum autem dico, activum, qui principia habet singularia, & quæ sub sensum cadunt. Idem namque homo, cum ea quæ ad bonum finem tendunt, agit, prudens est, cum vero de ijs, ut oportet, deliberat, bene consultus dicitur. Cum vero quæ ad finem bonum ordinavit & disposuit, cognoscit, recteque, & ut fieri oportet, de ijs judicat, intelligentia præditus dicitur. Cum vero quæ ab alijs facta sunt recte considerat, ea que venia interdum prosequitur, quoties nimirum hoc meretur, tum *ἀνεκων* & *συνηνέμων* vocatur.

Totum enim viri æqui iudicium in omnibus communiter quæ ab alijs fiunt, versatur. Etenim & illa quæ vocatur æquitas, quæ legale emendare, jus solet, de qua ante diximus, de ijs quas alij tulerunt judicare leges solet, quare & sententia quæ *νόμιμω*, & venia quam *συνηνέμω* vocant, recte in ijs que ab alijs facta sunt versari dicitur. Hæc vero omnia æqui sunt hominis. Hinc fit ut omnes humanæ actiones ex sint solæ, de quibus judicat, & decernit vir æquus. Etenim in legali jure versatur æquitas. Sententia vero in ijs quæ sub actione cadunt, cum ab alio aguntur. In ijsdem quoque intellectus versatur activus. Cum enim principiorum cognitio sit intellectus, principia autem actionum sunt singularia, sicut eorum quæ in contemplationem veniunt,

niunt, quorumque finis est veritas, termini, & immediata rationes, communesque notitiæ, sequitur quoque contemplativum intellectum, terminorum primarumque & immutabilium rationum cognitionem esse: sicut activus extremorum est ac contingentium, hoc est, singulorumque sub actionem cadunt. Ita ut activus ac contemplativus intellectus, extremorum sit ac primorum. Etenim & immediata rationes, & termini & singularia, tum prima sunt, tum postrema. Immediata rationes primæ natura, nobis extremæ: singularia vero, prima nobis, extrema vero natura. Hæc vero quæ natura sunt extrema, principia ac causæ illius finis sunt, qui sub actionem cadit. Etenim ex ijs quæ sub sensum cadunt, singularia illa, quæ aut nobis conducunt aut alijs, tum ea per quæ ad finem quem quærimus pervenire oporteat, agere docemur. Atque ita dum ex his singularibus universales quasdam colligimus rationes, prudentes in vitæ communis actionibus efficimur. Ideoque cognitione singularium instructum esse oportet politicum. Eiusmodi autem cognitio, cum sine medio fiat, est intellectus. Etenim immediatorum ac principiorum cognitio, intellectus est.

Ideoque naturalis videtur esse huiusmodi cognitio. Neque enim à certa aliqua docendi ratione aut disciplina, sed vero à natura proficiscitur. Neque intellectus

lectus tantum, sed prudentia quoque, intelligentia, ac sententia, videntur esse naturalia. A naturali enim intellectus cognitione proficiuntur hac omnia, & in eodē cum intellectu versantur. In singularibus videlicet. Non item vero sapientia. Sapiens enim natura est nemo: quia tum certa docenditatio, tum disciplina, ut sapiens fiat aliquis requiritur. Ac prudentiam, sententiamque, intellectum item & intelligentiam, sequi aetates putamus. Dicimus enim hanc aut illam aetatem, intellectum, sententiamque habere, ac prudentiam: quasi causa eorum sit natura. Sapientiam vero nunquam huic aut illi adscribimus aetati. Nam & juvenis & adolescens potest esse sapiens, non senex tantum. Sicut in prudentia fit & reliquis. Seniorum quippe est experientia, sine qua prudens nemo esse potest, nec intellectum aut intelligentiam habere aut sententiam.

Intellectum autem dico activum. Intellectus quippe, ut dictum est, & contemplativus & activus est; principiumque ac finis. Ac principium quidem, quatenus primorum principiorum est cognitio, ac contemplativus dicitur. Demonstrativum enim est principium. Finis vero, quatenus singularium est cognitio, & in sensu consistit, ac activus dicitur. Huc enim tendunt demonstrationes, suntque hac quę demonstrata sunt, & in hac postremo qui

mo qui demonstravit ab universalibus descendit.

Hic autem cum ab experientia paretur intellectus, in senioribus invenitur. Ideoque eorum quos experientia, aut senium commendat, aut prudentia, etiam sine demonstratione, nudis enuntiationibus non minor quam si demonstrationes essent, fides adhibenda est. Quia enim multa experientia aliquem quasi compararunt sibi oculū, ipsa actionum principia, hoc est, illa quæ sub actionem cadunt, vident singularia. Quibus quid conducatur singulis advertunt, seque & alios de eo monent homines.

CAP. XIII.

De prudentia & sapientia, qua in re conducant: utra item sit melior.

Quid ergo prudentia sit & sapientia, tum in quibus versetur utraque, esse item alterius animæ partis utramque, jam dictum est. Dubitare autem aliquis de ijs possit, qua in re sint utiles, aut ad quid tandem hominibus conducant.

Sapientia enim nihil eorum contemplatur, ex quibus felix esse homo potest. In actione quippe cernitur felicitas, nullius autem causa generationis est sapientia. Neque enim finem habet, id quod sub actionem cadit bonum.

Prudentia autem causa quidem actionis est, & ad id quod sub actionem cadit bonum, deducit: ad possessionem autem virtutis non admodum videtur ne-

tur necessaria. Viris enim bonis, cum ab ipsa consuetudine illa contingant principia, firma quoque solent esse. Sunt quippe habitus. Neque ullo modo sciendo ea quæ honesta sunt & iusta, aptiores ad agendum ea redduntur: non magis quam sani aut bene habiti, ex sola cognitione eorum quæ sanitati vel bene habito conveniunt corpori, effici solemus, cum solus huius aut illius præstare hoc possit habitus. Sicut nec pugil major fit in arte sua, si sciat quid sit bene recteque pugillari. Neque enim quatenus sit hoc, sed quatenus habitum ejus artis habet, pugillatur. Eodemque modo & luctator, & cursor, sicut & gymnicus: neque enim quia novit, quæ bene habito corpori aut exercitationi illi congruunt, sed propter habitum est gymnicus. Bene habito autem corpori aut gymnicae exercitationi ac sanitati convenire illa jam dico, non quæ aut bonum efficiunt habitum aut sanitatem, sed quia homo sanus aut bene habitus hoc ipso quod habitum utriusque habet, utrumque efficit. Sicut ergo in ijs quos diximus habitibus, qui eos consecuti sunt meliores ipsa non efficiuntur scientia: ita nec vir bonus in virtutum actione melior efficietur prudentia. Quod si viris bonis nihil ad virtutis actionem conferat prudentia, restat, ut qui viri non sunt boni eos meliores efficiat prudentia. Atqui ne hos quidem magnopere necesse est prudentes esse, ut viri efficiantur boni. Pos-

ni. Possunt quippe ab alijs discere ea quæ de virtutibus tenenda sunt, ijsque obtemperare, atque ita viri boni fieri. Plane quemadmodum cum recte valere volumus, non ipsi medicam addiscimus artem, sed medicos consulimus, neque quidquam obstat, quo minus bonam consequamur valetudinem. Et hæc quidē sunt quæ ab aliquo moveri de sapientia possent ac prudentia: quo in dubium vocatur, quid hominibus conducant, & qua in re aliquid conferre possint.

Sed & hoc de utriusque ad alterū relatione quæri debet, utra sit præstantior. Videtur enim præstantior quam prudentia esse sapientia, quatenus necessarium est cognitio. Rursus præstantior quam sapientia, videtur esse prudentia, quatenus actionum est principium, ideoque plus posse quam sapientia, quæ in contemplando occupatur tantum. Activus quippe habitus imperat in singularibus & injungit.

Et hæc quidem sunt, quæ in dubium de sapientia vocari possunt & prudentia. Ad quæ respondendum est, ac primo ad primum. Primo ergo, licet ad aliud omnino nihil hæc virtutes conducerent, tamen per se necessario eligendæ essent. Virtutes enim sunt: estque utraque utriusque partis quæ menti tribuitur, ut diximus. Omnis autem virtus eligenda est.

Ad

Ad felicitatem præterea conducunt, non quemadmodum ad sanitatem ars medica: sed quemadmodum ad sanitatem se habet sanitas, ita ad felicitatem sapientia conducit ac prudentia. Universalis quippe felicitas virtus est integra, sapientia autē & prudentia, virtutis totius partes sunt. Quare pars quoque felicitatis humanæ sapientia est ac prudentia, & qui eas cum reliquis possidet virtutibus, in tota felicitate felix est.

Præterea ad omnem actionem honestam conducit prudentia, & ex ea quodlibet mortale opus perficitur. Virtus quippe moralis, ad finem voluntatem dirigit bonum, scopumque rectum efficit. Prudentia vero ea quæ ad rectum tendunt finem, quarit: sed & deliberat, quibus potissimum medijs optime facillimeque, & ut oportet, finem assequi possit suum. Quartæ vero partis animæ, cui alendi vis tribuitur, nulla est huiusmodi, de qua jam loquimur, virtus, cujus principium sit vis appetendi: intelligo autem moralem. Neque enim pars illa alitrix, actionis alicujus potestatem habet proprie: id vero quod actionis non est principium, habere ejusmodi virtutem non potest. Virtus autem dici potest alitricis, bona alitura, & si quæ alia sequuntur, quoties bene habet se pars alitrix, quemadmodum pulchra forma aut magnitudo corporis: quæ proprie tamen non est virtus: non enim fit consulto,
Oo neque

neque est eligenda, sed per translationem ita vocatur. Et hæc quidem interijcere reliquis placuit: sed & aliud ad propositum adiiciendum est subiectū. Illud ergo, quod etiam si ad aliud omnino nihil sapientia conferret & prudentia, per se tamen pluri mi faciendas videri, jam ostendimus.

Iam vero & illud ostendemus manifestius, ad hoc quoque ut meliores fiant homines, faciliusque iustas atque honestas actiones agant, conducere prudentiam: quod ut faciamus, paulo altius repetenda erunt quæ dicturi sumus, & ab illis ducendum initium. Sicut ergo dicimus, fieri posse, ut quidam qui iusta agant nondum sint iusti, & qui temperata, nondum sint temperantes: quales sunt illi qui legibus parent, & quæ ab illis iubentur metu faciunt, aut inviti: vel si quis per ignorantiam id quod iustum est facit: ut, si quis inscius eum qui iniuriam intulit, punit pro eo qui accepit: sed & qui alterius causa, pecuniarū puta, aut voluptatis, non per se autem, id quod iustum est faciunt. Sicut ergo hos iustos non dicimus, licet ea quæ iusta sunt faciant, eodem videlicet modo in omni virtute se ros habet. Et is qui quod bonum est agit, virtutemque sequitur, idque & per se, & boni causa ipse, sed & cum præelectione, atque instinctu suo, non autem invitatus, ille est revera, quem honestum dicimus virum. Qui enim cogitur ab alio ut faciat bonum, boni

boni quidem causa facit quod facit, si quidem qui cogit eum, boni causa eum cogit, honestus tamen non est aut bonus, nisi & cū praelectione & sponte facit bonum. Habitus virtutis ergo format primum ordinatque eam, quæ appetendi vim habet, animæ partem; in qua iræ vis est ac libidinis, atque ita ipsam praelectionem rectam facit. Vult quippe & praelegit id quod bonum est, ab habitu bono. Non autem debet consistere in eo vir honestus, si virtutis modo consecutus sit habitum: sed & illa agere quibus stabiliri confirmarique in animo possit ille habitus: actiones nimirum honestas. Ut autem ejusmodi actiones aliquis cognoscat, neutiquam id à virtutis poterit accipere habitu. Illa si quidem solum animo ingenerat appetitum boni: ut vero possit cognoscere quæ agere debeat vir honestus, alterius est facultatis.

De qua quidem facultate jam dicendum erit planius. Est ergo facultas quædam quam dicunt solertiam. Hæc vero talis est, ut ea quæ ad propositum semel scopum tendunt, possit agere, atque consequi. Quod si ergo honestus est scopus, laudanda quoque est illa, si improbus, versutia vocatur. Ideoque & solertes & versutos esse dicimus prudentes. Est autem prudentia, non ipsa facultas illa, quam solertiā diximus, sed nō sine hac facultate est prudentia. Hujus quippe facultatis virtus est solertia.

tia. Quare nec sine prudentia perfecta esse moralis poterit virtus, neque ad intellectum activum sine reliqua morali virtute poterit accedere prudentia. Ratiocinationes quippe eorum quae sub actionem cadunt, quas nimirum ratiocinando agimus, pro principijs suis habent actionum fines. A finibus enim ratiocinari solemus, utrum bonae sint actiones an contra. Principia vero ejusmodi, hoc est, ipsos fines, sine morali habitu virtutis non cognoscimus: malo quippe habitu, malum quoque finem ponimus. Atque eo, tanquam ad bonum, actiones nostras dirigimus. Eoque fit, ut ejusmodi actionum finis non sit prudentia: in hominis quippe bonis cernitur prudentia. Quare necesse est ut bonum sibi finem ponat, vir prudens. Ideoque nec sine reliqua morali virtute potest consistere prudentia. neque quisquam prudens esse potest, qui non sit bonus. Atque ita quidem apparet, sine reliqua morali virtute non posse esse prudentiam.

Sed & illud manifestum est, ipsam quidem virtutem esse posse sine prudentia. Etenim quemadmodum ad solertiam se habet prudentia, ita ut non idem sit cum ea, sed vicina potius ac similis (naturalis enim animae promptitudo est solertia, ejusmodi autem promptitudinis virtus est prudentia) ita & moralis virtus ad naturalem se habet.

Omniibus enim singule virtutes morales, videntur

tur naturales esse. Etenim & iusti quodammodo, & temperantes, & fortes à teneris sumus, & cum reliquis quodammodo nascimur virtutibus.

Aliud tamen quærimus nihilominus. Neque enim has proprie virtutes esse existimamus.

Illæ enim & pueris insunt & belluis, & noxiæ sunt nonnunquam: quia sine intellectu adsunt illis. Et quemadmodum valido corpori accidit quoties movetur, ut valide quoque cadat, si absque visu moveatur: ita ejusmodi habitus, sine intellectu quidem mali, cum eo vero sunt boni. Vnde & virtutes eadem proprie dicuntur. Itaque iidem & sine intellectu proprie virtutes non sunt, & cum intellectu proprie virtutes fiunt. Quare, quemadmodum in ea parte, cui opinandi vim tribuimus, duæ sunt species, solertia ac prudentia: ita in morali duæ sunt, altera naturalis virtus, altera ita dicta proprie.

Et harum quidem, quæ proprie dicitur, non fit sine prudentia.

Quare etiam omnes virtutes quidam dicunt prudentias esse.

Et qui hanc opinionem secutus est Socrates, partim verum dicebat, partim falsum. Quatenus enim prudentias putabat esse omnes virtutes, errabat: quatenus vero non sine prudentia esse, verum dicebat.

Idque vel ex eo apparet: quod etiam nunc omnes, cum virtutem definiunt, postquam eam habi-

tum dixerunt esse, & in quibus versetur, addunt hæc verba, secundum rectam rationem. Recta autem ratio est, quæ secundum prudentiam, unde apparet, non posse esse virtutem absque prudentia.

Deinde non solum habitus secundum rectam rationem virtus dicitur, sed & cum recta ratione. Recta vero in ejusmodi ratio, est prudentia.

Socrates enim rationes existimabat virtutes esse: omnes enim scientias dicebat esse. Nos vero cum ratione habitus. quod enim secundum rationem est, differt ab eo quod est cum ratione. Etenim secundum rationem aliquid agere dicitur aliquis, etiam monente alio, & de fine cogitante, sicut secundum rationem natura facit. Cum ratione autem, quoties sciens agit, qui agit, & de fine cogitat, atque ita secundum rationem agit. Ideo non secundum rationem tantum, sed & cum ratione est addendum. Ratio autem, sicut diximus, prudentia est.

Ex ijs ergo quæ dicta sunt, apparet, proprie bonum esse sine prudentia habitum non posse, quem admodum nec sine virtute prudentiam.

Ex quo ipso diluatur etiam si quod ex contrario argumentum moveatur. Etenim à morali virtute distingui posse videtur prudentia. Neque enim eo modo omnes ad omnes nati sunt, ut omnes simul morales virtutes, simulque possint consequi prudentiam. Quare aliam quidem jam consequetur, aliam

aliam vero nondum consecutus erit. Vnde videtur, dividi virtutes posse.

Hoc ergo in naturalibus quidem locum habet virtutibus: in moralibus vero, à quibus simpliciter bonus homo dicitur, locum non habet.

Simul enim cum prudentia, licet sit una tantum, omnes existunt.

Est igitur activa prudentia, & ad omnes reliquarum virtutum actiones eadem est utilis. Est tamen & per se querenda: quia præstantissimæ animæ partis virtus est, rationalis videlicet, qua quidē vel sola de causa ea opus esset. Nemo enim bonus erit simpliciter, qui præstantissima sui parte laborat. Nunc vero: ne una quidem sine prudentia posset virtus consistere. Neque enim recta absque prudentia esse poterit prælectio, sicut nec sine virtute, ut dictum est. Virtus enim ad finem ipsum movet bonum, & ad hunc petendum, primo præparat.

At vero neque præest sapientiæ, quia propter prudentiam est sapientia: quatenus enim sumus prudentes, quærimus sapientiam. Et tum sapientiæ finē, tum ea quæ ad sapientiam ducunt, quærit prudentia: neque propterea tamen sapientia est præstantior. Præstantioris quippe partis animæ virtus est sapientia. Activi enim intellectus virtus est prudentia, contemplativi autem sapientia. Quamvis vero etiam de sapientia interdū dispicit prudentia,
non

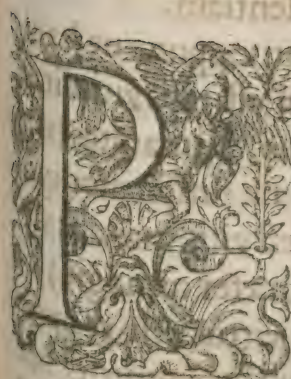
non ad finem tamen suum cauitur, quemadmo-
dum architectonica ad eas quæ sub ipsis sunt se ha-
bent: sed quomodo comparari possit quærit tan-
tum. Nec propterea præest illi: sicut nec sanitati
præest medicina: nec enim illi imperat, sed ejus cau-
sa. Ideoque quam prudentia præstantior est sapien-
tia, sicut quam medicina sanitas, quia illius causa
agit. Quod si imperet prudentia, non sapienti ea
quidem, sed qui ad hanc nondum pervenit: qui ve-
ro jam pervenit, non item. Sicut nec civilis scientia,
quod omnia præcipiat quæ fiunt in urbe, etiam Dis
imperat.

ARISTO-

ARISTOTELIS

ETHICORVM LIBER VII.

CAPVT II.

De continentia.

Ost ea, quæ de moralibus &
 ijs quæ mēti tribuuntur dicta
 sunt virtutibus, de continen-
 tia, eaque quæ supra homi-
 nem est virtute, quam heroi-
 cam vocant & divinam, ali-
 quid dicendum erit. Neque
 enim ejusdem generis cum
 reliquis virtutibus aut continentia est, aut ea quæ
 supra hominem est virtus. Ideoque post ea quæ de
 virtutibus diximus, alio facto initio, de his seorsim
 dicamus. Neutram autem earum, cum ijs quas su-
 pra diximus, coherere virtutibus, vel ex his ipsis
 quæ de illis tradituri sumus, erit manifestum. Eo-
 rum vero quæ vituperio digna sunt, & vitari de-
 bent, tres sunt species. Vitiositas, incontinentia,
 immanitas. His vero contraria, vitio sitati quidē virtus, de qua
 diximus, moralis: continentia incontinentia: im-
 manitati, quæ supra hominem est virtus, quam &
 Pp heroi-

heroicam dicunt. qua ex hominibus divini fieri dicuntur homines.

Sicut Homerus de filio suo Hectore loquentem introducit Priamum.

*— non illum quippe putasses
Sanguine mortali genitum, sed Dīs oriundum.*

Propter virtutis nimirum excellentiam.

Hic autem est qui immanitati opponitur habitus. Nam quemadmodum non est talis vitiositas, qualis quæ opponitur virtutibus, immanitas (nec enim humana est vitiositas, ac ne simpliciter quidem vitiositas: siquidē nec feræ est vitiositas aut virtus, quia nec cum ratione, nec præter eam agit) ita nec divina virtus aut heroica; virtus erit proprie. Humanum quippe bonum, virtus vocatur: hoc vero divinum quid est. Dei autem non est virtus, sed præstantius quid virtute, divinum est bonum. Et quemadmodum rarum quid est ejusmodi habitus, ita & quæ opponitur, rarū quid est immanitas. Ac maxime inter Barbaros reperitur. Et ea quidem non ab improbissimo tantum habitu, sed & à morbis ac mutilationibus originem trahit suam.

Ac de tali quidem animi affectione postea agemus: de vitiositate vero, cum de moralibus egimus virtutibus, antea diximus: nunc vero de incontinentia, mollicie, ac luxu, deque oppositis ijs virtutibus, continentia nimirum, ac tolerantia dicamus.

Neque

Neque enim cum dicta vitiositate aut virtute sunt eadem, nec ita tamen, ut alterius sint generis, diversa. Quatenus ergo bonum eligit, rationemque sequitur continens, convenit virtuti continentia: quatenus vero semper adversatur ei cupiditas, & continenter in certamine est, quia habitum non habet, eatenus non est virtus. Eademque ratione nec incontinentia est vitiositas, si eam quæ moralibus opponitur virtutibus vitiositatem videamus. Qui enim in reliqua vitiositate improbus dicitur, cum improbitatis consecutus sit habitum, non repugnante vi rationis, quæ sunt improba agit. Incontinens vero, cum ad bonum ea pars, quæ ratione est prædita, trahit eum, à cupiditate superatur. Ideoque nec ejusdem cum vitiositate speciei est incontinentia. Quatenus vero præter rationem quoque ipsa est, & eorum quæ sponte dicuntur, eatenus aliquid cum ea commune habet.

Quemadmodum autem de alijs, ita & de his dicamus: eodem, dico, quo de reliquis modo. Primo enim eas quæ vulgo probantur, proponemus rationes. quarum illas quæ non procedunt, opposita arguemus veritate: reliquas vero, quæ maxime probabiles sunt, confirmabimus ac relinquemus. Atque ita plana erunt, quæ de ijs agenda sunt omnia.

Omnibus ergo bonum videtur continentia, interque res probas & laudabiles reponenda esse tolerantia:

rantia: contrarium vero incontinentia. Sed & hæc de continentia dicuntur. Primo, continentem eundem esse cum eo qui in ratione persistit, immotusque ei adheret: & in tali ratione persistere, esse continentiam: sicut incontinentia contra, & incontinens contra. Secundo, quod cum sciat improbas cupiditates suas esse continens, divortium cum iis facit, sequiturque rationem. Contra vero, quod cum sciat improba esse quæ agit, voluptate adductus, ratione tamen non persuadetur incontinens. Tertio, etiam temperantem, esse continentem, ac tolerantem, sicut contra est intemperans. Quarto, etiam omnem continentem, temperantem esse. Et nonnulli quidem similiter incontinentem omnem intemperantem, & intemperantem omnem esse incontinentem volunt. Alij vero inter se differre. Quinto, prudentem posse & solertem hominem, incontinentem tamen esse. Sexto, incontinentes eos dici, qui in iram facile propendent, & qui honorem vehementer appetunt aut lucrum. Hæc ergo fere sunt quæ de continentia & incontinentia dicuntur omnia. De quibus singulis videamus: ac primo quidem de primo.

CAP. II.

Non esse continentiam, simpliciter in opinione persistere.
SI hoc ergo, ut in quavis aliquis opinione persistat, est continentia, erit etiam mala continentia:

ta: quoties nimirum in falsa aliquis opinione persistit. Atqui supposuimus, bonum & laudabile quid eam esse. Quare nec simpliciter in opinione permanere, continentia est.

Similiterque, non omnis improba erit & fugienda incontinentia, sed bona etiam quadam: quoties aliquis in falsa non persistit opinione, sicut Neoptolemus, cui ut mentiretur persuaserat Vlysses, non in ea tamen permanet opinione, sed veritatem amplectitur. Aut si quis deceptus ab eo, cum quo agit, falsamque opinionem amplexus, in opinione non persistit. Neque enim vituperatur talis: vituperatur vero incontinens. Quare neque qui in opinione persistit, est continens, neque qui ab opinione discedit, est incontinens. Iam vero, eveniet ut incontinentia cum stultitia, sit virtus, siquidem ab opinione desistere, nec in bono, quod censeas, permanere, sit virtus. Si quis enim præ fatuitate bonam esse iudicet intemperantiam, neque in eadem postea opinione permaneat, hic jam temperans erit. Atque ita incontinens bonus erit, quod est falsum. Omnibus namque vituperanda videtur esse incontinentia. Præterea, qui ab opinione novit desistere, melior se penumero est, quam qui non novit: at vero continente non est melior incontinens: quare nec qui in opinione permanet, continens, nec qui ab ea desistit, est incontinens.

Iam vero cum qui desistere ab opinione novit, meliorem esse eo, qui non novit, manifestum est. Qui enim deceptus, mala sequitur, quia bona esse existimat, melior est eo, qui mala novit esse, & sequitur tamen. qui enim deceptus fuit, alijs postea rationibus persuasus, bonus fieri potest. qui vero ex intemperantia ea sequitur, novitque mala esse, non potest discedere à malis. Quomodo enim possit, cum ne contrarijs quidem rationibus possit persuaderi? quod enim scire debebat, novit, & cum novit, intemperanter vivit tamen. Itaque in eum quædrat proverbium,

Quid addibendum est, cum premit fauces aqua?

Quare apparet neque in eadem permanere opinione, esse incontinentiam, neque desistere, incontinentiam.

CAP. III.

De cognitione incontinentis, in qua sciens non persistit.

DE secundo autem quærendum est: oritur enim difficultas quædam. Quo pacto, dico, cum recte de ijs quæ agit iudicet aliquis, nihilominus tamen incontinenter se gerat. Dicuntque nonnulli, nescire incontinentem, quæ agit mala esse, eumque hac destitui scientia: sicut dicebat Socrates, fieri non posse, ubi est scientia, ut qui hac præditus est, aliud quippiam in eo dominetur, & tanquam mancipium in diversa trahat. Quæ quidem incontin-

cum ijs quæ manifesta sunt, pugnat ratio. Esse enim incontinentem, & eum esse incontinentem, qui in contrarium illius fertur boni quod novit, id vero manifestum est. Quare quærendū est, an per ignorantiam agat, quisquis agit malum: & quæ hujus ignorantia sit ratio. Alij vero existimant, scire quidem ea quæ agit, incontinentem, nō habere tamen eorum scientiam, sed opinionem tantum. Neque enim fieri posse, ut qui scientia sit præditus, à voluptatibus vincatur tamen. Nihil quippe scientia esse fortius. Ideoque opinionem esse volunt illam incontinentis cognitionem. Atqui, si opinio est, non vero scientia aut firma rei in incontinēte cognitio, sed infirma tantum tenuisque, sicut in dubitantibus, danda erit venia incontinentibus, quod in ijs quæ noverunt eo modo, non permaneant, quoties violentæ contra nituntur libidines. Quare ne mala quidem erit incontinentia. Nemini enim in ijs, quæ aut mala, aut fugienda sunt aut vituperanda, datur venia. Talis autem est incontinentia. Cum vero nec opinio sit cognitio incontinentis nec scientia, videtur esse prudentia. Illa enim restat: estque firma cognitio. Sed & illud absurdum est. Ita enim simul prudens erit & incontinens. Nemo autem dicet prudentis esse agere quæ mala sunt sponte. Cum præsertim supra ostendimus, in agendo occupari prudentem, & in actionibus quidem singularibus, reli-

reliquasque quoque habere, quæ requiruntur virtutes. Non ergo prudentia cognoscit intemperans. Ijs ergo quos hæcenus proposuimus modis, intemperantem cognoscere non posse, ostendimus. Quare quo pacto hoc fiat, quærendum est. Quod paulo post accuratius considerabimus.

CAP. IV.

Continentem non esse temperantem, neque temperantem continentem.

NVnc vero de tertio, an nimirum temperans esse possit continens: sed & de quarto an quodammodo continens sit temperans videamus. Quod quidem fiet manifestius, si definitionem sumamus continentis. Est ergo continens, qui validis se improbisque opponit cupiditatibus. Validas ergo improbasque cupiditates habet continens. Si ergo continens est qui temperans est, cupiditates quoque improbas habebit & robustas. Quod cum ratione pugnat temperantiae. Neque enim in eo ut rationi obsequantur cupiditates temperantia consistit. Præterea gaudet ijs quæ agit temperans, nec enim aliter temperans esset: continens vero, cum in certamine cupiditatum versetur & lucta, non gaudet. Si quidem voluptas illa est in quiete. Deinde, sicut cum qui habitum consecutus erit fortitudinis, licet subito ingruant, aut priusquam ratione adversus ea se munierit, non terrebunt pericula: eodem modo cum

cum qui habitum habebit temperantiæ, non movebunt jucunda, licet nondum de ijs cogitaverit, aut opposuerit rationem. Talis autem non est continens. In hoc ipso enim ut ratione adversus ea utatur, aut ijs se opponat, consistere continentia dicitur. Si enim bonæ sint cupiditates continentis, malæ est, quæ ut ijs vetat, continentia: sin imbecilles nec malæ, nihil magnopere eximium erit continentia. Nunc vero talis videtur. Sin vero & imbecilles, & malæ, non magnopere præclarum erit eas continere. Quare neque magnum quid erit continentia. Restat ergo, ut & malæ sint cupiditates continentis & validæ. Ideoque neque qui temperans, continens, neque qui continens, temperans esse poterit.

CAP. V.

Prudentem non esse incontinentem.

EX ijs quæ dicta sunt ergo apparet, nec incontinentem esse posse eum, qui sit prudens. Cum enim prudentiam temperantia sequatur (quia omnis virtus moralis) temperans autem non possit esse continens, multo magis non poterit esse incontinentens. Quod si ita est, sequitur nec incontinentem esse posse eum, qui sit prudens.

CAP. VI.

Quomodo querenda sit quæ de continentia movetur questio.

Sed & de sexto querendum est. Vtrum videlicet in opibus, & existimatione, reliquisque quæ

Qq cupi-

cupiditatibus subijciuntur continentia cernatur & incontinentia. Et si hoc verum sit, constetque eum, qui singula horum propendeat, incontinentem esse, quærendum erit, quis sit ille qui simpliciter incontinentens dicitur. Neque enim qui æque in omnia, is erit. Nemo enim omni simul incontinentia laborat genere. quare eum qui simpliciter sit incontinentens, quæramus. Hæ igitur vel quæstiones sunt vel dubitationes, quæ in hoc solent moveri subiecto. Quorum alia tollenda, alia relinquenda sunt. Dubitationis quippe solutio, ejus, de qua quæritur, rei est inventio.

Primo ergo quærendum, utrum scientes incontinententer agant incontinentes, an secus: aut si scientes, quomodo sciant. Deinde in quibus continens spectetur & incontinentens. Hoc est, an in omni voluptate, & dolore, an in quibusdam definite. Præterea inter continentem & tolerantem, an quæ sit differentia. Et si quæ præterea ad hujusmodi spectant quæstiones. quarum omnium fundamentum est & principium, hæc quæstio. Quo pacto inter se continens differat & incontinentens. Hoc est, utrum respectu eorum, in quibus versantur, subiectorum, an vero rationis, qua ad ea se habent, aut potius utriusque.

Deinde & illud videndum est, utrum in omnibus, quæ sunt jucunda, continentia sit & incontinentia, an contra. Neque enim in omnibus spectatur

tur continentia & incontinentia, & qui simpliciter incontinens vocatur: sed in quibus intemperans. Neque eodem quo intemperans modo se habet in illis, sed alio. Etenim intemperans cum iudicet corrupte, putetque bonum esse sequi semper id quod est iucundum, eo fertur quoque: incontinens vero cum cupiditati ipsius adversetur ratio, nihilominus sequitur.

CAP. VII.

Quomodo norit incontinens.

AN ergo sit opinio illa cognitio, cui contraria incontinens facit & non scientia, ad praesentem nihil refert quaestionem. Hoc enim quarimus, utrum firma illa, an vero ambigua boni sit cognitio. Fit autem saepenumero, ut tam firma illi inhæreat opinio, ut nihil, quod ad congressum cum cupiditatibus & luctam, à scientia differat. Sed & nonnulli ita credunt ijs quæ opinantur, ut illi qui sciunt, ijs quæ per ipsam noverunt scientiam: sicut Heraclitus, quæ opinabatur, certo se putabat scire: ut, exempli gratia, non esse motum, & quæ statuebat reliqua. Tali ergo boni ipsius opinioni qui facit contraria, nihil ab eo differt qui scientiam habet boni, & ad id quod iucundum est fertur nihilominus. Similiter enim sunt improbi: quatenus videlicet cum firma uterque pugnat ratione. Ideoque id

Qq 2 de

de quo quæsitum fuit in prioribus, quomodo qui scit id quod est bonum, eligat nihilominus id quod est malum, solvi hac ratione non potest. Quare, quo pacto aliter solvi possit, quærendum est.

Dicamus ergo, scire, & secundum scientiam aliquid nosse, sumi dupliciter. Scire enim dicitur, & qui habet scientiam, & qui ea utitur. Vt si quis Geometra est, eamque tractat artem, is scire dicitur: sed & is qui habet quidem, non tamen utitur scientia. ut si quis differat, non vero Geometriam tractet, Geometra. Sicut ergo in Geometra mirum est, si dum artem tractat suam, falsa colligat: si vero dum differit, non advertat, si quis aliter, quam postulat Geometria, formas consideret, minime est mirum: eodem modo in incontinente etiam se res habet. Si enim sciens, suaque utens scientia incontinens & præscripto ejus omnia considerans, in contrarium ab ijs quæ scit defleat, mirum id erit: si vero habeat quidem scientiam, non utatur tamen, minime mirandum.

Præterea, quotiescunque & habet scientiam, & utitur, si non plene utitur tamen, minime id mirum, si sit improbus. Cum enim duo sint propositionum modi quibus probat aliquid sibi qui scit: universalis & singularis videlicet: si non utroque utatur, universali dico, non autem singulari, minime mirum si sit improbus. Vt, exempli gratia, scit aliquis,

aliquis, hoc esse improbum, quod autem improbum est non est agendum, hoc ergo non est agendum. Cumque utraque in animo sint propositiones, quoties ad aliquid quod improbum est impellit libido, fit ut utatur universali, id nimirum quod improbum est non esse agendum, & ex ejus præscripto rem ipsam tum temporis inspiciat, singularem vero, hoc nimirum improbum esse, sciat quidem, non tamen utatur ea, neque re ipsa expendat: atque ita non aliter quam oculis captus ad ipsam feratur improbitatem. quod quidem mirum non est. Licet universali enim utatur propositione, nihilo magis tamen agere ex scientia poterit, si non & singulari utatur. Ea enim est quæ proprie in actionibus dominatur. Si quis enim norit, ficcis utendum esse, non autem norit hæc sicca esse, nihilo magis ficcis utetur. Eodem modo & hic habet. Si quis universali namque utatur, & ex ejus præscripto rem videat, singulari vero non utatur, nullū scientiæ suę retulit fructū. Iam vero differunt quoque singulares: alias enim necessario scimus, quoties universales scimus: alias non item. Cum enim ita se habet universale, ut complectatur eum de quo agit rationatio, aut qui sub eadem est specie, ipsa universalis tum una cognoscitur & singularis. Vt, exempli gratia, omnibus hominibus noxium est helleborum, ipse autem homo est, ipsi ergo noxium est helleborum,

Qq 3

leborum,

leborum. Hic enim una cum universali, singularis quoque cognoscitur. Neque enim ignorare potest, se esse hominem. Eodemque modo, si eos qui sub eadē sunt complectatur specie. nam nec illos ignorare potest. Quoties vero rem universalis aliquam complectitur, tunc non necesse est, cognita universali, cognosci quoque singularem. Vt, exempli gratia; omne helleborum est noxium, hoc est helleborum; hoc ergo est noxium. Hic cognita universali, non necesse est cognosci quoque singularem. Talem ergo singularem aut non novit, aut si novit non utitur incontinens. At vero uti aut non uti tantum inter se differunt, ut eum qui utitur scientia & peccat tamen, absurdum judicemus, miremurque vehementer talem posse esse. Qui vero non utitur & peccat, non item.

Præterea non hoc tantum differunt qui sciunt aliquid, quod alij scientiam quidem habeant, eaque utantur, alij habeant quidem non utantur tamen: sed etiam eo ipso quod habent differunt. Neque enim eodem modo habent scientias, qui sciunt aliquid. Fieri enim potest ut scientiam habeat aliquis, nec habeat tamen. Vt, exempli gratia, qui dormit, aut insanit, aut ebrius est. Et hoc quidem modo etiam illi, quibus imperat affectus, habent scientiam. Nam & inebriantur cupiditatibus, & insani redduntur ab ira. Et quemadmodum fit in ijs, qui aut in-

aut insaniunt aut sunt ebrij, ita eorum quoque manifeste à priori forma talibus affectibus mutantur corpora: nam & colorem mutant & vultum: nonnullique etiam omnino insaniunt. Vnde apparet plane eodem modo sicut ebriorum & furentium, incontinentium quoque se habere scientiam.

Quamvis autem verba sæpe proferant scientiæ, ne propterea quidem ijs sunt dissimiles, quos jam commemoravimus. Etenim & ebrij demonstrati-
ones sæpe recitant aut versus Empedoclis: sicut & qui recenter eos didicerunt pueri: nam & illi verba quidem ipsa connectunt, neque tamen priusquam confirmati sint consuetudine, & cum atate quasi paulatim in ijs adulescant, quicquam intelligunt: quod ut fiat longo opus est tempore. Quare sicut histriones ita existimandi sunt ea dicere incontin-
tes. Qui quasi personam repræsentant alienam, dum poëtarum recitant versus, neque quicquam tamen eorum intelligunt, quæ dicunt.

Sed & hoc modo naturalem invenire poterimus causam, cur cum norint bonum, non tamen eligant incontinentes. Est enim universalis, est singularis quoque opinio: quæ quidem singularis in ijs quæ sub sensum cadunt, versari solet: quoties ex universali vero & singulari aliam quandam opinionem construimus, necesse est, si quidem contemplativa sit opinio, ut accedat, atque ita se habere, mens

re, mens credat: sin activa, necesse, nisi quis impediat, statim ut agat. Sicut, exempli gratia, noxium esse helleborum, mel dulce, contemplativa est opinio. Vnde si quid colligamus, non agemus, sed credemus tantum. At vero quæ dulcia sunt gustanda esse, activa est opinio. Vnde si quid colligamus, agemus aliquid, hoc est, gustabimus. Quoties opiniones ergo, tum universalis, tum vero singularis, agere aliquid jubeant, ut exempli gratia, hoc gustandum est, quia hoc dulce est, ea autem quæ dulcia sunt gustanda sunt, hic autem sciētia & universalis non gustare jubeat ratio, ac tum forte rei ipsius, quæ in eo est accedat cupiditas, id quod ex his colligitur, in actum perducitur, utiturque eo. Univer-
 sale enim vetat gustare, cum opinione vero ad rem gustandam deducit eum cupiditas. Singulas enim movere partes potest: ita voco sensus objecti illius in quo cupiditas versatur, proprios. Visum videlicet, si visus sit objectum id quod petitur jucundum, gustum si sit gustus, ad se trahit. Fit itaque ut à ratione & rationi contraria opinione incontinentia nascatur. Est autem non per se, sed propter cupiditatem rectæ rationi contraria opinio. Neque enim vi sua propria rectæ rationi imperat opinio: quia fieri non potest, ut scientiam superet opinio, sed vi cupiditatis: quæ corpus quoque mutat sapē, & à statu movet suo. A ratione ergo quæ rectæ rationi

tionem adversatur opinione, instinctu cupiditatis, fit incontinentia.

Quare neque incontinentes dici possunt bellæ, quia rationem cui adversari possit cupiditas, non habent, sed phantasiam singularium ac memoriam.

Quomodo autem solvatur extincta jam cupiditate incontinentis ignorantia, rursusque scientiam & consequatur & ex ea agat incontinens, si quaeratur, eandem dicemus rationem esse, quæ in ebrio est & dormiente. Illud autem scire est physicorum.

Cum vero ab affectu suo possidetur incontinens, minorem propositionem, & quæ actionum quasi princeps est & domina, hoc nimirum malum esse, aut non habet omnino nec novit, aut ita, quemadmodum versus ac demonstrationes recitant ebrii. Sed & propterea: quia neque per se propria scientiæ minor propositio est, sicut universalis & major.

Vnde videtur sequi id quod volebat Socrates. Neque enim præsentem ea quæ proprie videtur scientia, quæ universalis est, oritur affectus ille (neque enim illi imperat cupiditas) sed quæ actionum propria est, minore: quæ minor est, & in singulis versatur. Hanc enim corrumpit agens, quæ in actionibus versatur: estque ea quæ ab affectu rapitur, non autem universalis. Ac de cognitione quidem incontinentium, an omnino cognoscant id quod est

R r bonum,

bonum, & quomodo, si cognoscant, incontinenter agant, dictum sit hactenus.

CAP. VIII.

Quis simpliciter continens, & simpliciter sit incontinens.

DEinceps dicendum erit, utrum aliquis simpliciter sine ulla adiectione sit continens, an omnes ex parte: ut, exempli gratia, iræ incontinens aut gloriæ. & si sit aliquis simpliciter incontinens, in quibus versetur subjectis, dicendum erit.

In voluptatibus ergo ac doloribus continentes versari omnes ac tolerantes, tam simpliciter dictos quam ex parte; incontinentes item ac molles, manifestum est.

Cum vero eorum quæ jucunda sunt, alia necessaria, alia vero non necessaria sint, sed eligenda per se & jucunda: (necessaria autem dico sine quibus consistere vel species universaliter nequit humana, ut exempli gratia, nuptiæ, vel individuum, sicut cibus, remissio somnus & similia: non necessaria autem, quæ eligenda per se sunt & jucunda, non ita tamen, ut sine iis homo nequeat consistere. ut, exempli gratia, divitiæ, honor, victoria, & ejusmodi). Fit ut in utroque jucundorum genere, quædam sint exsuperantiæ: tam in iis, dico, quæ sunt necessaria, quam quæ per se sunt eligenda. quoties aliquis plus iis quam oportet, aut quam recta præcipit ratio, utatur.

tur. Qui ergo in iucundis modum transit non necessariis, non simpliciter sine ulla adiectione vocatur, sed aut gloriæ incōtinens, aut opum: tanquam alius ab eo qui proprie incōtinens dicitur simpliciterque, sed tantum ob quandam cum eo similitudinem ita dictus. Sicut differt homo qui Olympia vicit, à simpliciter homine. Licet enim parva eorum sit differentia, differt nihilominus, aliusq; est, quia hoc additur.

Differre autem eam quæ in iucundis non necessariis versatur incōtinentiam, ab altera, vel ex eo apparet: quod nimirū dicta simpliciter vituperetur incōtinentia, neq; erratum solum, sed etiam vitium videatur, siue proprie, siue alicujus respectu dicatur: altera vero, cui aliquid additur, nō vituperetur ut vitium. Qui in iucundis ergo modum excedunt non necessariis, addita alia voce incōtinentes dicuntur.

Qui in necessariis vero corporis excedunt voluptatibus, idque sine iudicio aut assensu rationis, sed potius cum lucta, easque vehementer sequuntur voluptates in quibus temperantem versari & incōtinentem diximus, dolores vero vitant plus quam oportet, ut, exempli gratia, famis, sitis, æstus, frigoris, omniumque qui in gustu versantur aut tactu, huiusmodi, sine ulla appendice, simpliciterque incōtinentes dicuntur.

Idq; vel ex eo apparet, quod qui in his modū excedunt

Rr 2 cedunt

cedunt intemperantes dicuntur, qui in non necessariis iucundis, minime.

Quia in iisdem enim corporis voluptatibus, temperans & continens, incontinens item versatur & intemperans, eodem loco temperantem & continentem, intemperantem item ponimus & incontinentem.

Licet non eodem modo in his se habeant voluptatibus. Cum praelectione enim in cupiditatem fertur intemperans: sine praelectione vero, obstante recta ratione, incontinens. Quare eodem loco cum intemperante incontinens, & cum temperante ponitur a nobis continens, eosque versari in iisdem dicimus. Qui vero in aliis non necessariis incontinenter se gerit voluptatibus, non item. Et si autem in voluptatibus iisdem cum intemperante versetur incontinens, magis tamen reprehenditur, ut qui magis seruiat voluptatibus, intemperans. Etenim a violentissimis superatur cupiditatibus incontinens: neque enim aliter hoc esset, cum recta praecipue repugnet ratio. At vero a parvis etiam & exiguis superatur voluptatibus intemperans: quia non adversatur iis recta ratio. Ideoque & excessus quaerit & modicos vitat dolores. Quod si modicis tantum impulsus voluptatibus, ita in excessum rapitur, quid futurum esset, si magna aliqua cum occuparet libido, aut obrerum necessarium defectum, dolor gravis?

C. A. P.

Rursus eorum quæ jucunda sunt, alia natura bona, alia mala sunt, alia media. Et natura quidem bona ea sunt jucunda, quæ per se non propter aliud petimus. Vt, exempli gratia, gloria, victoria, valetudo bona. Natura vero mala, ut exempli gratia, hominem comedere, sanguinem humanum bibere, & quæ præter naturam est intemperantia. Media autem horum, quæ nec bona per se sunt, nec mala, sed ad aliud conducunt bonum. ut, exempli gratia, cibi, vestes, nuptiæ. Quæ igitur natura bona sunt, & quæ sunt media, si quis ea querat, ita ut rectam non excedat rationem, sed quemadmodum oportet, laudatur.

Nec enim in aliis etiam omnibus laudatur excessus: sed is quidem qui in iis est quæ natura sunt bona, non quidem vituperatur, nec malus habetur, quia ea quæ sequitur, natura, ut dictum est, sunt bona, & per se quaruntur: nihilominus tamen & fugiendus est & malus. Sic cum, exempli gratia, amare liberos sit bonum, vitandus nihilominus excessus est. Nec enim, quemadmodum Niobe, agendum est, quæ cum Diis pro liberis suis pugnabat: aut Sacyrus, qui tanquam Deum patrem invocabat suum: omnino enim insanire videbatur. Nec tamen incontinentia est, talis excessus. Non enim inter vitanda

R r 3 tan-

tantum, sed & ea quæ vituperanda sunt est incontinētia. Dicitur tamen nihilominus incontinentia, à vicinitate quā habet cum ea, sed cum adjectione videlicet. Vt, puta, incontinentia lucri, incontinentia honoris. Et incontinens non simpliciter, sed incontinens honoris, aut amoris liberorum, aut similia. Sicut malum dicimus medicum, qui præter artem tractat agros, & malum histrionem, qui non recte imitatur eum quem repræsentat, non vero simpliciter malum. Quia non est vitium huiusmodi aberratio, nisi per similitudinem tantum, & cum adjectione. Qui igitur in iis quæ natura bona sunt, committuntur excessus, sunt tales. Qui vero in iis, quæ in medio sunt boni, & mali sunt ac vituperandi. Idque quia ejusmodi bona quod talia sint aut talia à semet non habēt, sed ab eo fine ad quem diriguntur, vel bona sunt vel mala. Ideoque, si ad malum dirigantur finem, mala sunt quoque. Ad malum autem tum diriguntur finem, quoties cum excessu ea persequimur. Qui namque in excessu ciborum peccat aut vestium, aut aliorum itemque sunt necessaria, præterque rectam iis rationem utitur, ad intemperantiam ea refert. Ideoque, omnium illorum excessus, est improbitas. Quorundam vero, simplex & sine adjectione incontinentia. in quibus temperantia quoque versatur & intemperantia. Eorum vero quæ natura mala sunt & jucunda, non

non excessus sunt improbi, sed simpliciter eorum habitus, sunt autem illi quos ferinos dicimus. Quæ quidē nec natura sunt jucunda. Eorum enim quæ jucunda sunt, alia natura, & quidem omnibus jucunda sunt animalibus. sicut cibus, & somnus, & similia: alia natura quidem, non omnibus tamen sunt jucunda, sicut ille aut ille cibus. Vt, exempli gratia, herbam comedere aut carnes, nonnullis natura jucundum est animalibus. Alia rursus non natura, sed vel ob consuetudinem, vel mutilationem aliquam, aut naturæ improbitatem sunt jucunda. quæ natura sunt mala.

In quibus versatur feritas. Quale est quod de muliere quadam narrant, quæ prægnantium ventres secare, foetusque eorum comedere solebat. Vel quibus efferati circa Pontum delectabantur homines. Quorum alii pisces crudos edebant, alii carnes: alii pueros ad epulum sibi invicem dabant mutuos. Aut quod Phalaris faciebat, qui filium comedebat suum. Talia ergo quæ & mala sunt & jucunda, non natura sunt jucunda. Et hæc quidem ob aliquam naturæ improbitatem, jucunda videntur. Alia rursus sunt, quibus ob mutilationem aliquam delectantur aut insaniam, aut morbum deniq; alium. Insaniam quidem, ut qui insania correptus hepar conservi sui comedebat, aut qui matrem immolabat, accomedebat. Morbum vero, ut qui carbo-

nes

nes comedit, aut terram. Ex consuetudine autem fit ferinus, qui iis quæ præter naturam sunt ex quo natus est assuescit voluptatibus, iisque gaudet cibis, quibus nemo delectabitur hominum, nisi qui naturales excedat leges, & ea, quæ præter naturam est, gaudet intemperantia. E quorum numero & illi sunt, qui pilorum vulsione, aut morsu delectantur unguium. Nam & hæc à naturæ proficiscuntur pravitate.

Quicunque ob naturæ pravitatem ergo, iis quæ natura mala sunt delectantur, non sunt incontinentes. neque enim veram rationem habent, cui resistent. Eodemque modo quæ aut à consuetudine aut morbo proficiscuntur aut infania. Quia ejusmodi delectari rebus, omnes excedit naturæ terminos.

Quod si quis his interdum imperat voluptatibus, interdum succumbit, non incontinens dicitur simpliciter, sed cum adjunctione. Vt, exempli gratia, continens feritatis, itidemque incontinens. Neque enim in quibus intemperantia, in iisdem quoque feritas versatur, sicut simplex continentia. In naturalibus enim voluptatibus & intemperantia versatur, & simplex continentia. In iis autem quæ præter naturam sunt, feritas.

Omne enim quod modum excedit vitium, siue ea amentia aut timiditas, siue intemperantia sit & duritia,

duritia, partim feritati, partim morbo tribuēda est. Nam & qui natura ita timidus est, ut etiam ad muris tremat strepitū, timiditate laborat ferina: morbo vero talis, ut exempli gratia, qui selem propter morbum metuebat. Idemque & in amentia videbis. Nam qui à natura ita omni ratione carent, ut solo sensu vivant, qualia nonnulla remotorū Barbarorum sunt genera, ferina laborant amentia. Qui vero propter morbos, vel comitiales vel infamiam, ii morbo hanc debent amentiam. Potest tamen fieri ut & habitum quis habeat talem: nec ab habitu superetur tamen. Vt, exempli gratia, si Phalaris, cum puerum comedere desideraret, cupiditatem superaret illam. Fieri autem potest, ut & superetur qui habet.

Talem ergo siue incontinentiam, siue continentiam etiam, non incontinentiam simpliciter aut continentiam, sed cum appendice, quemadmodū supra dicebamus, ferinam, aut morbosam dicemus incontinentiam: & ferini vitii aut morbose continentiam. simplex autem incontinentia sola ea est, quæ in intemperantia versatur humana.

Incontinentiam ergo & continentiam in iis tantum esse, in quibus intemperantia quoque versatur & temperantia: tum illam vero quæ in reliquis spectatur voluptatibus, aliam esse speciem, translatam non autem proprio ita vocatam, diximus.

Sf

CAP.

Cupiditatum incontinentiam iram foediorum esse.

Videndum autem utra sit foedior improbitas, cupiditatum videlicet an iram. Videtur autem cupiditatum esse foedior, quam iram incontinentia. Qui enim irascitur, non omnino rationi non auscultat, sed ex parte & auscultat, & non auscultat. Quemadmodum festini solent servi: qui prius quam totum id quod mandatur audiunt, procurrunt, atque ita male id quod imperatum est, agunt. Aut quemadmodum canes, qui priusquam advertunt an amicus aliquis adveniat, ad strepitum latrant solum. Ita & ira cum ob fervorem naturae & impetum leviter audierit rationem tantum, neque illud quod imperatur respiciat satis, ad vindictam proruit. Ratio quippe aut imaginatio hoc solum ostendit: talem aut talem, contumeliam inferre illi, aut contemnere, aut afficere damno. Ira vero, quae quasi ratiocinatur, ac colligit cum hoc pugnandum esse, statim se effert. Atque ita quidem aliqua ex parte rationem sequitur ira. Cupiditas vero, si solummodo sensus, aut corrupta à sensu, hoc aut illud iucundum esse, dixerit ratio, statim ut fruatur eo se confert. Quare rationem aliquo modo sequitur ira, non vero cupiditas. Ideoque etiam foedior est, qui cupiditatis, quam qui irae est incontinens. Qui enim irae est incontinens, à ratione vincitur, qui cupiditatis au-

tis autem, à cupiditate superatur. Præterea appetitiones magis naturales sequi, leuius est malū, quam easque minus sunt naturales. Quia facilius veniam hoc consequitur. Iam vero iræ magis, quam cupiditatum naturalis incontinētia est: cupiditates autem minus necessarias intelligo, aut etiam maiores quam oportet, opum, exempli gratia, vel gloriæ. Quare magis tolerabile malum est, iræ, quam cupiditatum incontinentia. Illud autem quod magis naturale est, magis quoque veniam mereri, satis manifestū est. Ita quidam accusatus, quod patrem verberaret, respondebat, naturalem sibi esse hanc iram, & incontinentiam ejus. Etenim & patrem suum pulsasse parentem, & avum: sed & filiū suum hoc facturum esse, neque aliud se expectare quam ubi adolevisset, ab eo quoque ut vapularet. Et alius quidam, qui, cum à filio traheretur suo, ad fores cum desistere, jubebat: nam & ego patrem huc usque meum, aiebat, pertraxi. Vnde apparet, excusare hoc non nihil res fœdas, si quis ad eas sit natus: & quodammodo leuius hoc pacto fieri crimen. Magis autem à natura iræ quam cupiditatum esse incontinentiam, planum est. Simpliciter quippe irasci magis naturale est, quam quæ necessaria non sunt appetere. Ad naturæ quippe conservationem ira hominibus innata est, ut quæ noxia videntur, removeat: & huc tendit. Eorum vero quæ non ne-

Sf 2 cessaria

cessaria sunt, cupiditas, non item. Nam & sinevictoria, exempli gratia, conservari natura potest, & sine honore. Ideoque magis quam voluptates non necessariae, communis est ira. Haec enim omnibus & hominibus adest & animalibus: illae vero ne omnibus quidem hominibus. Cum autem magis quam ejusmodi cupiditates, naturalis sit ira, magisque naturalis sit ira, quam cupiditatum excessus, sequitur quoque magis naturalem, ideoque minus foedam esse iram quam cupiditatum incontinentiam.

Præterea, eorum qui iniusti sunt, ii qui magis insidiosi sunt, magis quoque sunt iniusti. Magis autem insidiosa, quam ira, est cupiditas: ergo & iniusta magis. Magis autem insidiosam esse, planum est. Occulte enim subit, non cum impetu, quemadmodum ira. Et qui irascuntur, manifeste id faciunt, qui vero concupiscunt, non admodum manifeste, quia furtim & quasi dolose ac occulte concupiscunt: ac propterea dolose quoque ipsi & furtim ad ea quae concupiscunt, feruntur. Unde & Homerus Venerem fallacem dicit, ideoque variam illi vestem tribuit, quo cupiditatum varietatem subinnuit. Sed & illud:

Sermo illic blandus, qui mentem atcunque sagacem

Decipit,

huc spectat. Quare si iniustior ejusmodi est cupiditas, etiam foedior cupiditatis quam ira est incontinentia.

nentia. Proprieque incontinentia est ea intemperantia, quæ vitiositas vocatur.

Præterea, eorum qui absurdis obtemperant voluptatibus nemo dolet, quilibet vero qui irascitur dolet: jam vero vituperatur magis qui dum male agit delectatur, quam qui dolet; quia is qui dolet aliquam dare criminis sui poenam videtur, ideoque vituperatur minus. Quare qui absurdis obtemperat voluptatibus, magis quam qui irascitur, vituperatur merito. Majus ergo malum, cupiditatis quam iræ incontinentia est. Ob quæ enim justissime quis irascitur, ea sunt injustiora. Quare magis foedam cupiditatem esse quam iræ incontinentiam, tum etiam in cupiditatibus corporeis ac voluptatibus, tam continentiam quam incontinentiam esse, planum est ex iis quæ diximus.

CAP. XI.

Quomodo continentia inter se differat & incontinentia: temperantia item & opposita vitia.

Iam vero temperantia porro & continentia, tolerantia item & quæ his opponuntur, intemperantia nimirum incontinentiaque & molliciei videamus differentias. Voluptatum enim corporearum, aliæ humanæ, aliæ ferinæ, aliæ morbose sunt. Et humanæ tales quidem, ut natura delectent hominem, tot vero, quot sunt quibus delectatur ho-

Sf 3 mo,

mo, vel bonus, vel vitiositatis humanæ respectu non bonus. Vt, exempli gratia, diuitiæ, gloria, ci- bus, aut nuptiæ. Qui enim eas prosequitur, vel ut oportet, vel minus, aut etiam magis, dummodo re- ctam rationem nō naturam excedat suam, talis hu- mana delectari voluptate dicitur. Ferinæ vero, quæ humanam qualitate sua & quātitate excedunt na- turam. Quare & humanarū excessus voluptatum, cum se ipsæ superant, & humanos egrediuntur ter- minos, tum sunt ferini. Morbosæ vero, quæ ob morbum aliquem aut insaniam, humanam supe- rant voluptatem, & quæ præter naturam sunt. Sim- pliciter ergo, quemadmodum supra, cum de feri- na egimus voluptate, distinximus, similes quoque in his voluptatibus sunt habitus.

At in humanis tantum temperantia versatur & intemperantia. ideoq; nec temperantes aut intem- perātes feras dicimus, nisi forte translate, nō autem proprie. Ac tum earū inter se respectu tantum lo- quimur. Nam & illæ, quod ad voluptates corporis, aliquo inter se differunt modo. Ita ut aliis aliæ mi- nus, aliæ delectentur magis. Proprie autem neque temperantes, neque intemperantes dicuntur, quia nullo modo ratione sunt præditæ, sed omnino ab ea separatae sunt natura, quemadmodum homines infani.

Idoque minus malum, quam vitiositas, huma- na est

na est feritas, minusque metuendum. Humana quippe id quod in homine optimum est corrumpit vitiositas, rationem dico: feritas vero minime. Nec enim habet rationem. Sicut & inanimum malum animato malo est pejus. Illud quippe, quod principium habet à quo impellitur, multo magis nocet malum. Magisque tolerabile id quod non movetur, quam quod movetur est malum: quanto efficere minus potest. Sicut ergo id quod animatum est inanimato malo pejus est malum, quia principium in se à quo movetur, ipsam videlicet animam, habet, ita id quod ratione est præditum, quia magis quam id quod ratione caret principium habet, magis nocet, peiusque est. In finito enim plus mali homo improbus fecerit, quam fera. Et hæc quidem hactenus. Restat, ut reliqua quæ proposuimus, persequamur porro.

In singulis ergo quæ supra commemoravimus generibus, singuli quoque sunt habitus. In voluptatibus autem humanis & doloribus temperantia, quemadmodum diximus, sed & continentia versatur & tolerantia: & quæ his opponuntur. Humanas autem voluptates eas dico & dolores, in quibus temperantia versatur, quæ tactui, dico, competunt & gustui. Horum autem, alii magis superantur, quam vulgus, & ad eas feruntur, quemadmodum improbi pauci. Alii vero superant, à quibus vulgus superatur.

tur. Cum autem dolores sint & voluptates à quibus superantur, & quas superant, qui voluptates superant, continentes, qui ab iis superantur, sunt incontinentes. Qui vero ita dolores & quæcunque adferunt dolorem superant, ut ab iis non moveantur, tolerantes, & qui superantur facileque ab iis movētur, molles dicuntur. Plerumque tamen neque tolerantes neque molles sunt homines, sed in medio horū, licet ad pejorem magis vergant partem. Eodemque modo in aliis habitibus se habet. Quæ tamen accuratius distinguenda erunt denuo.

Cum enim voluptatum aliæ sint necessariae, aliæ non item (jam ante enim, quæ & quatenus sint necessariae diximus) excessus autem non sint necessarii, nec defectus, eodemque modo cupiditates quoque & dolores se habeant, qui voluptatum persequitur excessus, & aut eas quæ natura magnæ sunt, semper quærit, aut quæ natura sunt mediocres ultra modum petit, ita tamen ut nec violenter ab illis trahatur, sed consulto ad eas ipse tendat, neque alterius rei causa, gloriæ, puta, vel lucri, sed ipsas per se petit, is est intemperans. Nunquam enim poenitentia duci, talem necesse est: ideoque nec sanari posse. Qui enim poenitentia non ducitur, ne sanari quidem potest. Talis autem est intemperans. Qui vero minus quam oportet hæc huiusmodi quærit, is est qui directe opponitur, quem stupidi vocant.

Medius

Medius autem, est temperans. Non solum autem qui corporeas, quemadmodum dictum est, persequitur voluptates, est intemperans: sed & qui corporeos dolores, non quod ab iis superetur, sed consulto fugit, eodem quoque modo est intemperans. Eorum autem qui inconsulto ad voluptatem tendunt, alii voluptatis causa id faciunt, alii ut dolorem fugiant cupiditatis. Quare & hi inter se differunt. Ille autem, qui ut dolorem fugiat, sequitur voluptates, mollis, qui vero voluptatis causa, incontinens vocatur. Porro continenti incontinens, molli opponitur tolerans. Etenim in resistendo tolerantia, in superando autem est continentia. Aliud autem resistere est, quam superare. Sicut aliud vincere, quam non vinci. Quare & melior & preferenda tolerantie est continentia. Sicut melius, quam non vinci, est vincere. Peior autem incontinentia, videtur intemperantia. Omnibus quippe manifestum est, deteriorem esse eum, qui consulto, & vel sine cupiditate, vel ita saltem ut non imperet violenter cupiditas, voluptatem sequitur, quam qui sub violento cupiditatum est imperio. Prior autem horum intemperans, alter vero est incontinens. Quare deterior quoque quam incontinentia est intemperantia. Continens ergo hoc modo differunt & tolerans: & hæ sunt causæ, cur preferenda tolerantie sit continentia, incontin-

T t

tinen-

incontinentia item magis sit intolerabilis quam intemperantia.

CAP. XII.

Quae incontinentia veniam mereatur & mollietates.

Sed & pluribus haec distinguenda sunt. Est ergo continentens qui superat cupiditates, tolerans vero qui resistit, nec superatur. Qui vero molliter in eis se gerit quibus & resistere multi possunt, & quae possunt ferre, is mollis dicitur & delicatus. Quaedam enim mollietates, sunt deliciae. Sic, exempli gratia, qui vestem non tollit, ne tollendi subeat laborem, similisque illi est, quem morbus aliquis dissolvit plane & enervavit, cum miserum se esse nesciat, misero est similis. Eodem modo in continentia se habet & incontinentia. Sunt enim voluptates quaedam & dolores, ita tum vehementes tum magni, ut qui succumbat his venia dignus videatur. At talibus enim superari aliquem, nihil est mirum: quem admodum Philoctetes ille quem in poematis suis introduxit poeta Theodectes: qui a serpente mactatus, cum aliquamdiu dolori imperasset suo, tandem in clamores prorupit. aut ille qui a Carcino poeta introducitur Cercyon, qui in filiae suae aliquamdiu taceat contumelia, post tamen a dolore superatur. Placeat quod his evenire solet, qui risum conantur comprimere: fit enim ut effuse in cachinnum solvantur, quod Xenophanto accidit. Quare neque mi-
rum

rum est si à tam vehementibus superentur affectibus: sed si quis ab illis, quibus plerique possunt resistere vel voluptatibus vincatur vel doloribus, neque sustinere eorum possit impetum, nec natura hoc illi conferat aut genus (quemadmodum reges Schytharum natura sunt molles, aut quemadmodum sexus foemineus mollior est masculo) vel etiam morbus, sed habitus tantum & improbitas, ille venia indignus est. Sed & is qui ludo nimium addictus est, mollis nihilominus est, licet intemperans videatur. Qui enim remissionem nimium sequuntur, sunt molles. Remissio enim quædam & quies, ludus videtur. Et qui nimium ludo indulget, in remissionis quodam genere modum excedit, & ludibundus vocatur.

CAP. XIII.

De incontinentiæ speciebus, maius item malum esse intemperantiam, quam sit incontinentiā.

Incontinentiæ autem duæ sunt species. quarum altera temeritas, altera imbecillitas vocatur. Qui autem ante cum animo suo deliberarunt, non cedere affectui, & tamen postea ab eo superantur, his causa incontinentiæ est imbecillitas. Qui vero sine ulla prius deliberatione à primo statim ejus superantur impetu, temeraria laborant incontinentia. Nonnulli vero cum præseferunt prius ac viderunt,

animumque suum & rationis diu ante impetum
excitarunt, non superantur ab affectu: sicut in qui-
busdam corporis videmus fieri partibus, quas cum
ante fricuimus aut titillauimus, postea nō titillan-
tur amplius. Maxime autem irqui præcipites & me-
lancholici sunt, temeraria laborant incontinentia.
Præcipites quidem, quia festinant semper, neq; ju-
diciū expectant rationis: melancholici vero, quia
in imaginatione toti sunt, & eam sequuntur. ideoq;
& vehementius moventur, neque respiciunt ratio-
nem. Omnis vero incontinens, etiam poenitentia
facile ducitur, quemadmodum est dictum. Extin-
cta quippe cupiditate, ratio, quæ valet, absurditatem
perspicit affectus: unde consequitur poenitentia.

Poenitentiam vero non novit intemperans: quia
neque sana illi est ratio. quare nec videre potest tur-
pitudinem. Ac propterea curari potest incontinens,
nunquā vero potest intemperans. Nec enim quem-
admodum supra, cum de iis ageremus, dictū a no-
bis fuit, ita se res habet. Exercitii quippe & dispu-
tandi gratia, id quod probabile erat ibi dicebamus.
Ipsa autem res ita se habet. Similis enim intempe-
rantia aqua intercui est aut tibi, quæ assiduo fari-
gat agrum. morbo vero comitiali incontinentia,
quæ aliquod tempus intermittit, neque continen-
ter est molesta. Assiduum enim vitium intempe-
rantia est, semper enim intemperanter agendū esse
putat

putat intemperans; non vero item incontinens: sed cum à vehementioribus tantum oppugnatur cupiditatibus. Aliud denique intemperantiæ, aliud incontinentiæ genus est. Latet quippe turpitudine intemperantiæ, incontinentiæ vero non item. Novit enim turpe esse cedere affectui suo incontinens. Quare utraque incontinentiæ speciei, foedior intemperantia est.

Quod ad ipsas vero incontinentiæ species, foedior temeritate est imbecillitas. qui enim imbecilli laborant incontinentia, ab affectu minore, qui temeraria vero, à maiore superantur. Eos enim quibus deliberare adhuc licet, satis manifestum est, non ita vehementer ab affectu oppugnari. Temerarii autem hoc ipso quod deliberare non possint, ab eximiis ostendunt se cupiditatibus invadi. Jam vero simpliciter etiā turpius est post deliberationem, tanquam armatum superari, quam sine deliberatione victum esse. Qui enim imbecilli laborat incontinentia, iis qui facile & à parva vini copia, aut minore certe quam plerique, inebriantur, est similis.

Vitium ergo esse incontinentiam, manifestum est. Licet non simpliciter quemadmodum intemperantia, sed respectu quodam. Quatenus enim quamdiu in perturbatione illa versatur, præligit malum, est vitium: quatenus vero non omnino sequendum esse putat illam perturbationem, non est

T t 3 vitium.

vitium. Quare similis est Milesiis illis, de quibus Demodocus ait, qui perstringit eos: Non quidem desipientes sunt Milesii, sed quæ desipientes, agunt. Eodem quoque modo incontinentes, intemperantes quidē non sunt, sed quæ intemperantes, agunt.

Cum præter rectam ergo rationem corporis voluptates sequatur incontinens, non quod persuaserit sibi bonas eas aut sequendas esse, intemperans vero sequendas eas esse sibi persuaserit, facile mutari potest incontinens, minime autem potest intemperans. Actionum quippe principium, ipsum nimirum bonum, finemq; cuius causa sit aliquid, conservat virtus, corrumpit improbitas. Per virtutem quippe pervenimus ad bonum, improbitate vero ab ea recedimus. Finis autem ejusmodi nec ratione cognoscitur nec demonstracione, sicut nec demonstracione mathematica cognoscuntur principia. Sed virtus quædam potius est, vel natura comparata vel consuetudine, ut rectam aliquis de fine opinionem habeat. Vel à natura enim, vel à consuetudine talis nobis contingit cognitio. Quare qui bonum, quod tanquam finem nobis proponere debemus, & noverit, & quæ eo tendunt, egerit, is temperans vocatur. Qui vero pro fine sibi proponit malum, eoq; voluptates dirigit suas, intemperans dicitur.

Qui vero finem proponit bonum, & eodem actio-

actiones dirigendas putat suas, & tamen nihilominus à recta ratione perturbatione abstrahitur quidam (non quod oportere aliquem sequi huiusmodi voluptates putet, sed quod in ipsis tantum peccet actionibus) talis nec temperans dici nec intemperans poterit. Nam & temperante peior propter actiones, & intemperante melior, propter rationem est. Alter enim aliquatenus, alter vero simpliciter est malus. Incontinenti vero alius opponitur, continens nimirum, qui à vera ratione perturbatione nulla abstrahitur. Vnde apparet & honestum habitum continentiam, & malum habitum esse incontinentiam.

CAP. XIV.

Quis sit continens per se, & quis per accidens.

Sed & illud quærendum est de quo dubitavimus prius. Vtrum qui in omni manet proposito, sit continens, an qui in recto tantum. Eodemque modo & de incontinente. Per accidens ergo continens is dicitur qui in omni manet proposito, per se vero qui in recto tantum, & vera ratione. Eodemque modo incontinens per accidens, qui in quavis non persistit opinione, per se vero qui non in recta. Si quis enim quid petit aut eligit, non per se ipsum, sed alterius causa, hoc quidem per accidens, illud vero cuius gratia id petit, per se petit. Nam qui gloriæ causa opes petit, per accidens quidem opes, per se au-

se autē gloriam petit. Eodem modo in his quoque. Nam qui in bona opinione & recto persistit proposito, ipsum quia bonum est, petit bonum: quare per se est continens. Qui vero in proposito non recto, & in opinione falsa persistit, ideo quia bonum arbitratur esse id quod eligit, persistit (id autem arbitratur, quia obscurum aliquod boni vestigium in eo apparet) ideoque propositum non rectum, & opinionem falsam, tanquam rectam amplectitur veramque. Quia ergo non per se eligit quæ eligit, & in quibus persistit, sed propter bonum illud, non per se, sed per accidens est continens. Eodemq; modo & in oppositis se habet. Quodammodo enim incontinens, qui in quacunque opinione non persistit, simpliciter vero, qui non in recta. Simpliciter enim & per se pro eodem sumuntur.

CAP. XV.

*Eos quos pertinaces vocant, & qui suæ adherent tantum
opinionis, non esse continentes.*

QVos vero pertinaces vocant, ii in opinione quidem permanent aliqua, & in proposito nonnunquam vero bonoque persistunt, neque tamen sunt continentes. Sed quemadmodum liberalibus similes sunt prodigi, fortibus audaces, eodem modo continentibus hi quoque. Suntq; sicut illi quibus difficulter persuaderi aliquid potest, neque facile in aliam possunt traduci sententiam. Quate-

Quatenus ergo in sententia manent, continentibus sunt similes. Hoc interest, quod ratione & persuadendo mutantur continentes, nulla vero ratione pertinaces. Multi vero à cupiditatibus & voluptatibus trahuntur. Sunt autem pertinaces, & qui propriis opinionibus adhærent, indocti agrestesque. Indocti quidem agrestesque, quia principia, quibus persuaderi possint, ignorant. Qui vero propriis adhærent opinionibus, voluptatis causa & doloris non facile persuadentur. Hoc ipso enim quod persuadere aliquid conantibus non succumbant, delectari videntur: contraque dolent, si eorum rescindantur quasi decreta. Ideoque magis incontinentibus sunt similes, quam continentibus, qui propriæ sententiæ adhærent: non enim rationem, sed affectus sequuntur, ut illi.

Sunt autem quidam qui in opinionibus persistunt veris, aut non persistunt in falsis, idque causa voluptatis: qui non sunt improbi, quia laudandæ voluptatis causa, aut persistunt, aut non persistunt. Sicut Neoptolemus, qui non persistebat in iis quæ Vlyssi receperat, neque Philocteten fallere, idque non improba inductus voluptate, sed honesta. Nec enim qui voluptatis causa simpliciter facit aliquid, intemperans improbusve est aut incontinens dicendus, sed qui foedæ alicujus, is demum vituperatur.

De incontinentia, quomodo ad temperantiam se habeat:

& quo pacto prudens aliquando videatur esse,

qui incontinens est.

Cum autem habitus laudandus sit continen-
tia, sequitur duorum vitiorum esse medium:
quorum ab altero quidem superabitur, alterum vero
superabit. Iam habitus qui superat, incontinentia
est, qui superatur, caret nomine. Is autem est, quo
minus quam oportet, voluptatibus corporeis dele-
ctantur homines: qui & ipsi a recta discedunt ratio-
ne. In recta enim ratione non persistit incontinens,
quia plus quam oportet voluptatibus delectatur.
Qui vero deficit, præter rectam & ipse rationem fa-
cit, quia minus quam oportet sequitur jucunda.
Continens autem in recta persistit ratione: neq; ab
ea, aut parve voluptatis causa abit, aut magnæ. Cum
vero & laudanda & honesta sit continentia, necesse
est eos qui utrinque sunt habitus, improbos esse &
eum continentia pugnare. Sed quia nomine caret,
raroque contrarius evenit habitus (rari enim illi
sunt admodum, qui minus quam oportet corpo-
reis delectantur voluptatibus) ideo sola contraria
videtur esse incontinentia: quia, dico, raro reperi-
tur stoliditas. Temperans autem etiam qui continens est, &
intemperans qui est incontinens, vice versa, obli-
militu-

militudinem vocatur. Multa enim similitudinis causa eodem appellantur nomine. In iisdem quippe & temperans versatur & continens, neque præter rectam rationem quicquam agit earum altera: licet temperanti quidem non adversentur, continenti vero adversentur cupiditates sue & præter rationem quidem non delectatur temperans, delectatur vero, non autem trahitur à voluptatibus continens. Eodemque modo, quatenus ab iisdem superantur voluptatibus, similes quoque inter se sunt, intemperans & incontinens. Hoc tamen differunt: quod petendas esse voluptates putat intemperans, non putat incontinens.

Eademque ratione à prudentiæ quadam similitudine incontinentes aliquos prudentes vocant. Quidam enim incontinentes sunt solertes: similis autem prudentiæ est solertia. Solertes quippe, quatenus quod fieri oportet noverunt, similes sunt prudentibus. Hoc rursus interest, quod illi id quod fieri oportet noverint tantum, non vero in agendo præeligan: prudentes vero id quod fieri oportet non noverint tantum, sed & agant. Ideoque prudens, simul vir bonus est: incontinens vero, licet sit solers, improbus est tamen, & reprehenditur.

Etenim, licet quid oporteat fieri, norit satis, non quemadmodum prudens tamen ad agendum contemplationem transfert suam, aut utitur scientia,

V u 2

sed,

fed, quemadmodum dictum est, sicut qui dormit, aut est ebrius. Et ob hanc quidem similitudinem, incontinens qui simul & solers est, & dicitur prudens, & similis prudenti est. Siquidem & ille qui simpliciter incontinens est, non simpliciter quoque improbus est, sed ex parte tantum. Non enim est iniustus: neque enim insidiosus. Quia enim sponte quod improbum est, agit, novitque esse improba quæ agit, sed & improbum esse non ignorat finem, quo tendunt, ut neque quæ meliora sunt agenda esse, ex parte improbus, ex parte non est. Actio quippe improba, iudicium vero est rectum. Ejus vero qui in corporeis improbus est voluptatibus, intemperantis nimirum, & actio improba est & iudicium. Itaque in altero tantum peccat alter. Incontinens enim aut imbecilli incontinentia est incontinens, aut temeraria. Vterque autem in actione peccat tantum. Temerarius quippe, ne deliberat quidem: imbecillis vero ita deliberat, ut putet fecdis non obtemperandum esse voluptatibus. in utroque vero corruptus est intemperans. Ideo civitati, quæ omnia quæ oportet decrevit, legesque habet optimas, nihilque hac quidem in parte fecit reliquum, sed nulla earum utitur, similis est intemperantia. Plancque quod Anaxandrides cavillabatur olim:

Urbs statuit: at quæ destruit leges suas.

Contra vero urbi quæ legibus quidem utitur, sed impro-

improbis, similis est intemperans. Omnis autem
tum continentia, tum incontinentia in excessu est
ejus habitus, qui est multorum. A quibus enim su-
perantur plerique, ea superat continens: quæ vero
superant plerique, ab iis superatur incontinens.

Iam vero qua laborant melancholici difficilior
sanatu est, temeraria nimirum, quam imbecillis in-
continentia: ita dico, qua deliberant quidem etiam
incontinentes, sed non persistunt. Sicut & qui à
natura sunt incōtinentes, difficilior sanantur, quam
qui à consuetudine. facilius enim cōsuetudo muta-
tur, quam natura. Ideo enim difficilis mutatu cōsue-
tudo est, quia similis naturæ est. Sicut Evenus ait:

Temporis hanc multi curam affirmamus, amice.

Postremamque homini naturam dicimus esse.

CAP. XVII.

De voluptate.

IAm autem de voluptate videamus & dolore.
Quæ quidem quaestio propria illius est, qui in ci-
vili occupatur scientia. Hic enim quasi finis ipsius
est præcipuus, quemadmodum ex superioribus li-
quebat. Finis autem est id quod bonum est & opti-
mum, quo tanquam norma quadam bona activa
distinguiamus à malis. Quæ enim ad finem ducunt
illum, bona arbitramur: quæ vero abducunt, ma-
la. Cum voluptas ergo aliis bonum, aliis malum,
Vu 3 quibus-

quibusdam etiam finis ipse videatur optimus, omnino de voluptate ei agendum erit, qui civilem proficitur scientiam. Ut omittam, necessarium id esse, cum de virtute agitur ac vitio. In voluptatibus enim ac doloribus, virtus, ut supradictum est, versatur, & vitium. Quare requiritur, ut is qui de virtutibus agit, etiam de voluptate loquatur. Adde quod felicitatem quidam cum voluptate conjunctam dicunt esse. Vnde etiam Græci *μακάριον ἀπὸ τῆς χαρῆς*, id est à gaudendo felicem vocant. Ante omnia autem, quæ aliis de his videantur, est dicendum.

Aliis ergo neutiquam, nec per se nec per accidens bonum videtur voluptas esse. Neque enim arbitrantur idem & bonum esse & voluptatem posse. Aliis rursus in honeste pleraque voluptates, quædam tamen etiam videntur bonæ. Rursus alii, etiam si bonum omnis voluptas esset, minime tamen finem esse voluptatem posse putabant. Atque hæc quidem aliorum de voluptate sunt opiniones.

CAP. XVIII.

Nullam voluptatem bonum esse.

IAm vero causæ, cur singulis hoc aut illud videtur, explicandæ sunt. Qui ergo nullam omnino voluptatem bonum putabant esse, ita argumentari solebant. Omnis voluptas generatio est in naturam sensibilis: plantarum enim in naturam generatio,

neratio, si nō sit sensibilis, non est voluptas. Si ergo voluptas est generatio, generatio autem est imperfecta, illud autem quod imperfectum est, non est bonum, voluptas quoque non est bonum. Id quippe quod factum est, non vero ipsum fieri bonū vocamus. Neque enim ejusdem generis cum finibus suis in quos desinit, potest esse generatio. Sicut nec ejusdem generis cum ædificio est ædificatio. Præterea: quæ fugienda sunt, fugit vir temperans; est enim honestus: fugit autem voluptates: voluptas ergo non est bonum. Præterea: id quod bonū est sequitur vir prudens, voluptatem autem non sequitur (quod enim sine dolore est potius, quam voluptatem ipsam sequi solet) voluptas ergo non est bonum. Præterea: prudentiæ obstat voluptas, eoque magis quo major est voluptas (nemo enim qui in maximis versatur voluptatibus, contemplari potest aliquid) Præterea: omne quod bonum est, artis opus est: nullius autem artis opus est voluptas: voluptas ergo non est bonū. Præterea: voluptatem belluæ, & qui sine ratione feruntur pueri, sequuntur: quod vero ea quæ sine ratione feruntur sequi solent, non est bonū: voluptas ergo nō est bonum. Iam vero bonum non esse omnem voluptatem, idcirco videbatur: tum quia nonnulla quæ jucunda sunt, simul noxia sunt & morbosa: tum quia scedæ nonnullæ sunt voluptates & pudendæ.

Nom

Sed nec finem voluptatem, quia generatio est & motus, finis vero terminus est, ad quem tendit motus. Et hæc quidem fere sunt quæ de voluptate dicuntur. Quarum illa quidem quæ bonas alias, alias malas statuit voluptates, vera est sententia: reliquæ vero & falsæ sunt, & à nobis quantum fieri potest, refutandæ. Ac primo quidem de primo agamus.

CAP. XIX.

Respondetur ad ea argumenta quibus bonum negatur voluptas esse.

Non sequi ergo ex iis quæ diximus, aut bonum non esse, aut non esse optimum, voluptatem, ex his patet. Cum enim dupliciter dicatur bonum, alterum simpliciter per se & proprie, sicut virtus, alterum vero non simpliciter, sed alicui bonum, sicut præmiari præmiatori bonum est, sequitur etiam omnem naturam ac habitum, omnem item generationem ac motum, partim simpliciter, partim alicui bonum esse. Similiterque in malo. Motus enim generationes & habitus mali simpliciter sunt quidam, quidam alicui tantum, ut putatamalo. Rursus alii semper alicui mali sunt, alii certo quodam modo, parvoque tempore. Et simpliciter quidem mali, sicut omne, exempli gratia, vitium: cuidam mali, ut intemperanti temperantia, semper & omni modo. Cuidam mali, sed

sed non semper, sicut intemperanter agere incontinenti. Extincta enim cupiditate, malum videtur: & quasi cum perturbatione quoque desinit. Cum ergo omnis tum motus ita dividatur, tum generatio, fitque alia simpliciter mala, alia cuidam tantum, motus autem sit voluptas quoque, sequitur non omnem voluptatem esse malam. Quibus enim æquum est, delectari potest aliquis: ut, exempli gratia, qui virtute delectatur, aut sapientia. Sicut contra rebus malis delectatur aliquis. Et simpliciter quemadmodum in universum distinximus. Præterea, boni, aliud est habitus, ut qui iustitiæ habitum habet, aliud est actus, ut qui id quod iustum est, facit. Porro actus defectum actu suo supplet habitus. Sed & naturalis conservatur habitus. Sicut sanitas inest quidem, salubribus tamen conservatur cibis. Actus ergo qui conservat habitum, tam hic quam ille, est iucundus. non per se tamen, sed per accidens. Neque enim hoc ipsum ut defectus suppleatur naturæ, est voluptas, sed hoc sequitur voluptas. Si enim hoc voluptas esset, vel naturalis nimirum vel consuetudine comparati supplere defectum habitus, etiam omnis voluptas hoc esset. Nunc vero non ita habet. Non ergo sensibilis in naturam generatio est voluptas. Hoc vero defectus naturalis expletio est. Atque ita argumentum solvitur eorum, qui nullam voluptatem bonum esse probant. Jam vero non

X x omnem

omnem voluptatem esse expletionem, vel ex eo apparet, quod sine dolore & cupiditate voluptates sint nonnullæ: cum sine illis talis non possit esse expletio. Sic, exempli gratia, quæ ex contemplatione scientiarum petitur voluptas, sine defectu aut dolore est. Cum enim nondum adest, sed adhuc animæ innascitur scientia, voluptatem quidem adfert sua præsentia, nullum tamen absentia sua adfert dolorem: siquidem nec defectus est absentia scientiæ: nec enim erat cum adesset scientia; nunc vero, perit. Sed & corporeæ quædam voluptates, sine defectu tales & dolore sunt: non solum enim cum egemus cibo, nutrimento delectamur cibi, sed & postquam supplevimus defectum nonnullis delectamur cibis. Nec enim iisdem cum egemus delectamur, & cum expleti sumus. Postquam enim expleti sumus, iis qui proprie iucundi sunt delectamur, & illi grati sunt omnibus: antequam vero expleti sumus, quibuslibet, & sæpe contrariis delectamur. Vnde apparet, alias simpliciter, alias quibusdam, esse voluptates. Sicut enim ea quæ iucunda sunt, ita & quæ ex iis oriuntur voluptates se habent. Non omnem ergo voluptatem, naturalem esse expletionem, monstratum est. Sicut nec omnis expletio est voluptas. Sanitatis quippe, qui naturalis est habitus, & certa quadam ratione fit ciborum, iucunda non est expletio. Quare nec verum est, generatione-

nerationem in naturam sensibilem, esse voluptatem. Ideoque nec ex his necessario infertur, voluptatem bonum non esse.

CAP. XX.

Respondetur ad argumentum, quo voluptas non esse optimum probatur.

Sed & illi qui negant finem optimum esse voluptatem, non necessario argumentantur. Si enim finis esse nequit voluptas, necesse est semper ea melius aliquid reperiri, finem nimirum. Omnium enim optimus est finis: ipse enim optimum est & præstantissimum. Non necesse est vero. Nec enim generatio est voluptas: ut necesse sit, meliorem in ea finem esse generatione. Neque semper in generatione consideratur, sed actus est & finis. Sed neque in constitutione consideratur habituum: (ut, exempli gratia, cum ea quæ iusta sunt agit aliquis, & iustitiæ in animo habitum format quasi, cum tamen nondum sit iustus:) sed in usu potius ipsius habitus, cum jam iustus aliquis factus, ipso postea iustitiæ utitur habitu. Ideoque nec omnium voluptatum est finis, sed ipsæ interdum sunt finis. Illi quippe actus, qui ad perfectionem ducunt naturæ, non ipsæ sunt finis: sicut actus ille qui secundum medicinæ instituitur habitum, finem habet sanitatem. Eas vero quæ non ad naturalem ducunt perfectionem,

XX 2 nem,

nem, sed ipse naturalis sunt perfectio, satis planum est, finem non habere alium, sed ipsas esse finem aliorum. Vt si quis secundum perfectum naturam operetur habitum. Talis quippe actus, finis aliorum est, non vero ad alium ipse dirigitur finem. Vnde neque omnis voluptas, licet sit actus, finem habet. Est enim habitus ipsius secundum naturam actus. Quare nec vere dicitur, sensibilem generationem esse voluptatem, sed potius habitus secundum naturam actus, dicenda est. Pro eo enim quod sensibilis addunt, potius non impeditur addendum est. Atque ita erit voluptas, habitus secundum naturam non impeditus actus. In superiore autem ostendimus capite, non omnem voluptatem generationem esse ad naturam: quare nec plena est ejusmodi definitio. Præterea, nec sensibilis est omnis. Ea quippe quæ in contemplando consistit, non est sensibilis voluptas. Actus autem, sensibilem etiam habet generationem. Neque ulla est quæ non sit expedita voluptas. Cum autem secundum naturam dicimus, omnem complectimur habitum, naturalem simul & qui in consuetudine consistit. Nam & qui consuetudine comparatur, secundum naturam est habitus: quia natura ad ejusmodi nascimur habitus, ideoque eos habemus. Qui ergo secundum alium quem non impeditur operatur habitum, delectatur: & hoc ipsum est voluptas. Ideo autem generatio quibus

quibusdam visa est voluptas, quia voluptatem putabant esse, id quod bonum proprie & optimum vocatur: id autem quod proprie bonum est, actum esse. Sed nec quicquam differre actum & generationem. Quod falsum est: neque enim idem generatio est & actus. Generatio quippe, à non esse ad esse via quaedam ipsius est habitus. Actus vero, quod optimum vocamus, postquam adepti habitum sumus, secundum hunc ipsum jam perfectum, operatio.

CAP. XXI.

Respondetur ad argumentum quo probatur non omnem voluptatem bonum esse: quare item mala videatur esse: postremo & cur necesse sit voluptatem optimum esse, demonstratur.

Sed neque malam esse voluptatem est necesse, quia nonnulla jucunda sunt morborum causæ. Nam si illud esset, sequeretur etiam ea quæ salubria sunt mala esse, quia interdum, ne quis ditescat, impediunt, multasque opes evertunt. Sed non propterea mala sunt. Neque enim quod alii alicui aduersatur bono, continuo est malum. Sicut interdum sanitati nocet contemplatio, nec propterea tamen est malum. Quare nec voluptas, licet morborum causæ nonnulla sint jucunda, est malum.

Sed nec quia nonnullæ prudentiam ac contemplationem impediunt voluptates, propterea malum est voluptas. Nec enim prudentiam impedit prudentiæ

dentia voluptas, nec artis artem, sed singulos potius auget habitus propria unicuique voluptas. Itaque aliena potius sunt quae habitum impediunt voluptates, & quia non pertinent ad eum, turbant eum quoque. Ex quo quidem non sequitur, malum esse: sicut contemplatio, quemadmodum iam dicebamus, nocet sanitati, tanquam non conueniens sanitati actus. Neque ex eo tamen sequitur malam contemplationem esse.

Sed nec quia nullius opus est artis, ideo malum sequitur esse: ita enim malus esset omnis actus. Nullius enim artis perfectio est actus. Facultatem quippe ars, actum autem producit facultas. Sic, ut gubernare aliquis possit, causa est ars gubernatrix: hoc ipsum autem quod gubernare potest, actus illius qui ex eo procedit, est causa. Adde quod artis nunquam est voluptas. sic unguentaria ars & coquina, voluptatem inducunt.

Iam vero quod temperantes viri & prudentes voluptatem fugiunt, vitamque potius quam sine dolore est sequuntur, iis quae decimo octavo dicta sunt capite, solvitur satis. Cum enim aliae voluptates simpliciter bonae, aliae non simpliciter sint bonae, eas quae non simpliciter sunt bonae pueri sequuntur & belluae: eas autem fugit temperans, suntque haec sola quibus dolorem vitat. Eodem modo prudens quoque, & quicumque est honestus. Intelligo autem eas,

ear, quæ cum cupiditate sunt & dolore, corporis nimirum (nam hæ tales sunt) earumque excessus, in quibus versatur intemperans. Ideoque has fugit temperans quoque. Eas vero quæ simpliciter sunt voluptates, temperans quoque persequitur & prudens: quæ temperantes quoque sunt voluptates, neque aliud quam laudabilium habituum sunt actus. Ut, exempli gratia, temperantiæ, justitiæ, ac contemplationis.

Quoniam autem & dolor, alius quidem bonus, alius vero malus est & fugiendus, rursusque ejus qui fugiendus est, alius per se fugiendus est, ut, exempli gratia, is quem virtus adfert dolorem, alius secundum quid, sicut pœnæ alicujus dolor aut damni, qui secundum quid est fugiendus, quia contemplationem turbat: sequitur quoque id quod dolori est contrarium, voluptatem dico, necessario aliam simpliciter, aliam aliquatenus fugiendam esse. Necesse enim est ei quod simpliciter est malum, id opponi quod simpliciter est bonum: cique quod aliquatenus malum est, id quod aliquatenus est bonum. Neque enim revera illa Speusippi, qua instando solvere hoc argumentum conatur, procedit solutio. Vult enim, quemadmodum majus & minus equali sunt contraria, ita voluptatem quoque indolentiæ opponi ac dolorem. Illam quidem ut majus, hunc vero ut minus. Estque bonum indolentiæ, malum

lum vero voluptas, ac dolor. Hæc enim nulla ex parte probabilis est ratio. Nemini enim malum videtur voluptas. Nemo enim ipsam dicet voluptatem, quatenus est, malum esse.

Sed nec quicquam vetat bonum esse voluptatem ac optimum, quia nonnullæ voluptates sunt malæ. Sicut, nec quia multæ malæ sunt scientiæ, quicquam obstat quo minus optimum sit scientia. Forte enim non fieri potest tantum, sed & necessariū est, optimū esse voluptatem, maximeq; eligendam. Si enim omnis habitus aliquis est actus, felicitas vero & id quod est optimum, boni habitus, siue unius optimi siue omnium non impeditus est actus: voluptas verò ejus qui secundum naturam est habitus, non impeditus est actus, necesse erit felicitatem, ipsumque id quod est optimum, esse voluptatem. Neque quicquam obstat, quod nonnullæ malæ sunt voluptates. Iam vero necesse esse, ut actus non impeditus sit felicitas, est planum. Perfectam enim esse oportet. Nullus autem, qui impeditur, perfectus esse potest actus. Ideoque, sicut in superioribus dicebamus, bonis quoque externis opus habet felix, ne ipsius impediatur actus. Qui vero eum qui inæqualiter vivit, magnasque in calamitates incidit, felicem dicunt esse si sit bonus, vel ignari vel volentes nihil dicunt. Bonis quippe corporeis, ut puta, sanitate, ac longævitate opus quoque habet felix.

felix: ut & reliquis corpori necessariis, & fortunæ favore. Ideoque quidam eundem fortunatum esse putarunt ac felicem: quia sine fortunæ favore nemo plene potest felix esse. Non tamen idem est. Honestum enim esse oportet felicem: atqui non omnes felices sunt honesti. Sed & obstat interdum virtuti, perturbatque virum honestum, si nimia sit fortunæ benignitas. quæ quidem ne bona quidem fortuna appellari meretur. Siquidem in eo ipso, ut ad felicitatem aliquid conferat, bona fortuna consistit. Unde etiam ex hoc ejus desumitur definitio, quemadmodum & nomen. Neque enim, nisi ad felicitatem conduceret, merito hoc appellari posse videtur nomine. Unde apparet, illas voces, non impeditus, actui felicitatis addi debere. Hoc autem, actus nimirum non impeditus, est voluptas. Aliqua igitur voluptas, est felicitas. Sed & ex eo, quod & belluæ & homines, reliquaque omnia voluptatem sequuntur, apparet voluptatem esse optimum. Omnia enim uno quasi ore clamant, bonum optimumque voluptatem esse: unde etiam ad eam feruntur.

At nunquam penitus fama interit ulla, nec errat,

Quam multi celebrant populi.

Non omnia autem optimam sequuntur voluptatem, sicut nec ejusdem naturæ sunt omnia. Voluptatem vero omnia sequuntur, licet bonam alii, alii malam. Imo neque malam fortasse quicquam

Y y

sequi-

sequitur voluptatem: neque enim quam putat se querere, aut quam à se peti diceret, hanc petit quoque: sed optimam omnia sequuntur. Omnia enim natura appetunt bonum. Quia divinū quid omnibus innatum est, proprieque ad bonam cuncta feruntur voluptatem. Quamvis propriae voluptates videantur esse corporeae: quod propterea accidit, quia quamplurimum ad eas se applicant, earumque participes sunt omnes. Atque ita quia solae haec sunt notae, solas has voluptates vocant. Quia vero haec voluptates non proprie etiam sunt bonae, nullam voluptatem bonum esse dixerunt. Apparet ergo necesse esse, ut voluptas sit bonum.

Præterea si voluptas, isque qui secundum voluptatem instituitur actus, non sit bonum, ne jucunde quidem vivere poterit vir felix. Atqui necesse est, ut cum voluptate vivat is qui est felix, quare nec ferri potest, ut non sit bonū voluptas. Iam vero, quod si cum voluptate vivat qui est felix, hinc quoque effici ut voluptas sit bona, vel ex eo apparet, quod felicitati nihil adesse possit, quod aut malum sit, aut non proprie bonum. Quare enim si non est bona, petit eam vir felix? Quod si nec bonum sit voluptas nec malum, ne dolor quidem aut bonum erit aut malū: ex quo sequitur ne fugiendam quidem esse. Quare ergo, si fugienda non est, fugit eam is qui est felix? Neque enim fugienda est nisi simul sit mala. Atqui

Atqui non fugere dolorem non potest vir felix. Necessesse enim est simul jucundam esse vitam felicis. Quod quidem fieri non potest, nisi simul jucundi sint actus felicis. Quomodo enim jucundissimus posset esse? Si autem neque malum est voluptas, neque non bonum, sequitur bonum esse.

CAP. XXII.

Quaritur cur fugiendus sit omnis dolor, cum non omnis voluptas sit bona: & respondetur.

DVbitare autem posset aliquis, si bonæ quædam & eligendæ, quædam malæ sunt voluptates, sicut corporeæ in quibus versatur intemperans, quare malus ac fugiendus sit omnis dolor. Necessesse enim est, cum qui bonis opponitur voluptatibus, dolorem, malum esse, sicut qui malis opponitur, bonum. malo enim contrarium est bonum. Quod si malus est dolor, bonæ esse videbuntur voluptates corporis. Ad hæc respondemus: ita bonas esse voluptates corporis, ut non sint malæ: quod enim non est malum, illud est bonum. Aliquateus enim hoc procedit. Hoc ergo modo bonæ sunt, quæ nō excedunt modum. Ideoque dolores quoque qui his opponuntur, non sunt boni. Cum enim alii habitus excedant, alii non excedant modum, excedunt quidem necessarii: quemadmodum exempli gratia, nutriendi facultas, reliquæque necessariae, ac

Y y 2 postre-

postremo quæ sunt corporis. Plus enim quam oportet, uti illis potest aliquis. Nō excedunt autem, qui si intenduntur, non excedunt modum, sed semper sunt boni: quemadmodum, exempli gratia, habitus contemplandi.

Cum autem habitus sequantur voluptates, necesse est etiam alias voluptates esse quæ excedunt, alias esse quæ non excedunt modū. Quæ ergo modum excedunt, sunt malæ, in iisque intemperans versatur & incontinens. Quod ad oppositos vero dolores, nō in excedentibus versatur intemperans: sed excedētes magnasque sequitur voluptates, parvos vero fugit dolores. Vnde apparet illos, qui in intemperantibus cum excedentibus pugnant voluptatibus, dolores, non excedentes, sed mediocres esse: talesque, quales nemo honestus vitaret, quia ne sunt quidem dolores: sed ei qui excessum sequitur voluptatum dolorem adfert, quod mediocriter iis & sicut ratio postulat, utatur. Solvitur ergo hoc modo dubitatio: iique qui modicis contrarii sunt voluptatibus dolores, non sunt boni. Modicæ enim corporis voluptates sunt bonæ, quatenus nō sunt malæ. Qui vero excedentibus sunt oppositi, sunt mediocres, ac ne dolores quidem: ideoque nec fugiendi. Omne itaque bonum fugiendo est contrarium, malæque voluptates bonis contrariæ sunt doloribus, sicut fugiendis bonæ.

CAP.

CAP. XXIII.

Quare corporeæ voluptates contemplativis præferenda esse videantur.

Quoniam vero non solum id quod verum est, dici debet, sed & cur id quod contrarium est, falsum nimirum, verum esse videatur (nam & hoc ad veritatis aliquid cognitionem facit: cum enim causa apparet, cur probabiliter verum videatur id quod est falsum, ejusque convicta est falsitas, majorem id veritati conciliat fidem) hoc quoque dicendum erit, cur corporeæ nimirum voluptates, magis quam quæ proprie bonæ sint, eligendæ videantur. Primum quidem, quia corporis medicantur doloribus, eosque quamvis sint maximi facile exsuperantes expellunt voluptates. Ideoque ipso corporei doloris tempore petuntur: quia violenta esse remedia videntur, nec difficulter ei, qui ex defectu voluptatum procedit, dolori medentur. Deinde quia ab illis petuntur, qui aliis delectari voluptatibus non possunt. Multi autem sunt tales: ideoque id quod ab illis appetitur, bonum videtur esse & eligendum. Multi sunt, dico, qui non tantum naturales exple-re cupiditates studēt, sed & ascititias quasdam exco-gitant. Sicut illi, qui sitim conciliant sibi, ut semper solida voluptate frui possint. Quod quidem si nec rationem excedat, nec modum, neque noxium est (modicæ enim voluptates non nocent corpori)

Yy 3 . neque

neque reprehensione est dignum. sin modum excedant & noceant eæ quas appetimus voluptates, malum id est ac viriosum. Modicis quippe uti voluptatibus minime reprehendi potest, quia naturæ suæ causa, quæ in assiduis versatur molestiis, aliqua voluptate, tanquam quiete uti homo cogitur. Semper enim laborat homo, sicut physicæ docent rationes: quæ ipsum quoque visum ac auditum labore aliquo volunt constare, qui tamen ne appareat aut sentiat, consuetudo efficit. Ideoque aliqua homini opus est voluptate. Qui vero contemplativis destituitur voluptatibus, cum necesse est corporis uti. Quare qui modice utuntur iis, ita ut corpori non noceant suo, non reprehenduntur. Similiter autem à juvenibus appetuntur voluptates, sicut ab intemperantibus, quæ ad nutriendi facultatem spectant: quod sponte impelli à natura videntur, ut crescant. Eodemque modo se habent, quemadmodum vinosi. Edendo enim semper, bibendo, ac dormiendo, integram harum rerum cupiditatem servant, sicut illi sitim. Ideoque jucunda est juvenus, quia cum cupiditate semper rebus fruitur necessariis. Eodemque modo qui natura sunt melancholici, semper violenter appetunt, perpetuaque opus habent medela. Semper enim corpus illis propter temperamentum hoc pungitur. Hi ergo sunt qui voluptates quærunt, & hæ causæ sunt, cur ab illis quæran-

quærantur. Simpliciter autem omnis corporea ad expellendum corporis dolorem quæritur voluptas. Dolorem enim pellit voluptas, non modo contraria illi, sicut altricis facultatis voluptas, altricis dolorem: sed & alia, si vehemens fuerit. Atq; ob hanc causam corporeæ appetuntur voluptates, & ex his intemperantes improbique dicuntur.

Contemplativæ vero, quas dolor non præcedit, voluptates (non enim in his sicut in corporeis voluptatem dolor præcedit) nunquam debitum excedunt modum (neque enim quisquam plus quam oportet contemplari potest) sed laudabiles sunt semper: quia quæ in iis sunt jucunda, natura sunt jucunda, non vero per accidens. Iucunda autem voco per accidens, quæ corporeo medentur defectui ac dolori, sicut cibi. Illi enim naturæ medetur esurientis, quæ hac in parte ægra est quasi, suppletque defectum: quoties in altera parte nec defectum sentit, neque est ægra (intelligo autem altricem) sed & habet eam, recteq; valet ex ea, & operatur ex ea, hoc est, appetit. Per accidens enim hæc sunt jucunda, quia obeam quam afferunt medelam, accidit illis ut sint jucunda: natura autem jucunda sunt, non quæ defectum suppleant naturæ, sed quæ actiones efficiunt ipsius. qualia sunt contemplativa. Actum quippe perficiunt animæ.

Quia autem neque simplices sumus, neque sola

VIVIT

vivimus anima, ideo quoq; non eadem nobis sunt iucunda. quoniam nec semper quæ per accidēs bona sunt quærimus, sed modo hæc, modo illa. Cum enim magis ad corpus inclinamus, corporeis quoq; delectamur, cum vero altius mentem attollimus, quæ natura iucunda sunt appetimus. Animæ quippe voluptates pugnant cum corporeis; quibusque actionibus delectatur anima, hæc præter naturam sunt corporis. Quoties vero tantum aliquis virtutibus impedit studium, ut animam sequatur corpus: tum iis quidem quibus anima delectatur actibus, non delectatur quidem quatenus sub sensum non cadunt, corpus, sed nec dolorem ex illis sentit.

Ideoque quibus simplex omnino natura est, eadem semper actio est iucunda. Deus enim una & simplici delectatur voluptate. Et nihilominus manet immobilis, ideoque nulla videtur affici voluptate. Actus enim est voluptas, solius autem motus videtur esse actus. cum non sit tamen. Nam & immobilitas aliquis est actus. magisq; in quiete quam in motu est voluptas.

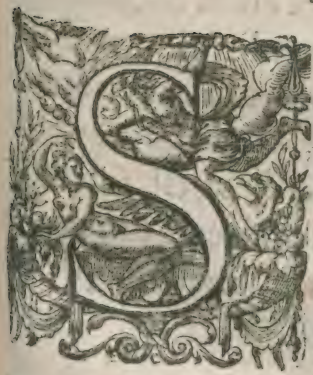
Omnium autem, ut poëta ait, iucundissimum est mutatio. quod quidem non in optima natura verum est aut in bona, sed in composita, idque propter imbecillitatem ejus & improbitatem. Sicut enim facile mutatur homo improbus, ita improba quoque semper mutationem desiderat natura. Neque

Neque enim simplex est aut æqua. Ac de continen-
tia quidem & incontinentia, voluptate item ac do-
lore, & quid sint eorum singula, tum quo pacto
alia bona, alia mala sint, jam dictum est. Quare in
sequentibus de amicitia dicemus.

ARISTOTELIS

ETHICORVM LIBER VIII

CAPVT I.

De amicitia.

Sequitur ut in sequentibus de
amicitia dicamus. Est enim
aut virtus, aut certe virtutem
sequitur amicitia: ea quippe
quæ inter morositatem est &
adulationem virtus, si amo-
rem adjungas, fiet amicitia
(quemadmodum octavo li-
bri quarti capite dictum est à nobis) & amicitiam
sequitur. Vera enim, sicut paulo post dicetur, in ho-
nestis tantum viris invenitur amicitia. Ideoque ubi
de virtutibus agitur, de ea quoque agendum vide-
tur, cum præcipue in vita humana res sit maxime
necessaria. Sine amicis enim nemo vivere optaret,
cui etiã reliqua adessent omnia. Quippe cum iis qui
Zz aut

aut opibus excellunt aut potentia, maxime amicis opus esse videatur. Quid enim prodest talis felicitas, nisi habeant de quo bene possint mereri? Quod facere nō possunt, nisi habeant amicos. Quæ enim maxime laudatur, & sapissime fit, in amicis locum habet munificentia. Aut quomodo in felicitate illa manere, aut conservari possit homo? Quanto enim major, tanto minus tuta est felicitas. Quid quod non felices tantum, sed & miseri opus amicis habent, & pauperes? Vnicum enim refugium esse putant omnes, amicos. Neque omni tantum fortune, sed & ætati amicitia confert. Si enim adolescentes sint, amici eos ad rectam vivendi rationem deducunt, ne rerum imperitia bonarum, aberrare cogantur: senes contra colunt, eorumque in agendo defectum, qui ab ætatis imbecillitate est, solēt supplere. Eorum vero qui adhuc florenti sunt ætate, actiones promovent præclaras, melioresque eas reddunt. Sicut in proverbio est,

Si duo se jungant pariter.

Cum amicis enim melius & excogitare singula possumus & agere. Sed & à natura nobis adest amicitia. Natura enim foetum suum diligit qui genuit. Quod non in hominibus tantum, sed & in avibus, aliisque plerisque locum habet animalibus. Nec in eo quod gignitur tantum, & quod gignit, sed & in iis quæ ejusdem sunt inter se generis. Maximeque omnium

omnium in hominibus. Ideoq; eos qui natura sua
amant homines laudamus: aliquid enim humanū
videtur agere. Quin & ex peregrinationibus, quan-
ta sit homini cum homine conjunctio licet ani-
madvertere, & necessitas. Qui enim in terra manēt
sua, maxime cum voluptate peregrinantem exci-
piunt & colunt: & qui peregrinatur, si in homines
modo incidat, vehementer gaudet. Sed & urbes pri-
mum amicitia constituit, & semper conservat. Et
qui urbes fundarunt legistatores, majorem amici-
tiæ quam justitiæ habent rationem. Concordiæ
quippe causa justitia quæritur, amicitia autem si-
milis est concordia, sicut inimicitia seditio: quam
semper ab urbe sua remove legistatores fatagunt.
Adde quod ne opus quidem sit justitia, si amici sem-
per inter se sint cives: contra vero licet sint justī, a-
micitia tamen est opus. Magis enim cum hac quam
cum justitia concorditer vivent. Sed & id quod ma-
xime justū est, maxime amicitias jungere videtur.
Si quis enim jura omnia observet in alio, neq; quic-
quam prætermittat, ac ne pœnam quidem si merea-
tur, is tamen amicus erit. Quare magis quam justiti-
a à legistoribus quæri solet amicitia. Estque ea
ad veram concordiam omnino necessaria. Neq; ne-
cessaria est tantum, & ad aliud confert bonū, sed &
ipsa per se pulchra est & laudabilis. studiosos quip-
pe amicorum laudamus. videturque res præclara
Zz 2 esse

esse multitudo amicorum. Sunt etiam qui nihil à bono viro differre amicū putent: sed unum idemque esse utrumque.

CAP. II.

Quæ sit amicitia: item tres eius species esse.

Talis ergo est amicitia: quæ vero in dubium de ea vocantur, sunt non pauca. Ac primo quidem, utrum similitudo sit amicitia, similesque sint amici, an contrarietas, & contrarii amici. Quidam enim similitudinem eam faciunt, similesque amicos: unde illud, similem (quod vulgo dicunt) ad similem, item, graculum ad graculum: & si quæ alia sunt huiusmodi. Alii vero contrarios amicos dicunt: totamque hanc rem universaliter magis tractat & ad naturales deducunt rationes. Vt Euripides cum ait:

Desiderare & splendidam cæli domum,

Plenam imbre, humum rigare.

Et Heraclitus, cum ait, contrarium utile esse, & ex diversis optimam harmoniam produci: omniaque ex lite oriri. Contra vero, cum aliis quamplurimis Empedocles: qui ait, simile enim appetit simile. Velle igitur universaliter hæc & naturalibus tractare argumentis, aut scire quomodo aut contraria appetunt contraria, aut similia similibus delectentur, non est huius instituti.

Videamus ergo quæ ad humanam tantum pertinent

continent naturam, & ea quidē humana, quæ ad mores spectant & affectus: quod proprium hic subiectum est nostrum. Quare potius quærendum est, utrum in omnibus esse possit, an in probis tantum, nunquam vero in improbis. Item, sintne multe amicitiae species, an una tantum. Neque enim quia magis recipit & minus amicitia, ideo quoque sequitur unam tantū ejus speciem esse. Recipiunt enim magis quoque & minus ea quæ specie diversa sunt. Substantia quippe & accidens, quæ specie diversa sunt, majus tamen recipiunt & minus. Neque enim cum sint, eodem tamen sunt modo. Quare qui propterea, quod magis amicitia recipiat & minus, unam tantum ejus esse putant speciem, argumento credunt non necessario. Ac de his quidem supra diximus.

Quæ igitur quæri solent, hæc sunt. in quibus nulla manebit difficultas, si prius quid sit amabile & reliqua quæ de eo scienda sunt, manifesta fuerint. Neque enim omnia amamus, sed quæ amari natura sua possunt: hæc autem sunt, quæ amabilia dicuntur. Amabilia autem hæc sunt: Bonum, jucundum, utile. Horum vero bonum per se & jucundum amatur, utile autem vel boni causa amatur vel voluptatis.

Vtile enim est, quo bonū aut jucundum aliquid cōparamus. Quare bonū & voluptas, tanquam fi-

nis sunt amabilia. Utile vero, tanquam ea, quæ ad finem diriguntur.

Videamus autem quomodo bonum sit amabile. utrumne quod simpliciter, an quod amanti est bonum? Nōnunquam enim hæc inter se differunt: estque aliud quod simpliciter bonum dicimus & proprie, aliud quod videtur tale. Eodemque modo differt & iucundum: aliud enim est quod simpliciter, aliud quod quibusdam est iucundum. Vtra igitur sunt amabilia? An vero manifestum est, ea quæ iucunda videntur & bona, amabilia esse: eodemque modo & utilia illa, quæ ad ea quæ iucunda videntur & bona, deducunt, amabilia putantur: ut neque omnia tamen, quæ aut bona videntur aut iucunda, sed quæ illis bona videntur & iucunda esse, & utilia, & amabilia dicuntur.

Quare simpliciter quidem amabile est bonum: quibusdam vero amabile, quod quibusdam est bonum. Apparens vero amabile, quod quibusdam videtur bonum. Eodemque modo, iucundū quoque & utile.

Cum autem tria sint amabilia, quorum causa dilectio excitatur, nō in omnibus tamen quæ amamus, etiam amicitia sequitur. Nam & inanimata diligimus, idque unius ex his tribus causa. Quod tamen dici amicitia non potest. Quæ tum demū esse dicitur, cum redamatur qui amat, & omnia evenire bona

bona illi vult qui amatur, vicissimque qui amatur bona evenire vult omnia ei qui amat. Qui vero, exempli gratia, amat vinum, neque vicissim ab eo amatur, neque quicquam boni evenire vult vino. quod ridiculum est dictu. Nam si conservari vult vinum, non vini causa id vult, sed sua, ut nimirum fruatur ipse. Amico autem bona evenire, ipsius causa volumus. Ideoque qua inanima prosequimur, non est amicitia.

Præterea neque si quis hominem amet, eiq; bona evenire velit omnia, continuo id amicitiam esse necesse est: requiritur enim ut vicissim diligatur. Quod nisi fiat, non amicus, sed benevolus vocatur.

Fit quoque interdum ut quidam occulte se mutuo ament; cum aliquem bonum aut utilem, aut honestum denique probumq; virum esse judicant, ei que propterea bona evenire velint omnia. quos tamen proprie amicos non dixeris. Quia amari se non intelligunt, & mutuam hanc ignorant benevolentiam. Quos propterea melius benevolos vocamus. Vnde sequitur neq; inanimorum dilectionem, neq; etiam hominum, si desit aliquid eorum quæ jam diximus, amicitiam vocari posse. Quoties vero mutua inter se benevolentia quidam sunt cōiuncti, idq; vel bona, vel jucūda de causa, vel utili, ut sibi mutuo bona evenire velint omnia, neq; hoc clam aut ignaro altero, id demū amicitia vocatur.

Quid

Quid ergo sit amicitia jam diximus. Tres autem esse amicitiae species apparet ex praecedentibus. cum enim tria sint quae amicitiam constituunt, bonum, iucundum, & utile, differantque singula haec specie, totidem numero, quot sunt amabilia, amicitiae sunt species. Pro singulis enim amabilibus aliqua amicitia dilectioque non occulta, ac mutuis vicissim amor esse potest.

Sed & quod praeterea requirebatur, bene in his omnibus alteri velle potest aliquis: quatenus enim aliquid diligimus, bene quoque velle illi solemus. Tres ergo amicitiae esse species sequitur: quae bono, quae iucundo, & quae honesto definitur.

CAP. III.

De ea quae aut utilitatis, aut voluptatis causa instituitur, amicitia: easque amicitias imperfectas esse.

Sed & de singulis videndum est speciebus. Qui ergo utilitatis causa se mutuo amant, non ipsorum causa quos amant se mutuo amant, sed boni causa, aut voluptatis, ad quae sibi comparanda utilem esse judicant amicitiam eorum, amantque; tantisper dum aliquid alter ab altero consequatur boni. Eodemque modo qui voluptatis causa se mutuo amant, non per se amant: neque enim quia simpliciter iucundi sunt eos amant, sed quia ipsis. si enim aliis iucundi essent, non eos amarent. Qui utilitatis
ergo

ergo aut voluptatis causa amant, non simpliciter boni aut jucundi causa amant: neque quia ipse ille qui amatur, talis est, propterea amant: sed quia ipsis jucundus est ac utilis. Vnde apparet, tantum per accidens has amicitias esse. Neque enim qui amatur idcirco amatur, quia talis aut talis est ipse, sed quia aliquid præbet: alius bonum, alius jucundum. Sed & facile amicitiae solvuntur hujusmodi. Neque enim qui jucundi sunt aut utiles, semper jucundi sunt & utiles. aliis enim alias delectantur: sicut aliud alias est utile.

Cum amicitiae igitur non maneat causa, ne ipsa quidem manet amicitia, sed dissolvitur: ut pote, quæ eo respiciat, eumque habeat finem. Talis autem quæ tam facile mutatur potissimum in senibus est. Neque enim id quod jucundum est, aut vehementer aut crebro appetunt, qui id ætatis sunt. ideoque minus sunt idonei ad contrahendam eam quæ voluptatis causa instituitur, amicitiam. Quia enim id tantum quod est re sua est, quærunt, ideo quoque ad eam tantum quæ utilitatis causa instituitur amicitiam idonei videntur. Quamvis nec senes tantum, sed & juvenes illi, qui non voluptatem, sed utilitatem spectant suam. Raro enim alii cum aliis versantur, qui tales sunt. Interdum enim ne grati quidem sunt sibi mutuo. Quippe qui tum demum grati sunt, cum utiles quoque esse possunt: aut aliquam

Aaa saltem

saltem utilitatis spem præbent, alias vero nõ item. Cum vero nec iucundi sibi sint mutuo, ne vivere quidem una possunt. Talem autẽ etiam eam quam hospitalem dicunt amicitiam, volunt esse. Nam & illa utilitatis contrahitur causa.

At vero juvenum voluptatis plerumque contrahitur causa. Ex affectu enim vivunt, maximeque id quod iucundum est, sequuntur. Neque futuram utilitatem, sed præsentem appetunt voluptatem. Nam cum sensu potissimum vivant, semper præsentibus gaudent, & id quod oblectat sensum, amplectuntur. Cum flexu autem ætatis, etiam iucunda mutantur. Ideoque & fiunt cito amici & esse desinunt: cum mutatione enim voluptatis, amicitia quoque mutatur. Talis autem cito mutatur voluptas: quare & amicitia quoque. Sed & in amorem propendent juvenes, ut qui ex affectu vivant & voluptate. Maxima enim ex affectu & voluptate pars est amoris. Ideoque diligunt, ac statim quoque desinunt: ita ut eodem interdum die mutentur. Quia non ratione aliqua amant aut iudicio, sed prout ab affectu rapiuntur. Hi vero versari simul gaudent & vivere. Hinc enim amicitia inter illos ortu est initium: sed & contubernium comune postulat voluptas. Quæ igitur utilitatis causa aut voluptatis amicitia instituitur, est talis: hoc est, imperfecta; neque per se, sed per accidens tantum.

CAP.

*De ea quæ boni causa contrahitur amicitia: absolutam
eam perfectamque esse.*

QUæ vero boni causa contrahitur, si & bonorum est virorum, & ex virtute contrahitur, per se est, & perfecta. Tales enim bene sibi volunt mutuo, quia ipsi sunt boni: & boni quidem per se, non ob aliud. Qui vero bona evenire amicis, non sua, sed ipsorum causa volunt, hi sunt qui proprie amici sunt dicendi. Amicorum enim causa amicos diligunt, beneque illis volunt nō ob aliud, aut per accidens. Talis autem & firma & stabilis est amicitia. Manet enim dum boni honestique sunt amici, & dum talibus quoque delectantur. Stabilis enim virtus: estque uterque eorum & simpliciter bonus, & amico talis. Boni quippe & per se boni sunt & amicis boni. Eodemque modo utiles sunt quoque & jucundi. Qui enim simpliciter & per se boni sunt, etiam sibi mutuo jucundi sunt. Singuli enim actionibus delectantur suis, ideoque etiam aliorum delectantur, cum aut similes sunt actionibus suis aut eadem. Bonorum vero honestorumque virorum similes sunt actiones & eadem. Vnde apparet honestos viros & sibi & inter se mutuo alterum alteri jucundos esse. Ideoque stabilis hujusmodi amicitia est. Quæ enim peculiariter reliquæ habent amicitia, quibusque opus est amicis, hæc omnia sola ea

Aaa 2 in se

in se amicitia comprehendit. Nam & bonum & jucundum habet & utile. Bonū enim & jucundum sequitur & utile. Estque ejusmodi bonum non per se bonum tantum, sed & ei qui amat. Voluptatem enim ejusmodi amicis similitudo conciliat. Et hæc est quæ plurimum & voluptatis & utilitatis habet. à cujus similitudine reliquæ quoque amicitia dicuntur. Præstantissima quippe amicitia est ipsa. Et quæ eam conciliant, ea sunt quæ maxime propriè amabilia dicuntur. Raras autem necesse est tales amicitias esse. Pauci enim sunt eo modo boni. Non solum autem virtute bonisq; moribus, sed & tempore ac consuetudine opus habet virtus talis. Fieri enim non potest, ut quis alterum, quod in proverbio est, recte noverit aut amare possit, priusquam quos vulgo dicunt salis modios simul consumpserint. Sicut nec fieri potest, ut alter amplectatur alterum, aut amet, nisi uterque alteri dignus amicitia videatur, & ab altero amari se credat. Qui vero cito amicorum inter se munera obeunt, volunt quidem amici esse, non sunt tamen: nisi forte longo tempore ac consuetudine, digni videantur qui amentur, & amari se credant. Voluntas ergo cito fit amicitia; ipsa vero nō item. Talis ergo, sive tempus ejus inspicias, sive alia, perfecta est amicitia, ut diximus. Sed & in omnibus consistit amabiliū speciebus. Eodemq; modo alter accipit ab altero, quæ accipe-

accipere æquum est amicos. Similes enim sunt ambo, utpote cum uterque sit bonus: eodemque modo jucundus alter alteri amabilisque est.

CAP. V.

Imperfectas amicitias, similitudine perfectæ ita vocari.

QUæ voluptatis autem vel utilitatis causa instituitur amicitia, in iis aliqua hujus amicitiae similitudo est. Proprie enim jucundum ac utile est bonum. maximeque & jucundi sibi mutuo & utiles sunt boni. Et in his quidem qui à similitudine amare dicuntur, tantisper amicitiae manent, donec alter alteri idem reddiderit. Vt, exempli gratia, si utilis alter alteri est aut jucundus, vel alter utilis, alter jucundus. Neque tantum idem uterque debet reddere alteri, sed & ab eodem. si quidem permanere in amicitia velint. Sicut, dicis causa, si alter alteri voluptatem præbeat, ab iisdem præbebunt moribus. Sicut festivi, qui festivitate sibi gratificantur mutuo: non ut amator ei quem amat. Nam & illi voluptatem sibi præbent mutuo, sed non eodem modo. Amator enim aspectu delectatur ejus quem amat, amatoris contra officiis qui amatur. Cum forma autem interdum cessat amicitia. Voluptas quippe est, cujus causa cessat amicitia. Nec enim aut facie ejus quem amat delectatur amplius amator, aut is qui amatur, colitur amplius. Multi nihili

Aaa 3 lomi-

lominus horum in amicitia persistunt, si ex longa consuetudine, alter alterius mores, tanquam similes suis, amaverit. Qui vero non idem sibi reddunt mutuo, sed alter voluptatem, alter utilitatem, non persistunt in amicitia: & cum se mutuo amant, minus amant. Omnes denique qui utilitatis ergo sunt amici, cessante utilitate illa, amare quoque desinunt & dissolvuntur. Neque enim se mutuo amabant, sed utilitatem tantum. Ideoque ejus qui utilitatis causa & voluptatis contrahitur participes quoque esse possunt improbi. Potestque & improbus simul hac conjungi & probus. Quia & improbus improbum, & improbus probum, & probus improbum amare potest hac lege, & qui medius inter hos sit, utrumque eorum. Nam & probus saepe aliqua in re eget improbo. Potest enim aliquis bonus esse navium praefectus, aut imperator exercitus, licet non admodum probis moribus, cujus tamen ope egere potest vir bonus. Sed & ut improbo aliquo delectetur vir probus, fieri aliquando potest. Sunt enim quidam, quamvis moribus longe diversis, qui in differendo, vel philosophando, aut accurata alias veritatis investigatione, aut ipsius boni, grati jucundique sunt viris bonis. Qui ergo ita amantur non per se, sed voluptatis causa aut utilitatis amantur. Soli vero boni à bonis, ipsi & per se, amantur: neque unquam talis solvi solet amicitia, quia multo
longo-

longoque tempore & perfecta explorata est cōsuetudine. Neq; enim facile fieri potest, ut de eo quem ita exploraverit, sinistrum aliquid credere possit is qui exploravit. Hujus præterea amicitiae proprium est, ut & sibi credant mutuo amici, & maxima quæque libere communicent, caveantq; sedulo, ne injuriam faciant. reliqua quæ in verorum amicorum requiri possunt amicitia. Cum in reliquis speciebus nihil obstat, quo minus calumniae interveniant, & injuria alterum alter sublata æquitate afficiat: & reliqua hujusmodi. Vnde neque proprie amici sunt tales. Sed quia. amicos etiam illos vocare solent homines, vel quod opus iis habeant, sicut urbes socios belli amicos vocāt, vel voluptatis causa, sicut pueri qui una vivunt, se mutuo hoc nomine appellare solent, ideo & nos eos amicos dicimus. Non eo vero modo quo bonos. Neque enim ejusdem esse speciei putamus, sed à similitudine amicos vocamus. Ideoque multas amicitie esse dicimus species. Estque amicitia, primo quidem proprieque bonorum, qua sunt boni: ad similitudinem vero cæteræ. Etenim & jucundum, quatenus bonū quid est, tanquam jucundum, cōjungit eos qui hoc delectantur. Bonum enim aliquod est jucundū quoque, iis quos jucundum capit. ideoque bono simile est, quia bonum illic videtur. Ita & utile bonum utenti videtur. Ideoq; ad veræ similitudinem amicitiae,

citiae, tales amicitiae dicuntur. Mixta vero ex utili & jucundo amicitia non facile invenitur: hoc est: ut alter amicorum jucundum, alter utile in amicitia spectet. Id quippe quod amicos conjungit, per accidens est in illis. Cum hoc potissimum eos conjungat, quod iisdem delectentur, eademque ament. Ideo enim Socrates amat Platonem, quia ambo amant Socratem, Socratisque bonis ambo delectantur. Vel quia voluptatem ambo amant, aut ambo id quod est utile. In mixta autem amicitia non eodem delectantur ambo. Alter jucundo enim, alter utili. Per accidens vero idem diligunt. Vterque enim utroque delectatur, & bona illi optat: non illius tamen causa, sed jucundi & utilis. Ideoque non facile amicitia instituitur talis, quia commune utriusque per accidens unum est, unum autem per accidens non facile conjungit.

CAP. VI.

*Amicos ex eo quod simul vivunt aut simul versantur
ipso actu amicos fieri.*

CVM in has ergo amicitia distinguatur species, illud apparebit, improbos voluptatis aut utilitatis causa amicos esse: qua in parte similes videntur. Viri autem boni per se sunt amici. quatenus enim boni sunt ambo, ambo quoque alterum diligunt. Tales ergo & simpliciter & proprie & per se sunt

se sunt amici. Hi vero per accidens, & quatenus illis sunt similes, nomen amicitiae habent.

Sicut autem in virtutibus, alii quidem habitu, alii vero actu amici dicuntur (alii enim habitum tantum iustitiae obtinent, non agunt vero re ipsa ex eo: quia ab externis impediuntur quibusdam). Alii vero re ipsa agunt etiam quae iusta sunt, habitumque quem cōsecuti sunt iustitiae in vita exprimunt. Eodem modo fit in amicitia quoque. Qui enim una vivunt, alter alterius bonis gaudent: praebetque alter alteri quae potest bona. Qui vero aut dormiunt, aut locis divisi sunt, non possunt amicitiae ultro citroque munera obire. Et tamen ita se habent, ut possint agere amice.

Neque enim amicitiam simpliciter dissolvunt loci, sed actum.

Quod si diuturniorem esse contingat hanc absentiam, videtur etiam aliqua amicitia obrepere oblivio. Vnde illud:

Dissolvit varios sermo intermissus amicos.

Non videntur autem nec senes, nec qui severi sunt, ad amicitiam idonei esse. Parum enim in illis voluptatis est. Vivere autem cum eo aut versari, in quo voluptas locum non habet, nemo potest. Nemo enim cum tristi, aut non jucundo optabit vivere. Videtur enim fugere omne id quod triste est natura, sequi autem quod est jucundum. Cum quo vero

Bbb nemo

nemo potest vivere, huic ne amicus quidem esse poterit. Consuetudo quippe & mutua amicos facit conversatio.

Qui enim animo se mutuo amplectuntur quidem, neque simul vivunt tamen, benevoli magis inter se sunt quam amici.

Nihil enim tam proprium amicorum est, quam versari simul & vivere. Nam nec illi qui utilitatis causa amici dicuntur esse, nō simul vivere possunt. Cum enim alter opus habeat altero, alter quoque altero uti postulat, quod non possunt, nisi qui simul vivunt. Multoque minus quos voluptas cōjungit. Sed nec qui proprie amici sunt, ipsi nimirū felices. Licet enim alter altero non egeat, alter tamen alteri est jucundus. Ideoque ut nō simul esse velint, fieri non potest. Solitariam enim vitam hi praecepere non possunt, quos felices dicimus. Sed omnino necesse est ut simul vivant, iisdemque delectentur. Illud vero, ut iisdem quis gaudeat, socialem etiam quam vocant in juvenibus constituit amicitiam. quoties nimirum eadem studiose petunt.

Maxime ergo amicitia est, quemadmodum sepe diximus, bonorum: videtur enim amabile & eligendum esse, id quod simpliciter proprieque bonum est & jucundum. Rursusque singuli amabile iudicant & eligendum, quod sibi est bonum. Bonus autem bonum ob haec duo diligit. Bonum quippe ipsius,

ipsius, & simpliciter, proprieque, & amico est bonū. Vnde sequitur utraque de causa bonum virum esse amabilem. Ideoque ut simul vivere boni optent viri, plane est necesse. Cum praesertim delectentur se mutuo, tum ut similibus, tum ut simpliciter bonis, tum etiam ut sibi mutuo bonis.

CAP. VII.

De amicitia & amatione.

Cum autem virtus sit amicitia, in omni autem virtute aliquis spectetur affectus & habitus, querendum quid in amicitia affectus sit & quid habitus. Similis ergo amatio affectui est, habitui vero amicitia. Affectus quippe est, id quod inconsultis etiam accidit nobis: habitus vero, quod consultis nobis accidit, & quo consulto aliquid producimus in actū. Amatio ergo est, qua in anima etiam amamus, planeque talia, unde redamari nō possumus. Hoc vero est affectus. Nec enim cum iudicio aut ratione talia amamus, aut consulto, sed impulsu illius quod simpliciter est affectus. Amicitia vero quaedam est, qua amicos prosequimur dilectio: qui affectus est cum praelectione. Prius enim quomodo diligere oporteat amicum, iudicamus: neq; solum exterius, sed à nobis ipsis nostraque ratione movemur. Ille autem qui cum ratione & praelectione motus est, proficiscitur ab habitu. Vnde se-

B b 2 quitur

quitur amationem affectum, amicitiam vero esse habitum.

Præterea, amici iis quos amant bona volunt evenire omnia, idque illorum causa: non ex affectu, sed ex habitu. Non enim sine ratione, sed ita ut prius causam perpendant. Debere autem velle aliquem, ut bona eveniant amico, idque ipsius causa, in definitione amicitiae ponitur. Habitus ergo est amicitia. Præterea, bonum amicum, quia sibi bonus est, amandum putat aliquis: cum enim amicus sit vir bonus, bonus quoque sit amico. Vterque igitur utrumque tanquam proprium amat bonum: sed & bona evenire illi optat, & iucundus est vicissim.

Æquum denique illi reddit: dicitur enim amicitia æqualitas. Sine prælectione autem hæc non fiunt. Prælectio autem ab habitu. Amicitia ergo est habitus. Amatio vero cum sine prælectione sit, purus putusque est affectus.

CAP. VIII.

Nulius simul perfectum esse amicum posse neminem: quales item eorum qui in dignitatibus versentur sint amicitie.

OMnia igitur quæ spectant ad amicitiam autem requiruntur in amicis, in sola bonorum inveniuntur amicitia. In severis vero & senioribus minus amicitia contrahitur, quo sunt morosiores, minusque consuetudine delectantur mutua. Consuetudo

suetudo quippe, vitæque cōjunctio, inducere quasi
& formare amicitiam videntur. Ideoque cito amici
fiunt juvenes, seniores autem non item. Neq; enim
quisquam ei quo vel non delectatur, vel cum quo
non libenter vivit, esse amicus potest. Quod in se-
nioribus raro evenit: parum enim voluptatis est in
illis. Vnde ne severi quidem cito facile amici fiunt:
sed benevoli potius tales inter se sunt (bona enim
sibi mutuo evenire volunt, quibus opus habent)
sed & alter ab altero accipit quibus opus habet, a-
mici tamen dici non possunt, quia neque consue-
tutine utuntur mutua, neque altero delectatur al-
ter, quæ maxime ad amicitiam facere & spectare vi-
dentur.

Vt autem multis amicus sit perfecta amicitia vir
bonus, non evenit. Sicut neque ut multos amet ali-
quis fieri potest. Excessus enim quidam amicitie est
perfecta amicitia. Tale autem nisi cum uno esse nō
potest. Isdem enim vehementer delectari, vix est
multorum. Sicut neque boni facile & honesti sunt
multi. Sed & in tali amicitia longū tempus ac con-
suetudo, tum vero diligens amicorum inter se re-
quiritur exploratio. Hoc vero est molestum. In res-
liquis vero amicitis multos amare possumus. Ete-
nim & utilitatis causa multis placere potest ali-
quis, & voluptate multos allicit. Multi enim sunt
qui his delectentur, ac propterea amant: neq; multo

opus est tempore, ut tales explorent amicos. Sed statim utilitatis causa aut voluptatis se amare facientur. Quæ ergo boni causa instituitur amicitia, est perfecta. Ad similitudinem autem huius, quæ utilitatis causa & voluptatis.

Earum vero quæ à similitudine dicuntur, ea quæ voluptatis causa, magis ad veram accedit: quoniam eadem sibi mutuo reddunt amici. Aut alter delectatur altero, aut iisdem. Quales adoleſcenti sunt amicitia. Etenim in iucunda amicitia, magis quam in utili apparet liberalitas. Utiles enim forensium & illiberalium quorundam est hominum. Sed & vera amicitia iucundo opus habet, utili nequaquã. Beati quippe utili non egent, sed iucundis. Cum enim vivere velint cum aliquo, cum tristibus tamẽ, & molestis non possunt. Exiguo enim ferent tempore id quod molestum est. Nemo enim diu sustinebit molestiam. Sed ne bonũ quidem quisquam ferre poterit, si molestum sit sibi. Ideoque amicos boni viri quærunt iucundos, hoc est, ut cum boni sint, sibi quoque sint tales. Ita enim illis erit quicquid adesse amicis oportet. Vnde sequitur amicitiam iucundã magis accedere ad perfectã, quam ea quæ utilis vocatur.

Qui vero in dignitatibus versantur, non iisdem amicis, tanquam utilibus utuntur & iucundis. Alii enim illis utiles sunt, alii iucundi. Vt vero ambo
sint

sint iidem, fit raro. Cujus rei causa est, quod utile simul & jucundum in perfecta amicitia est, quæ est bonorum. Illi vero tales non quarunt. Neq; enim eos quos virtus jucundos facit, quarunt illi, neque qui ad honestatem sunt utiles. Sed facitis quidem voluptatis utuntur causa, sagacibus vero, utilitatis: utpote qui quod imperatum fuerit strenue exequi solent. Hæc vero raro concurrunt in eodem. Jucundus enim simul utilisq; sicut dicebamus, est vir bonus. qui præstantiori se non fit amicus, nisi si virtute superetur is qui dignitate est præstantior: ideoq; tanquam bono viro se submittat, quatenus se meliorem eum judicet. Ita enim æquabit eum qui dignitate præcellit vir bonus: si quemadmodum postulat proportio & superet & superetur. Nam cum æquaverit, amicus erit, si vero non æquaverit hoc modo, non erit. Quia vero raro qui in dignitatibus versantur, sunt tales, ideo ne quidem amici illis sunt viri boni.

CAP. IX.

De nili amicitia & incunda, eas nimirum ex parte esse amicitias, ex parte non esse. Et de amicitia quæ in excellentia consistit.

OMnes igitur, quas hætenus commemoravimus, in æqualitate consistunt amicitia species. Eadem enim sibi mutuo reddunt amici, eademque optant. aut alterum cum altero commutant,

tant, æquum cum æquo. Vt, exempli gratia, cum utilitate voluptatem. Quas quidem species & minus esse amicitias quam ceteras, & minus esse diuturnas, iam diximus. Inter eas autem quæ utilitatis causa instituuntur, & quæ voluptatis, ex parte amicitia videntur esse, ex parte non item. Quatenus enim ad perfectam accedunt amicitiam, amicitia dicuntur, quatenus vero ab ea recedunt, non sunt amicitie. Similes autem sunt, quatenus in perfecta & bonum est & iucundum: rursus dissimiles sunt, quod illa quidem & culpa vacat & est stabilis, hæ vero cito mutantur. Sed & alia non pauca sunt differentia. Hæ ergo omnes in similitudine & æqualitate species consistunt.

Est vero & alia amicitia species, quæ in excellentia præstantiaque consistit: sicut inter patrem & filium, omnemque eum, qui provecior ætate est, & juniorem. Virum præterea & uxorem, omnemque magistratum & subditum.

Sed & hæ inter se differunt. Neque enim eadem parentibus cum liberis, & magistratui est cum subditis. Sed nec patri cum filio, aut filio cum patre: nec marito cum uxore, nec uxori cum viro. Vt non tantum ipsa inter se amicitia, sed & amatio hic differat, & redamatio. Alia enim cuique horum est virtus, & officium: nec non diversæ eorum vel ament vel amentur, causæ. Quare & amicitia quoque & amationes

tionē diversā. Eā autem quas supra dicebamus, quia eadē ab altero accipit alter, propterea tantum sunt stabiles. Hic vero non item. Neq; enim eadem pater à filio, quā filius petit à patre.

Neq; in his eo modo est servanda æqualitas: sed quoties ab altero ea accipit alter, quā hunc dare, illum accipere æquum est, tum demum firma & qualis oportet eorum futura est amicitia.

Sed & proportioni quoque cōsentaneam oportet esse amationem in iis, quā in excellentia consistunt, amicitiiis. Magis amari enim quam amare debet præstantior: sicut & qui utilior est, eodemque modo in reliquis. Nam & in his aliqua esse debet æqualitas. Hoc enim est id quod amicitiam sustinet.

Fit autem aliquo modo æqualitas, cum pro dignitate sit amatio, & in æqualitate servatur iustum. Cum tamen non eodem modo se habeat æquum in amicitia & in iusto. In iusto quippe primum spectatur æquum, quod pro dignitate est alicuius, & proportionē ei respondet qui accipit. Secundo id quod secundū quantitatem est spectatur æquum. Si pro dignitate enim & proportionē instituat distributio, iusta est. & licet multum quantitate differat, nihil tamen obstat, quo minus iusti constet ratio. Sin vero quantitate, non autem proportionē sit æqua, iusta esse non potest. In amicitia autem contra. Æquum siquidem in ea quæritur, primo

Ccc quidem

quidem quantitate, secundo autem proportionē. Si enim multum differant, neque parū distent, sed longe alterum virtute alter, aut opibus superet, aut alio quocunque, non sunt amici. Nam nec volunt esse nec possunt. Quod quidem in nobis manifestius est & in Deo. Quia enim longe magis quam nos omnibus excellit bonis, ideo locum ibi amicitia non habet. Idemq; & in regibus videre est. Nam nec horum amicitia, qui multo inferiores sunt, dignos se deputant. Vt nec optimis sapientissimisque, nullius precii homines. Qui ergo multū differunt, amici esse non possunt. In mediocri tamen fieri potest excellentia.

In quanta autem definitē dicere, aut accuratam rationem reddere, nemo poterit. Nam si multa alteri tollantur amicorum, ita ut excellat alter, manere nihilominus amicitia potest: sicut contra ea solvitur, cum nimis magnum incipit discrimen esse: velut inter nos & Deum.

Vnde etiam dubitatur, utrum maxima amicis bona velle debeant amici. Nam si debent, etiam ut Dii fiant optabunt: hoc autem amicitiam solvet. Itaq; si maxima illis volunt bona, etiam ut non sint amici volunt. Hoc autem cum amicitia pugnatur ratione. Sed ne quidem illis boni erunt, si non sint amici. Quare neque talia illis optabunt bona. Ad quod respondendum est: amicum amico optare bona, il-

na, illius causa. Quod si illius causa, manere oportet amicum, ut bona evenire illi possint. Manebit autem, si homo sit, neq; Deus fiat ex homine. Homini autem maxima quidem amicus optabit bona. Non tamen fortasse omnia, quemadmodum pleriq; faciunt amici. Sibi enim maxime bona evenire volunt singuli.

CAP. X.

*Magis in eo, ut amet quis, consistere amicitiam,
quam ut ametur.*

Vulgus autem, quia ambitiosum est, amari videtur malle, quam amare. Quare & amant adulatores plerique & libenter cum iis versantur: quia superiores illis sunt, cum tamen amici videantur. Superiorem autem esse amicis, ambitiosis gratum est. Voluntque videri cedere ubique amicis adulatores. Ideoque amare magis quam amari. Amari autem idem fere quod honorari est: quod plerique sequuntur.

Honorari autem non per se petunt, ii qui id petunt, sed per accidens tantum. Alterius enim causa bonum illis videtur honor esse. Sicut vulgo cum a superioribus afficitur honore, spei causa. Quibus enim sibi opus esse sciunt, ea se ab iis a quibus honore afficiuntur, consecuturos esse putant. ideoque tanquam futuri beneficii signo, honore illo delectantur. Meliores vero & qui vicissim a melioribus

Ccc 2 honore

honore quoque affici gaudent, ideo honore delectantur, quia libenter optima quæque de se quam firmissime sibi persuadere volunt. Quas enim de se concepere opiniones bonas, eorum à quibus honore afficiuntur iudicio confirmant. Atque hinc honore delectantur. bonos enim esse se confidunt. Honore ergo affici ob aliud, amari vero per se appetitur. Dulce quippe per se est & amabile. Vnde etiã præstantius quam honore affici, & per se eligenda esse amicitia videtur. Cum enim in eo ut ametur aliquis & amet consistat, si utrumque per se eligendum est, sequitur amicitiam etiã per se eligendam esse. At vero non tantum amari, sed & amare per se eligendum est: & quidem multo magis, quanto est præstantius.

Vnde sequitur amicitiam quoque magis in eo ut quis amet, quam ut ametur, esse. Exemplo sunt matres, quæ amare gaudent, neque tamen cõtra amari à liberis quarunt. Quædam enim aliis suos ad tempus supponunt, aut certe nutriendos dant liberos, à quibus cum ignorentur, amari non possunt: ipse tamen quæ norunt eos amant, vicissimque amari, si utrumque fieri non possit, non vehementer curant. Satisque iis videtur esse, si recte cum iis agi videant. Cum ergo magis in eo ut amet aliquis, quam ut ametur sit amicitia, iique qui amant amicos soleant laudari, virtus amicorũ videtur esse, amare.

Quare

Quare in quibus hoc est pro dignitate, firmi sunt amici, firmaque eorum est amicitia. Atque ita inæquales quoque, si pro dignitate alter alterum colat, amici fient. Ita enim æquales sibi mutuo fient. Æqualitas autem est amicitia.

CAP. XI.

De stabilitate amicitia, & unde amare & amari.

HÆc autem similitudo inter bonos maxime invenitur ac proprie. Inter improbos autem vix apparet. In iis autem qui utilitatis causa aut voluptatis amant, magis. Probi enim sibi mutuo sunt similes: neque enim facile mutantur, aut nunc his delectantur, nunc illis, sed bene agendo tantum. Stabilis enim est virtus, quia est habitus, ideoque sibi mutuo semper sunt similes, & in amicitia persistunt. Sed neque quod turpe est postulant, neque in talibus ministros se præbent, sed quodammodo vetant quoque ne id fiat. Est enim bonorum, ut neque ipsi delinquant, neque amicis permittant ut administri sint talium. Improbi vero, etiam propterea sunt improbi, quod non iisdem semper delectentur. Unde neque sibi semper neque amicis sunt similes. Ideoque parvo admodum tempore in amicitia persistunt: quia alterius improbitate delectatur alter. Ideoque utiles magis in similitudine illa persistunt & jucundi, quia diuturnius est id quod uterque querit.

Ccc 3 rit.

rit. Ideoque similes sibi mutuo & inter se sunt, quia id quod utile est & iucundum uterque quærit: donec utilitatem alter alteri suppeditare potest, aut voluptatem. Et eæ quidem quæ ex similitudine instituantur amicitia, sunt tales.

Videtur autem ex contrario ea amicitia maxime constare, quam utilitatis causa esse diximus. Ut, si quis, exempli gratia, pauper amicus esset diviti, vel imperitus docto. Qui enim id petit quo sibi opus esse videt, aliud reddit, quod à se dari potest. Ad quam amicitie speciem amator quoque & amatus referri possit. pulchrique amicitia & turpis. Ideoque ridiculi non raro amatores videntur, qui ab amatis suis formosissimis æque amari postulant, cum sint deformes. Si enim æque sunt amabiles, non indigna petunt, neque amari minus merentur: sin minus, sunt ridiculi. Ideoque ex contrario constare hæc amicitia videtur: quia formosos deformes, pauperes opulenti, indocti amant peritos. Sicut in natura rerum humida quoque appetuntur à siccis. Talis autem contrariorum amicitia non per se fit, sed per accidens. Neque enim quatenus se mutuo amant sunt contraria, sed contra accidens in iis est quod sunt contraria. Pauper enim amat divitem, quia & prodest illi & utilis est dives. Qui vero utilis est aut prodest, non contrarius illi cui usum exhibet sui per se est. Omnis enim qui utilis est cuilibet utenti esset

esset contrarius. Atqui neque miles duci, neq; præceptor est contrarius discipulo. Sic & amator amicum, quia jucundus sibi est, amplectitur. Qui delectat autem ei quem delectat non est cōtrarius, licet per accidens fiat ut sint contrarii. Natura autem siccum petit humidum, non contrariū tamen humidum sed medium. Boni enim illa appetitio est. Bonum autem est medium. Atq; hæc quidem relinquamus. Cum præcipue non admodum ad præsens faciant subjectum.

CAP. XII.

De amicitia civili.

Videtur autem, quemadmodum & supra dictum est, in iisdem amicitia cum jure versari. In mutuis quippe hominum communionibus jus quoque spectatur: in quibus amicitia quoque consistit. Nam & qui una navigant, aut militant, aut quos denique vel actiones aliquæ communes vel instituta conjungunt, jus inter se mutuo conservare conantur, & inter se sunt amici: quantumque communione aliqua inter se sunt conjuncti, tantum & amare se mutuo solent, & jus inter se conservare. Vnde illud, Communia amicorum, recte vulgari dicitur proverbio. In communione enim amicitia est. Ipsæ autem communiones differunt. Fratribus enim sodalibusq; cōmunia sunt omnia, sed

sed certa quædam. Aliisq; horum plura, aliis pauciora. Communione autem amicitia respondent. Alia enim magis, alia minus sunt, quemadmodum proportionibus ipsæ. Eodemq; modo communione quoque iura respondent. Neq; enim ius idem fratribus inter se, quod patri cum filio, aut civibus inter se est & sodalibus, sed aliud. maiusq; illud & minus, pro amicitiarum ratione est. Neque enim similiter iniustum est, pecuniis sodalem fraudare aut civem, fratri petenti non succurrere aut peregrino, patrem denique pulsare, aut alium quemcunque. Crescit enim cum amicitia ius quoque, cum utrumque in iisdem versetur, & ad eadem se extendat. Vnde & cum qui magis amicus fuerit, & qui majori nobis communione conjunctus est, afficere injuria magis indignum est, quam quem minor nobis aut communio aut amicitia conjungit.

Quævis autem in qua vel ius vel amicitia est communio, civilis pars est. Civilis quippe utilitatis causa est communio. Quam ob causam & instituitur omnis à principio, & conservatur Respublica. Omnis autem utilitatis causa est communio: alia quidem hujus, alia vero illius. Quæ enim conducere nobis putamus, hujusmodi communione acquirimus: ideoque instituitur à nobis communio, ut ea quæ ad vitam nobis sunt comparemus necessaria. Hanc autem etiam legistatores publicam utili-

utilitatem spectant, qui jus esse volunt id quod publice conducit. Quare & aliae societates, tum ipsae ut sunt integrae, tum vero partes earum utilitatem quaerunt. Sicut, exempli gratia, nautae eam quae in navigatione est utilitas: ut puta, pecunias, aut aliud quodcunque. Qui simul militant, utilitatem quae in bello spectatur, pecunias nimirum, aut victoriam, aut urbem solent sibi proponere. Eodemque modo tribules & populares. Aliae rursus jucunditatem respicere, ejusque causa contrahi videtur societates: quales sunt quas sodalitates vocant in urbibus, & qui de symbolis una vivunt. Illa enim sacrificii, haec vero convictus causa instituitur. Sicut jucunditatis causa magis utraque. Ipsae autem civiles partes sunt. Vnde etiam publici boni causa à civili instituuntur scientia. Non enim tantum id quod nunc conducit, sed & illud quod ut nunc non prodest, ita in posterum prodesse poterit, quaerit. Quia non praesens tantum, sed vitae potius totius spectat commodum. Ideoque & sacrificia, & publicos conventus, & convictus jucundos introduxit, & remissiones laborum. Post collectas enim fruges, quidam indicti sunt conventus, ut & sacrificia, quae primitiarum instar essent. Hoc enim maxime ociari solebant tempore. Quia talibus congressibus, & propitium sibi reddabant numen divinum, quod è re sua sciebant esse, & ipsi tantisper quieti indulgentes, rursus de integro

Ddd colle-

collectis viribus, utiles sibi labores subibant. Vnde apparet omnem, tam quæ voluptatis quam quæ utilitatis causa instituitur, communionem utilitatem tanquam ultimum spectare finem. Ideoque partes omnes sunt civilis. Has ergo amicitia etiam sequentur communiones. Quare sicut illæ, ita & hæ dividuntur. Talesque erunt amicitia, quales sunt & communiones.

CAP. XIII.

De tribus Reip. formis.

Iam de civili societate dicendū est. Hujus autem formæ tres sunt. Regnum nimirum, Aristocratia, & Timocratia, quam Remp. solent plerique vocare: quæ censu comparatur. Qui enim pecunias dederint, imperium accipiunt. Vnde etiam Timocratiam vocant proprie. Harum vero præstantissima Regnum, deterrima vero est Timocratia. Atque hæ quidem Reip. formæ sunt. Defectus vero harum & quasi corruptelæ, Regni quidem Tyrannis: ambæ enim sunt monarchiæ, multum licet differant. Tyrannus enim suum spectat commodum, sicut rex subditorum: neque enim rex est qui non sufficiens est sibi, bonisque excellit omnibus. Talis autem opus non habebit, ut aliorum ad se pertrahat bona. Ideoque id quod sibi conducit non spectat is qui in Rep. versatur, sed tantum id quod subditis.

Neque

Nec enim è publico, sed è privato utilitatem procurabit suam. Qui vero talis non erit, is forte potius creatus esse quam rex videbitur. Quare regno contraria Tyrannis est. Id enim quod sibi bonum est, Tyrannus spectat, multoque magis quam qui forte est creatus: eo autem longius differre à rege videtur, quod illo est deterius. Ideoque regno contraria est Tyrannis, quia alterum optimum, alterum deterius est. Pessimum enim contrarium est optimo. Solet autem à regno transire in tyrānidem Respublica: corruptela enim Monarchiæ Tyrānis est: fitque Tyrannus rex qui non bonus est. Regni igitur excessus est Tyrannis sicut Aristocratia Oligarchia est: quod fit quoties qui illam constituunt Rempublicam, quæ civitatis sunt, contra quam oportet, sibi vindicant: & vel omnia, vel plurima. Idemque magistratus urbis & imperia semper tribuunt iisdem, ut familiares eos sibi faciant, atque ita opera eorum res peculentur publicas. Vnde fit ut & pauci rerum præsent summa, & pro bonis viris, scelesti. Timocratia autem defectus, Democratia est. Finitimæ enim hæ duæ sunt. Nam & plebis esse vult Timocratia, & pares sunt omnes qui censu continentur. Minime autem corrupta Democratia est. quippe quæ parum à Timocratia forma recedit. Plusque cum ea commune, quam ab ea diversum habet. Censu enim differt, æqualitatem autem cum ea com-

D d d 2 munem

munem habet. Pares enim sunt omnes qui censu continentur, etiam in plebe.

CAP. XIV.

De illarum formarum similitudine.

ET civilis quidem societatis in hac potissimum transeunt formæ. Ad minimum enim singulæ earum quas diximus formarum, in contrariam sibi solent transire, facillimeq; in eam mutantur. Sunt tamen & in domestica re imagines illius & exempla quasi. In familia enim regni imaginem & Aristocratiæ, reliquarumq; invenire est formarum. Quæ enim patri est cum liberis societas, regni formam habet. Liberorum enim curam gerit pater. Vnde & Homerus patrem vocat Iovem. patrium enim imperium videtur regnum esse. quod Persæ dum excedunt, Tyrānidem efficiunt. liberis enim imperant ut servis. Tyrannis enim est imperium in servos. Domini quippe commodum semper spectant servi. Quare vitiosum est, cum in liberos exercetur tale imperium: sicut rectum est, quod ad regnum accedit. Cum enim differat filius à servo, differre quoque imperium necesse est. Quare quæ patri est cum liberis, similis regno est, societas. sicut Aristocratiæ, viro cum foemina. Pro dignitate enim, & tanquam præstatiores vir imperat. Eritque vera Aristocratiæ, quoties quæ viro conveniunt, sibi vir tribuit.

buit: sicut foeminae, quae foeminis. Hanc autem formam excedet, & in Oligarchiam mutabitur, cum in omnibus imperium sibi vir vindicat. Preter dignitatem enim suam, neque quatenus est melior, hoc facit. Interdum tamen mulieres imperant, cum bonorum paternorum sunt haeredes. Ideoque opulentia viros excedunt & potentia. Neque a virtute est hoc imperium, sed quemadmodum in Oligarchiis, a divitiis potentiaque. Talis ergo Aristocratia & Oligarchia est in familiis. Sicut Timocratia, fratrum societas. Pares enim sunt, nisi quatenus aetate aut superant aut superantur. Quo fit, ut si multum differant aetate, non amplius fraterna sit amicitia, sed potius paternae similis fiat & liberorum. Democratia autem in iis potissimum, quae sine hero sunt, familiis. Ibi enim pares sunt omnes. Sicut & ubi qui praest, viribus deficitur, ideoque quilibet praest sibi.

CAP. XV.

De ea quae in singulis Reb. pub. est amicitia.

HÆ ergo & civiles communioniones sunt & domesticae. quas omnes sequi amicitia videtur. & in tantum quidem, quantum jus ipsum.

Ac Regiam quidem, quae in excellentia consistit. si quidem bene faciendo rex excellit, beneque de subditis meretur suis: & eorum curam gerit, ut bene sit illis, bonus ipse, plane sicut ovium pastor. Unde

Ddd 3 & Ho-

& Homerus pastorem populorum Agamemnonem vocat. Talis autē & paterna est amicitia: nam & hæc in excellentia consistit. quamvis beneficiorum differat magnitudine. Majora enim sunt quæ confert pater. Causa enim est ut sit filius. quod quidem omnium videtur maximum. Tum ut alatur, & erudiatur. Quæ eadem etiam tribuuntur maioribus. Natura enim pater filiis, minoribus maiores, rex imperat subditis. Sunt ergo in excellentia amicitiae tales: unde etiam honore afficiuntur parentes. Eodemque modo cum amicitia jus quoque non idem est, sed in excellentia cōsistit. Quod enim patri est in filiū longe majus eo est, quod in patrem est filio: pro dignitate enim reddendum est. Quo solo amicitia consistit.

Non vero regiam communionem tantum, sed & eam quam Aristocraticam vocant, amicitia sequitur. Cum majore enim major quoque requiritur dilectio. Talis autem viri & uxoris amicitia est. Ea quippe Aristocratia est in familia. Virtutis enim respectu vir præest. Tum præstantiori quoque plus dilectionis tribuendum est. Similiter autem in excellentia hic quoque jus consistit.

Eam vero quam Timocratiam vocant communionem, qualis est fratrum, sodalitia sequitur amicitia. quæ in æqualitate consistit. Æquales enim & ætate sunt pares. Tum studiorū quoque & morum plerum-

plerumq; similitudine cōiunguntur. quales etiam sunt qui in Timocratia versantur. In hac enim æquales esse cives & honesti volunt. Tum vicissim & imperant singuli & parent. Ex æquo igitur & amicitia illorum & jus est. In bene constitutis ergo vel Rebus publicis, vel societatibus, hoc modo & jus sequitur & amicitia.

Quæ autem aberrant ab iis & recedunt, in iis & jus parvum est, & amicitia. Cum autem omnium quæ aberrant, Tyrannis sit pessima, ideo vel omnino non in ea reperitur amicitia, vel quam minime. In quibus enim nihil commune habet qui paret & qui imperat, ne amicitia quidem est. siquidem nec jus est, sed sicut ad instrumentum artifex, ad corpus se habet anima, ita & ad famulum dominus, & ad subditos se habebit Tyrannus. Iuvatur enim ab artifice instrumentum, corpus ab anima. Nulla tamen intercedit amicitia. Siquidem inter inanimata amicitia esse potest nulla. Sicut nec jus inter ea est & qui utuntur: quemadmodum nec cum bove est aut cane. Eodemque modo nulla cum servo amicitia intercedit hero, aut cum subditis Tyranno: quatenus sunt servi. Nihil enim heris commune est & servis. Animatum enim instrumentum est servus, sicut instrumentum sine anima est servus. Quæ ergo servus est, nulla cum eo amicitia esse potest, quæ vero homo, potest. Cuilibet enim homini jus aliquod

quod cum quolibet videtur esse homine: qui modo legis esse alicuius particeps potest aut pacti. Illud quippe, inter homines jus quod intercedit, legum facit cōmunio. quæ autem ex iusto est, hæc quoque amicitiam introducit communio. Quare amicitia erit cum subditis Tyrāno, quatenus sunt homines. Vnde obscurū admodū & jus in illis est & amicitia.

Sicut in Democratia plurimum. Iis enim qui æquales sunt, multa quoque sunt communia.

CAP. XVI.

De sodalitia, consanguinea amicitia, & æconomica.

OMnis ergo amicitia in communione, quem admodum dictum est, consistit. Sola autem cognatorum amicitia & sociorum, non videtur in communione consistere. In communione autem ea quæ convento constant aut pacto, consistunt. quales sunt tribulū, eorumq; qui una navigant, & similes. Quibus adjungi etiā recte hospitibus possit.

Cognatorum vero ac sociorum neque convento constat nec pacto, sed alios natura conjunxit, alios ætas eadem, eademque in quibus versantur studia.

Ac primo quidem de cognatorum dicendū est. Est autem multiformis ea, & ex paterna dependet. Quia enim patrem communem habent, aut generis autorem cum quo conjunguntur, tum fratres se mu-

se mutuo tum alii amant cognati. Liberos enim, tanquam partem sui, amant parentes. Liberiq; cōtra, ut qui à parentibus sunt oriundi. Fratres autem fratres, ut qui ex iisdem sunt oriundi. Magis autem norunt parentes ex se oriundos esse liberos, quam liberi se à parentibus oriundos esse. Magis enim cōjungitur causa, & id quod producit, cum eo quod fit aut producitur: quam id quod factū est, cum eo quod fecit, & quod productum est, cum eo quod produxit. Quod enim ex aliquo, propriū ei ex quo est: sicut dens aut capillus est habēti proprius. Cum tamen neque capillo ipsi nec denti proprius fit qui habet. Quare vel omnino nō est propria causa suo effecto, & id quod ex aliquo, ei ex quo, neque ullam cum eo relationem habet: aut si habet, minorem quam illud ad ipsum. Ideoque minus amant parentes suos, quam ab iis amantur liberi. Quod quidem etiam ex tempore apparet. Illi enim statim amant liberos, liberi vero ipsos postea, cum jam intellectu præditi fuerint & sensu. Quare matres quoq; magis amant liberos quam patres: quia prius eos diligunt. Ideoque sicut se ipsos amant parentes liberos, qui enim ex ipsis, tanquam alii sunt ipsi, nisi quod separati sint, nō alio discrimine. Liberos ergo quod ex se nati sint amant parentes.

Fratres vero quod ex iisdem nati sint amant se mutuo. Quia enim ex iisdem nati sunt parentibus,
Ecc hoc

hoc ut iidem quoq; inter se sint, efficit. Plane sicut ramos eadem radix coniungit. Ideoque dici solet, Idem sanguinem, & radicem ac similia. Vtrumque enim in multis quę divisa sunt, unum est idemque. Ad amicitiam etiam non parum confert educatio eadem, eademque ætas. Æqualis namque equalem diligit. Sed & cōsuetudo sodales efficit. Vnde etiam fraternam, sodalitiam dicunt similem. Confobrini vero reliquique cognati, ex fratribus coniunguntur, quia enim ex iisdem sunt, quodammodo etiam iidem sunt. Sunt autem alii è cognatis magis propinqui, alii minus: prout vel minus ab autore distant generis vel magis. Quibus enim longe petita est communio, sensim quasi evanescit, minorque semper fit procedendo. Estque ea qua parentes liberos, homines Deum amant, tanquam cum bono & excellenti amicitia. Maxima enim contulerunt beneficia: nam & hoc quod sunt, & educationem iis debent ac disciplinam. Quæ vero cognatis inter se, in æqualitate cōsistit. Habet vero voluptatem quoque, & utilitatem hæc amicitia magis, quàm qui genere alieni sunt: quanto magis communis eorum vita est, ut qui plurimorum inter se sint participes. Et fraterna quidem maxime. Omnia enim illi quæ sodalitiam accedunt: magisq; huic quam illi. Ideoque si honesti sint fratres & similes, magis se mutuo amabunt quam sodales. Quippe cum & familia-

miliares sint magis, magisque similes; & ex quo nati sunt alter alterum dilexerit, majorque accedat consuetudo & necessitas. ut qui ex iisdem sint nati, eademque imbuti disciplina. Sed & experientia hic major à tempore est & firmior. Cognatarum ergo amicitiarum maxima est fraterna. Aliæ vero rursus pro ratione sanguinis, proportionem quoque habent.

Viri vero & uxoris à natura videtur esse amicitia. Magis enim proprium est homini liberorum procreatio, quam Reip. institutio: quanto prior magisque necessaria familia quam urbs est: quantoque magis animalibus hæc propria est quam illa. Alterum enim omnibus animalibus, alterum soli adest hominibus. Reliquis enim animalibus eatenus tantum sua est communio, quatenus procreare possunt: hominibus vero non procreandi tantum causa sua est communio, sed & communis vitæ causa. Statim enim à principio, divisa videmus esse eorum opera. Alia enim viri, alia mulieris sunt opera. Alter enim alteri succurrit, & inter se communicant propria. Ideoque utilitas quoque in hac amicitia videtur esse & voluptas. Sicut bonum quoque & virtus, si sint honesti. Et si uterque conveniente sibi præditus sit virtute, hoc quoque eos conjunget. Videntur autem quasi vinculum amicitiae tali, esse quoque liberi. Quare facilius qui liberis destituntur solent dissolvi. Commune enim utriusque bonum

num sunt liberi. Quod autem commune est, conjunctum tenet id quod communicat.

CAP. XVII.

De iis quæ in utili amicitia oriuntur querelis.

Quomodo autem viro cum uxore, fratri cum fratre, amico denique sit cum amico vivendum, velle quærere, nihil aliud est, quam quomodo iuste sit vivendum. Sequetur enim quavis communionem pro ratione amicitia etiam jus; sicut dictum est sapius. Neque enim idem jus cum amico, neque cum extraneo, neque cum fratre aut sodali videtur esse aut condiscipulo. Cum ergo tres sint amicitia species: quæ boni, quæ voluptatis, & quæ utilitatis causa instituitur, & in singulis, alii in æqualitate, alii in excellētia amici consistant (Nam & qui similes sunt, vel boni, vel voluptatis, vel utilitatis causa, amici fiunt: quemadmodum & deterioribus meliores.)

Pares quidem equaliter amare oportet, & in cæteris quoque æquari omnibus. Impares vero pro ratione vel defectus, vel excellentia amare oportet aut amari.

In sola autem ea, quæ utilitatis causa instituitur amicitia, aut hac certe maxime, accusationes & querelæ inter se amicorum reperiuntur. Et quidem merito. qui enim virtutis causa sunt amici, libenter benefi-

beneficia alter conferunt in alterum. Hoc autem proprium virtutis & amicitiae est. In hac enim contentione nec querelae oriuntur, nec pugnae. Eum quippe qui amat, & qui beneficia confert, nemo odit. Imo nisi inhumanus sit, benefaciendo refert gratiam. Qui vero beneficiis alterum superat, si consequatur id quod petit, nunquam amicum accusabit. Vterque enim bonum appetit, & beneficium conferre.

Sed nec in ea quae voluptatis causa instituitur, criminibus locus esse admodum potest. Simul enim contingit ambobus quod petunt, si quidem consuetudine delectantur. Ridiculus enim esset, qui accusaret alterum ex quo voluptatis nihil perciperet, cum vitare ejus possit consortium. quare neque quae boni instituitur causa, neque quae voluptatis, criminibus locum relinquit aut querelis.

Sola vero quae utilitatem spectat, accusationum plena est. Cum enim emolumentum causa, alter altero utatur, semper plus petunt, minusque quam oportet habere se arbitrantur. Neque quantum oportet se consequi queruntur, minusque quam merentur. Qui enim beneficia conferunt, suppeditare iis omnia quibus opus habent nequeunt. Semper enim pluribus opus habent quibus bene fit, quam conferre qui benefaciunt, possint.

Videtur autem, quemadmodum jus duplex est,

Ecc 3 unum

(unum non scriptum, alterum vero legibus constitutum) sic & utilitatem emolumentum, aliam moralem esse, aliam legitimam. Et legitima quidem utilitas, cum quis aliquid dat alicui, ut aliquid accipiat: idque certum ac definitum. Moralis vero, cum aliquis alicui, tanquam amico aliquid dederit: pro quo tantum vel amplius accipiat, non certum tamen neque definitum. In utraque autem utilitate hac accusationes amicitiam sequuntur & querelæ. Maxime vero cum alter legitimam, alter vero moralem utilitatem introducit amicorum. Facile enim dissolvuntur tales. Si enim alter pecuniis profit, eodemque modo alterum prodesse velit sibi, ac tantundem accipere, quantum contulit, ille vero alio profit modo, non possunt in amicitia persistere. Rursus ea quam legitimam dicunt, utilitas, alia circumforanea plane, alia est liberalior. Nolle enim dare nisi statim recipias, de manu in manum, quod aiunt, circumforaneum est omnino. Multoque, ut qui dat recipere differat, est liberalius. Ex conventionem enim hoc fit: quid pro quo debeatur. Evidensque est hic debitum minimeque controversum. Dilatio vero ejus liberalius multo, multoque amicus patetum facit. Quamobrem de his alicubi actiones nullæ dantur. Neque de debito inter se contendunt. quod censeant amandos eos potius, qui bona fide contraxerint. Utilitas vero moralis, omnino certis præscri-

præscriptisque conditionibus non constat, sed ut amico aliquid datur, aut alii alicui aliquid conferatur. Ita tamen ut vel tantundem expectet, vel amplius, ut qui non proprium, sed mutuum dederit. Si vero non accipiat, quasi mutuo dederit, tum demum accusat eum, qui non reddit, ut amicum tamen. Idque usu venit propterea, quod omnes aut certe plurimi, voluntate quidem ad honesta deferantur, utilia tamen postea præferant & commoda. Honestum autem est, ita benefacere, ut nihil vicissim beneficii expectes, utile vero & commodum beneficium accipere. Ideoque id quod utile est, querunt, quod cum non consequantur, honesti videri volunt.

His vero amicis, qui ut beneficium recipiant, beneficium conferunt, bene vicissim facere debent qui possunt, quantumque merentur reddendum est. Nec enim vi ad veram amicitiam aut nolentes debent pertrahere: sed potius dolere, quod ab alio quam oportebat beneficium acceperint. neque enim ab amico. Quare dabunt operam, ut prompto animo foeda dispungant beneficia, quæ inviti admiserunt: quia à quo ea acciperent non satis pervidebāt. Quod facient, si tantundem reddāt, modo possint, & quemadmodum si certa esset præfixa conditio, debitum confestim dissolvant. Aut si statim non possint, simul ac potuerint se reddituros esse promittant.

mittant. Quod si omnino reddere non possint, ne illi quidem qui contulerunt, quicquam ab iis exigent. Itaque si possint, statim reddent. Priusquam vero beneficium accipiant, considerata sunt singula: ut puta à quo & qua de causa accipiant, ut nimirum cognoscant, utrum admittendum id sit, an secus.

CAP. XVIII.

*De mensura retributionis in utili: tum de iis qua in excellenti
amicitia existunt querelis.*

IN reddendis autem inter se mutuo amicorū beneficiis, restat difficultas. Cum enim parum saepe magna profint beneficia iis qui accipiunt, contraque multū parva (fit enim saepe ut aliquis multo vel labore vel sumptu parum iuuet amicum: ac vicissim) videndum est utrum in reddendo beneficio, utilitas, an vero beneficii spectanda sit mensura. Sæpe enim qui acceperunt beneficium, talia se ab iis qui dederunt accepisse aiunt, quæ illis parua essent, quæque ab aliis sumi potuissent. atque ita ea elevant. Contra qui dederunt, dedisse se ex suis maxima, & quæ ab aliis sumi non potuissent. tum in periculis, aliisque ea contulisse necessitatibus. Quare dubitatur utro metiri retributionē quis debeat, an accipientis commodo, an vero conferentis beneficio. Quod quidem non eodem modo in omni faciendum est amicitia. Sed in ea, quæ utilitatis instituitur

stituitur causa, ejus qui beneficio afficitur, utilitati respondebit: aut etiā eam superabit. quod quidem præstat. Hic enim est, qui ope indiget, alterque ei suppeditat, tantundem recepturus. Tanti ergo fuit hoc subsidium, quanti emolumentum quod percepit, aut pluris. Suo denique ipsius metiri retributionem debet cōmodo, quia amicus est propterea. In ea autem quæ virtutis instituitur causa, nullæ sicut hic querelæ existunt, ubi singuli ad commodum quam maxime suum beneficia referre conantur. Quare neque ejus qui beneficium accipit emolumento, retributionem metimur, sed conferentis instituto. Virtutem quippe & mores in animi proprie instituto spectamus. Quia ergo virtutis causa alterum amat alter, beneficii retributionem etiam animo metientur: ideoque omni querela amicitia vacat ejusmodi. cum aliæ contra querelarum plenæ sint semper.

Qualis ea quoque est quæ in excellentia cōsistit. quoties nimirū major minorem, vel qui plus prodest cum amat, qui minus. Plus enim petit qui excellit. alter quia præstantior est, alter quia plus prodest. Si enim, inquit, uterque amicorum quantum potest tribuat, non quantum debet accipiat, onus quoddam amicitia futura est. Ideoque volunt non paria tantum, sed majora ex amicitia consequi. Putant enim, quemadmodum in mercatura, qui

Fff plus

plus conferunt pecuniæ, plus quoque accipiunt, ita in amicitia quoque habere. Et ita quidem qui excellunt. Contra autem superiores negant hoc maioribus convenire amicis, sed contra. Boni enim amici esse, necessitati succurrere. Quid enim, aiunt, profuerit magno ac potenti amicum esse homini, si nihil ad nos ejus perveniat bonorum? Hoc modo, dum uterque accusat alterum, partemque uterque sibi potiore vindicat, facillime dissolvuntur.

Videtur autem equum postulare uterque oportet enim plus quodammodo ex amicitia tribuere utrique. non ejusdem rei tamen. Sed præstantiori plus honoris, egeno plus eorum quibus eget. Præmium virtutis quippe ac beneficiorum honor est. Egestatis vero subsidium lucrum est, aut aliud quodcunque quo egere videtur. Eodemque modo & in Rep. Semper enim iis qui beneficium conferunt aliquid, honor persolvitur. Neque honore, qui non aliquid contulerit in publicum, affici solet. Publicum enim præmium ei redditur, qui bene de publico meritus fuerit: publicum autem est honor. Neque enim fieri potest ut & lucretur simul è publico aliquid, & honorem consequatur. Sed qui egent, pecunias quidem accipiunt è publico, honorem vero minime. Nemo enim utriusque damnum vult pati, & pecuniarum & honoris videlicet: sed cum al-
terum

alterum dedit, alterum accipit. Ideoque ei qui pecuniarum Reipublice causa damnum subivit, reddunt honorem. sicut ei qui pecunias praefert, has conferunt. Dignitatis enim & meriti ratio exaequat, ut dictum est, amicitiam, & conservat. Eodem autem modo cum inaequalibus etiam agendum est amicis. & is qui vel pecuniis ab aliquo augetur vel virtute, honorem vicissim ei reddere debet à quo accipit. Sic enim reddet quod potest.

Quod enim potest non quod dignitati debetur aut merito, amicitia requirit. Neque enim possunt omnes pro dignitate id reddere quod debent aut merito. quia id omnibus inveniri non potest. Sicut in Deorum, exempli gratia, aut parentum honoribus, nemo pro dignitate potest persolvere aut merito quod debet. Qui vero quantum potest & pro viribus id facit, probus atque honestus videtur esse. Ideoque videtur non licere filio abdicare patrem, aut quicquam eorum quae petierit negare. semper enim debet: Quare etiam semper reddendum. nihil enim unquam paternis dignum beneficiis praestitit. Contra vero patri licet abdicare filium: licet enim ei qui beneficium contulit abdicare debitorum. Quamvis fortasse nullus pater filium relinquat suum, nisi eximio quodam modo sit improbus. Praeterquam enim quod naturalis eo impellat amicitia, humanum quoque est subsidium

Fff 2 non

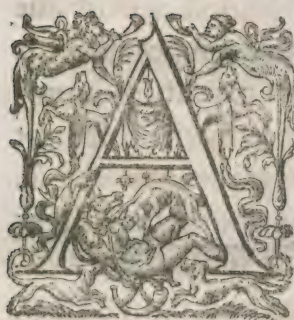
non averfari aut rejicere. Filius autem fi fit improbus, plane aut odit aut certe non admodum ftudet patri ferre auxilium. Plerique enim affici beneficiis volunt: ea vero cōferre tanquam rem fugiunt inutilem. Ac de his haftenus quidem.

ARISTOTELIS

ETHICORVM LIBER IX.

CAPVT I.

Quæ sint quæ amicitiam conferuent.

Dhuc de amicitia dicamus, & quæ opus est superioribus addamus. In iis ergo quæ æqualitate constant amicitia, æqualia quoque sibi mutuo reddere amici debent. In iis vero quæ sunt inæquales, proportionis tantum, sicut dictum est, habenda erit ratio. In civili quippe societate, quare amicos solet proportio. Sutor enim pro calceis non calceos, sed premium, & quod proportionē iis respondet, accepturus est. quemadmodum in quinto pluribus diximus. Eodemque modo textor quoque & alii. Hoc enim est quod civilem sustinet societatem, ut cum proportionē dētur & accipiantur om-

tur omnia, quibus velegent vel abundant singuli. Et in civili quidem societate communis mensura, quo omnia referantur, & quo tamea quæ damus, quam quæ accipimus, metiri solemus, est nummus. In morali vero & quæ amicitia constat, nihil habemus; quò ea quæ sunt dissimilia metiri possumus. Quamobrem querelarum atque accusationum plenæ sunt hujusmodi amicitia: qualis quoque est amatoria.

Interdū enim amator accusat eum quem amat, quod cum vehementer amet, ab illo vicissim non ametur: cum fortasse amore dignus non sit. Sæpe qui amatur amantem accusat, quod cum prius omnia promiserit, nunc nihil præstet. Solet autem hoc fieri, cū alter voluptatis, alter utilitatis causā amat: postea vero neque ille admodum jucundus, neque admodum utilis est alter. Cum enim horum causa contracta sit amicitia, si non adsint ea, necessario amicitia dissolvitur. quia non alter alterum, sed alterius bona amat alter. quæ cum stabilia nō sint, amicitia quoque ruinam secum trahunt. Qui vero se mutuo, moresq; alter alterius diligunt, quales sunt honesti viri, in amicitia persistunt. Amicos enim propter ipsos, nō alia de causa amant. Illi vero cum maneat qui sunt, amicitiam quoque conservant. Suboriuntur inter dissimiles quoq; amicos simulates, quoties alia ab amicis, non quæ petebant,

Fff 3 conse-

consequuntur. Propemodum enim nihil accipere videtur, qui non accipit id quod petebat. Sicut ille, exempli gratia, qui promittebat citharædo, quanto melius caneret, tanto se plus illi daturum: man eam cum promissum exigeret, voluptatē voluptatem remunerasse se dicebat. Si ergo uterq; voluptatem petiisset, recte constitisset societatis ratio. Sin autem delectationem alter, alter vero lucrū petebat, & hic quidem quod petebat acceperat, ille autem non item, non potuit facta recta conservari societatis ratio. Singuli enim ut accipiant quibus opus habent, dare ea solent quæ habent.

CAP. II.

Cuius sit in iis quæ sine pacto conferuntur beneficiis, præciuum ponere: item de ea quæ virtutis & quæ utilitatis causa sine pacto contrahitur amicitia.

IN dissimilibus ergo amicitiiis proportio & dignitatis requiritur ratio. Quæstio autem movetur: utrius sit remunerationem ponere, an qui prius dedit, an vero qui accepit. Qui enim prius dedit, videtur ei qui accepit permittere, ut de remunerationis dignitate ipse statuatur. quemadmodum Protagoras solebat. Neque enim aut certam discipulis suis præfiniebat, aut quam præfinierat exigebat institutionis mercedem: sed ipsos æstimare jubebat, quanti ea essent quæ didicissent: ac deinde quod illis videbatur accipiebat. In ejusmodi autem communione, qui-

ne, quibusdam ea sufficit quæ in proportionem consistit remuneratio. quibus Hesiodi illud satis est:

Merces nempe viro satis est &c.

Forenses autem quidam, & quorum in mercatura consistit societas, plura quærunt. Fit enim nonnunquam ut ante pecunias acceperint, quas statim se reddituros esse promiserant, quas cum non reddant, neque quicquam eorum quæ promiserant faciant, non immerito accusantur. quia nimirum quicquid præstant minus est promissis. Ideoque & sophistæ non nisi accepta prius mercede solent docere. quia nemo pecuniis ea emere vellet quæ docent, quia nullius sunt precii. Iam vero cum magna quædam & præclara se docturos esse promittant, mercedem quidam accipiunt, ac postea ineptissima quædam eos docent. Hi ergo cum premium acceperint, neque tamen id quod promiserant præstiterint, merito accusantur.

Vbi autem pactum non intercedit conventum retributionis aut operæ, si qui amicis per se subsidium tulerunt, suæque amicorum causa dimiserunt, ut honesti solent homines, eos accusari non posse diximus. Talis autem est quæ virtutis causa instituitur amicitia. Atque ibi ex consilio propositoque reddenda est remuneratio. Illa quippe amici & virtutis est, ut in superioribus ostendimus. Talis autem est & philosophica communio. Neque enim qui do-

CCF

cet eam, aut pecunias à discipulis suis aut honorem definitum exigit, cum neque in hoc neque in illis quicquam illa dignum sit. Quare consilium tantum propositumque respicit. id vero opus, aut remunerationem quam præstare quisque potest, iudicat sufficere. sicut illud quod cum Dis nobis jus est & parentibus. Qui ergo causa amicorum benefaciunt amicis, ita remunerationis solent æstimare precium.

Qui vero alicujus causa, utilitatis, dico, aut voluptatis hoc faciunt, ita dabunt remunerationem & accipient, quemadmodum uterque dignum esse existimat. Eo enim modo demum pura ab omnibus querelis amicitia futura est. Quod si non contingat, neque uterque de ea quam meretur remuneratione judicare possit, sed aut alter tantum, aut fortasse neuter, necesse est pro ejus qui beneficia accepit iudicio, institui remunerationem. Si enim alter pro tot tantisque quæ accipiat beneficiis, tot vicissim tantaque reddere se velle promittat, alter vero hac cōditione ei hæc tradat: alter quidem quæ daturum se promiserat dabit, & quod acceperat compensabit, siue voluptate, siue alio quoque beneficio paria cum eo faciundo: alter vero de quo queratur non habebit, ut qui acceperit, quod deberi pro iis sibi iudicabat. Hoc vero non necessariū modo est, & omni molestia humanū liberat confortium,

fortium, sed & justum. Si quis enim quæ velit consequatur, injuriâ sibi fieri dicere non potest. Ideoq; & in mercimoniis hoc fieri solet. Qui enim emit, precium instituit, suaq; ipsius aut utilitate aut voluptate rem illam metitur, tantique esse dicit mercem quâ empturus est. Vnde & alibi leges sunt, quæ judicia de voluntaria in cōtrahendis rebus obligatione fieri prohibent, neque volunt alium queri in tali negotio judicem, aliasve leges: quod oporteat cum eo cui quis credidit & cum quo cōmunicavit sua, ex pacti ratione decidi. Cēsente enim equius esse, ut ille cui ab initio commissa res est, de remuneratione judicet, quam qui commisit. Aliter enim qui commisit ferret sententiam: jam vero in suis nemo fide dignus judex est. Propria enim plerique & quæ dant ipsi magno æstimare solent. Cui vero permisum est, ut remunerationem eorum quæ accipit statuatur beneficiorū, si molestiam illi exhibuerit postea, qui participem suorū fecit ipsum, quod nimirum minus quam oportet, referat, ad prius pactum recurrat, de quo inter utrumque convenit, recte judicabit; quod nimirum alter accepit, alter vero tulit. Neque enim nunc quanti ea esse existimat, postquam accepit, sed quanti ea æstimabat prius quam accepisset, tantum pro iis reddet.

Ggg

CAP.

ET hæc quidem hætenus. Est autem & illud quærendum: utrum illis qui maximis à nobis colendi sunt honoribus, maximeque cari esse debent, tribuenda sint omnia, & in omnibus mos sit gerendus: an sint quædam quæ aliis, qui minus nobis colendi sunt, minusque sunt cari, tribuenda sint potius, quam aliis, quibus & maximus honor à nobis debetur, maximeque cari sunt. Vt, exempli gratia, Patrini in omnibus gerendus mos sit, quoties & cum iusserit, an vero non semper. sed potius qui æger est medico parere, qui militat imperatori morem gerere debeat. Rursusque, uter pro imperatore eligendus sit, amicusne aut pater, an vero qui militiæ laude excellit. Vtri item amico ne an viro bono magis sit inserviendum: & an amico magis, quam ei à quo beneficium accepimus, & cui hoc debemus, potius sit gratificandum: quoties de utroque bene mereri res non finit.

Hæc ergo omnia figillatim accurateque definire admodum difficile est. Cum multas præsertim variasque admittant differentias, neque eodem inter se variant modo, sed pluribus: magnitudine nemum, exilitate, honesto, & necessario. Nō eodem enim modo parva omnia, aut magna, aut honesta denique ac necessaria videntur esse.

Inter-

Interdum enim inservire amico magis videtur necessarium, quam viro honesto: interdumque ei à quo beneficium acceperis, honestius est benefacere quam amico: & cōtra. Ideoque rationem de singulis reddere accuratam, nemo omnino potest.

Illud certe, non omnia eidem danda esse, manifestum est. Etenim iis à quibus beneficium acceperis, beneficium vicissim reponere, justius plerumque est, quam gratificari sodali. Quemadmodum debitum creditori potius persolvendū est, quam sodali.

Plerumque autem propterea dico, quia interdū fit, ut contra magis sit justum. Vt, exempli gratia, si quem captum à latronibus aliquis redemit, nunquid hic vicissim illum redimere debeat, quicumque tandem fuerit: aut an alii non capto, sed impensam repetenti pecuniam, persolvere eam potius debeat, quam redimere patrem. Cum præ seipso quoque unusquisque liberare patrem debere, videatur: Ideoque plerumque, nō vero semper, reddendum potius id esse quod debetur diximus, quam amico gratificandum esse. Sin vero gratificari amico ita vehementer vel honestū sit vel necessarium, ut jus illud quod ei à quo beneficiū accepimus debetur, excēdat, potius eo inclinandū est. Præsertim cum neque semper jus postulet, ut beneficium ei à quo accepimus reponamus, si improbus sit à quo beneficiū accepimus. Ponamus enim hominem improbum aliquid cre-

Ggg 2 didisse

didisse viro bono: non enim propterea improbo
cogetur credere vir bonus. Alter enim quod sciret
se id recepturum esse à viro bono, id credidit: vir au-
tem bonus cum sciat se nō recepturum esse ab im-
probo, iniuste non facit, si non credit. Sive ergo ve-
rum est quod de improbo illo suspicatur vir bonus,
cum nimirum hac quoque in parte improbum fu-
turum neque redditurum id esse, æquum facit,
si non credat: si autem aliter se habet, ille vero id
suspicatur tantum, ideoque par pari non reddit, ne
sic quidem admodum iniuste agere videtur. Neque
enim iustum est, quæ in bonum virum confert ho-
mo improbus, eadem ab illo ut accipiat vicissim.
quia neque aequale est id quod dat improbus ei quod
dat vir bonus: licet idem sit quod uterque confert
utrique. Quippe cum à dignitate dantis precium
suum mutuetur: ideoque & majus fit. Quare dixi-
mus, non semper iis à quibus beneficium accepi-
mus, id reddendum esse potius, quam gratifican-
dum amicis. Quod enim sæpe in superioribus dictū
est à nobis, ea quæ de actionibus affectibusque in-
stituitur agendi ratio, ipsos affectus atque actiones
sequitur; ideoque semper alio atque alio modo,
quemadmodum & illa, habere se solet. Quare ut
definite quis de singulis atque accurate agat, fieri
omnino non potest.

Ex his itaque nec omnia danda esse omnibus,
neque

neque patri omnia, quemadmodum nec omnia sacrificamus Iovi, satis manifestum est. Cum vero alia parentibus, alia fratribus, alia iis qui beneficiū dederunt, ac sodalibus debeantur: ea quæ propria sunt, maximeque conveniunt, singulis tribuimus. Quod quoque fieri ab omnibus propemodum videmus. Ad nuptias enim non tam eos à quibus beneficiū acceperunt, aut sodales, quam propinquos vocant. His quippe & genus & generis actiones sunt communes. In funera quoque cognatos potissimum prodire eadem de causa debere, plerique arbitrātur. Ideoque parentibus, ut victus potissimum suppetat, & magis quidem quam sibi, curandum esse aliquis existimaverit. Vitam enim parentū, unde ipsi suam acceperunt, cōservare debent liberi. Honor quoque iis tanquam Dis tribuendus est. Nō omnis tamen, neque quilibet. Neque enim patri idem ac matri. Sicut neque utrique sapientis & imperatoris tribuendus est: hoc est, quem sapienti aut imperatori tribuimus. Sed qui patris est, patri, qui matri vero convenit, matri. Cunctis quoque senioribus, pro ratione ætatis, honor exhibendus est: qualem videlicet juniorem exhibere seniori æquum est: ut assurgat videlicet, locoque cedat, & similibus. Sodalibus vero ac fratribus, orationis libertas, omniumque rerum concedenda est communio: ut & propinquis, tribulibusque ac civibus, aliisque omnibus. Danda

Ggg 3

deni-

denique opera est, ut suum cuique tribuatur. Quae in re considerata est singulorum, quae nos tangunt, propinquitatis, ususque, ac virtus. quibus honores qui illis debentur, ac communionem metimur. Ac de propinquo quidem facilius est iudicium. Facile enim quae propinquo, civibus, tribulibus, aliisque quos mores nobis coniungunt, tribuenda sint, intelligemus: quae vero extraneis, iisque qui multum à nobis differunt, invenire est operosius. Quamvis nec propterea minus quid fieri debeat, tradendum est: sed prout argumentum permittit, singula definienda sunt, & in omnibus decori est habenda ratio.

CAP. IV.

An dissolvi soleant, nec ne, amicitiae.

Sed & illud quaerendum est, utrum dissolvenda, nec ne, sint amicitiae: dubitari enim potest, an aliquis dum ab amico vehementer adhuc amatur ac diligitur, desistere ab amicitia debeat.

Dicimus ergo, cum iis qui aut utilitatis causa aut voluptatis ab aliquo amantur, si iis destituantur, dissolvi sine reprehensione amicitiam posse. Quoties enim aut voluptas eos deficit aut utilitas, quorum amici erant, mirum non est si non ament. Quoties autem illi qui utilitatis causa amantur aut voluptatis, morum causa & honesti ipsius amare se simulant, posteaque dissolvuntur, ac propterea in reprehensionem.

prehensionem incurrunt, injuste agunt, meritoque accusantur. Plenæ enim querelarum sunt, quod initio dicebamus, amicitia ejusmodi, cum non eadem de causa atque eodem modo amantur ac amantur: neque amari se intelligunt quemadmodum amantur, sed falluntur. Tunc enim cum detegitur fraus, alter alterum accusat. Si quis ergo falsa ducitur credulitate, morumque suorum gratia amari se existimat, cum alter tamen nihil tale agat aut dicat, quod illi solent qui morum gratia aliquem amant, tum se ipse merito accusare potest. Cum vero simulatione decipitur alterius, merito illum à quo deceptus est accusat: multoque id quidem magis quam si quis nummos adulteret: quo in re majoris precii hoc maleficio versatur. Atque ii quidem qui utilitatis causa amicitiam aut voluptatis colunt, hoc modo dissolvi solent.

Si quis vero morum gratia amat aliquem, & ut virum amplectitur bonum, ille vero improbus postea aut evadat, aut amico talis videatur, queritur, utrum amandus porro, an potius dissolvi amicitia debeat. Respondendum autem est: fieri ne quidem posse, ut qui non bonus videatur, amabilis esse possit (idem enim quod amabile est, est bonum: quod vero improbum est, ne justum quidem est) Neminem enim aut amare, aut similem fieri malo oportet. Nam si amet, omnino necesse est, ut similis illi fiat

fiat quoque. Iam enim ante diximus, simili simile gratum & acceptum esse.

Nunquid igitur repente talis dissolvenda est amicitia? An non omnium, sed eorum modo, quorum insanabilis est improbitas, quia modum excedit. Si qui vero ita ægri sunt, ut curari possint tamen, & correctionem admittant, minime ea quidem dissolvenda videtur. Quin potius omni studio ac diligentia subveniendum est talibus, moresque eorum sunt emendandi: ut potius eorum virtus à nobis, quam facultates aut opes sartæ tectæque conserventur. Si quidem opibus ac facultatibus virtus est præstantior, multoque magis dignum est amicis, ibi subsidium ferre iis, quam eorum opes conservare. Quod si paupertatem à familia amici propulsare istentur qui potest, quanto magis virtutem illi addere, cum præcipue hoc magis amicitiae conveniat? Virtutis enim causa sunt amici. Est igitur magis quidem laudandum, si quis amicum, quamvis jam improbus evaserit, amare tamen non desinat, sed potius emendationi ejus incumbat: si quis vero statim ab eo se disjungat, nihil præter rationem facere videtur. Neque enim improbo amicus erat, sed honesto. Cum vero eum qui honestus esse desinit, amare quoque desinit, nemini injuriam facit. Cum enim eum qui ex bono improbus evasit, conservare se non posse videat, ab illius divortium amicitia facit. Atque

Atque ita quidem, si ex honesto bonoque viro amicus improbus evadat, dissolvi amicitia debet.

Iam vero, utrum, si eodem in statu manente altero, alter probior se ipso evadat, multumque virtutibus excellat, utrum, dico, ille qui tanto est probior, altero qui talis amplius non est, uti porro, an renunciare potius amicitiae debeat? Quod quidem in magno potissimum apparet discrimine. Ut, exempli gratia, Si duo inter se pueri mutuo amarent, tum quod aetate pares, tum quod studiis iisdem eodemque lusu delectaretur uterque, atque eorum alter cum virilem attigisset aetatem, homo gravis, ac plane omnibus quae aetatem illam decent, consummatus virtutibus evaderet, alter vero pueriles illos mores retineret: quomodo tandem amici hi possent esse: cum neque eadem probarent, neque ex iisdem voluptatem molestiamque caperent? Quare neque amplius alter quoque alteri gratificari posset. Quia neuter quo alterum oblectaret quicquam posset facere. Sed ne vivere quidem una poterunt: sine quibus tamen consistere, ut diximus, amicitia non potest.

Num autem ita erga eum affectus esse debbit vir bonus, ut si amicus non fuisset unquam, an vero praeteritae aliqua amicitiae conservanda erit memoria? Quod quemadmodum amicis potius quam exteris gratificandum putamus, ita iis, qui aliquando amici fuerunt, amplius tribuere, quam quibus nunquam

H h h

quam

quam usi sumus, oportet? Videtur certe aliquid praterita iis deberi amicitiae causa: nisi forte quia modum omnem eorum improbitas excedit, insti-
tuatur dissolutio.

CAP. V.

De officiis amicorum. & amicum eodem modo erga se & amicum, improbum autem neque erga se neque amicum esse. animo amico.

Altera quidem commode dissolvitur ami-
citiæ. Restant tamen & alia nonnulla, quæ de
amicitiâ nobis sunt dicenda. Officia autem amici-
tiæ, & in quibus consistit illa, tanquam normam
aliquam & principium eorum, quæ quisque no-
strum debet sibi, habere videntur. Ea enim quisque
ab amicis petit, quæ a se ipse. Ideoque amicum definiunt esse eum, qui bona
omnia amico contingere cupiat, ipseque ea in ami-
cum conferat, quæ bona esse iudicat, idque illius
causa. Aut qui superesse & vivere amicum cupiat,
ipsius causa. quemadmodum erga liberos afficiun-
tur matres. Nam & superesse & felices esse optant
eos, idque eorum causa. Si quidem frequenter, licet
non amentur aut ne à liberis cognoscantur quidem,
bona tamē omnia illis & felicitatem optant. Quod
in amicis quoque illis fieri videmus, inter quos quæ-
dam intercesserunt offensiunculae, aut qui ab aliis
neglecti fuerunt: cum ipsi propterea amare nō de-
sinant.

finant. Omnia enim bona optant amicis, cum eorum nullam ipsi partem expectent, sed eorum causantur. Sicut & amicum definiunt, qui iisdem cum amico aut delectetur aut doleat. Quod ipsum quoque maxime in matribus videmus. Vnde & definitionem amicitiae, ab eorum nimirum qui ea praediti sunt definitione, desumunt. Sicut temperantis definitio, temperantiae ipsius definitionem praebet. Atque haec quidem amicitiae atque amicorum definitiones sunt. Quae quidem ab iis quae quisque sibi debet, desumptae, sicut diximus, & mutuatae sunt.

Quicquidenim verus amicus est amico, vir bonus est sibi: maximeque is amicus est sibi, qui vir bonus est, aut talem esse se arbitratur. Quod si non omnes, & exempli gratia, improbi, ea quibus constat amicitia tribuunt sibi, nihilo tamen minus procedit quod dicimus. Etenim quae boni & honesti faciunt viri, haec sunt quae in hominibus & in communi maxime excellunt natura. Etenim vir bonus atque ipsa virtus, humanorum tum affectuum tum actionum quasi mensura est. Quae vero improbus spectat, ne ad communem quidem referuntur naturam. His enim de rebus non ab iis qui aegri sunt, sed qui sunt sani, desumemus sententiam. Virum autem bonum, omnia quae in amicitia requiruntur, sibi tribuere, planum est. Ille enim & consentit secum, eademque petit: sive rationalem, sive
H h h 2 eam,

eam, quæ ratione destituitur animæ videas partem. Neque quemadmodum qui iudicio destituuntur, contrarium quærit: aut partes in eo quæ affectibus sunt destinate, pugnant cum iis in quibus est ratio. Sed & quæ bona sunt optat sibi vir bonus: bona dico, tum proprie ita dicta, quæ ad virtutem ducunt: tum quæ bona videntur, & virtuti quasi aliquod adferunt subsidium. Quia & sui ipsius causa bona optat sibi. Quod nō facit improbus, quin non sui ipsius causa optat illa. Ea quippe pars in qua vis mentis est, humanam constituere naturam putatur. cuius causa omnia facit vir bonus, bonaq; querit omnia: sicut contra nihil improbus. Neq; enim contemplationem finem suarum actionum ponit improbus, sed improbam cōtra voluptatem. Quo fit, ut nulla sibi bona, sui optet causa. Vitam vult etiam diurnam, & se salvum atque incolumem esse vir bonus, eamque sui partem potissimum, in qua vis est mentis. Sed & omnia agit, quæ conducere sibi existimat, & ad incolumitatem suam spectare videntur. Ex aliis autem ii qui non plane à bono sunt aversi, sed qui ita se gerunt, ut videri possint viri boni esse, ea quæ videntur bona, ipsi quoq; querunt, tum vitam atque incolumitatem optant sibi. Id autem faciunt, quia quodammodo bonis adhuc viris sunt similes. Qui verò improbi omnino sunt & scelesti, nihil tale habent. Nam ne ipsa quidem illa

illa quæ videntur bona sequuntur: sed alia quidem volunt, alia vero concupiscunt. Quales sunt continentes, aut qui vel timiditate ab actione eorum abstinere, quæ sibi optima esse norunt, vel ignavia. Quare ne ea quidem sequuntur, quæ bona esse judicant: sed neque vitam sibi, aut incolumitatem cupiunt contingere. Multos enim qui quamplurima & quidē scelestā egerunt, postquam propter summam scelerum suorum vim, alienum in se concitant odium, vitæ suæ piget, mortemq; sibi consciscunt. Contra vero vir bonus, vitam sibi cupit contingere: bonum enim viro bono est, esse. Contemplativam enim sequitur vitam. In mente autem & cogitatione omnium natura consistit: aut certe in ea maxime. Qui vero partem illā in se quæ ratione caret, & vivere vult & incolumem esse, si bique bona vult contingere, quatenus naturam suam, & id quod erat, hoc quod est mutavit, nō amplius sibi vult bona, sed illi quod esse cœpit. Neque quisquam est qui non sibi bona vult contingere, quamdiu se manere existimat id quod est. Quod si alium se esse factum videat, nunquam optabit ut omnia bona contingant illi, quod est factus. Nihil enim differt, utrum alii velit bona contingere, postquam iam mutavit, an sibi. Nemo enim cōtentus est, si alii eveniant bona. Deo enim, exempli gratia, bona adsunt omnia: estque tamen ille qui-

Hhh 3 quid

quid est tandem. Ideoque eo nos contenti non sumus: quo minus nobis ipsis aut amicis, qui quasi pars nostri sunt, bona optemus. Sed & secum ipse solus degere ætatem vult vir bonus, quia se ipso est contentus, sibi que est acceptus. Partim enim eorū quæ egit secum ipse delectatur memoria, partim etiam bona se acturum sperat, & quæ bona sunt inventurum esse. Sed & plurimas præclaras mente cogitationes concipit. Quæ quidem omnia ut ipse sit acceptus sibi efficiunt: libenterque solus ipse secum ociose versatur.

Contra vero alios cum quibus versentur quærunt improbi, seque ipsi vitant. Multa enim ac molesta iis in mentem, cum soli sunt, venire solent: sed & multa sperant ejusmodi, quorum si cum aliis versentur, oblivisci solent. Rursus vero dolet gaudetque secum ipse quam maxime vir bonus. Quia vult eadem, eademque concupiscit semper, neque pars in eo quæ ratione prædita est, cum ea pugnat quæ ratione caret: ideoque idem illi molestum est gratumque semper. Nunquam enim propemodū mutatur. Quod de improbis dici non potest. Cum enim nihil quod amore dignum sit habeant, nullo modo ut amici erga se ipsi affecti esse possunt. Quare neque gaudere secum ipsi neque dolere possunt. Semper enim seditionibus eorū agitur animus, pugnatque id quod ratione caret, cum eo quod ratione

tionem est præditum. Quod enim ratione in iis destituitur, dolet cum ab improbis abstinendum est: sicut tum non dolet una sed gaudet, quod ratione est præditum. & contra. Alterum denique huc, alterum illuc, & quasi in diversas partes animum divellunt. Licet enim fieri non possit ut doleat simul ac gaudeat eodem aliquis tempore, nihilominus tamen paulo post dolebit, quia gaudebat prius: & illam sibi evenisse voluptatem nolet. Poenitentia enim abundant improbi. Vnde apparet nullo modo amice erga se affectum esse posse improbum, quia nihil quod amari possit habet.

Quod si ita affectum esse admodum est miserum, omni fugienda ratione est improbitas. imprimisque ut probi sint ac honesti singulis videndum est. Ita enim & amice erga se affectus erit quisque, & amicus erit aliorum.

Quoniam ergo ea quæ sibi vir bonus tribuit, ea quoque tribuenda sunt amico: (erga amicum enim, quemadmodum erga se affectus esse debet, quilibet: alter enim ipse est amicus) sequitur ea quæ sibi vult fieri & tribuit vir bonus, amicitia esse officia, & in his amicitiam consistere.

Quærere autem utrum hæc sit amicitia, qua singuli se ipsos diligunt, an secus, hoc prætermittatur loco. Duorum enim aut trium, quemadmodum ex superioribus apparet, est amicitia. Quod si quis hoc

hoc quoque quo se ipse aliquis diligit, vocare amicitiam velit, amicitia quidē erit eatenus, quatenus a se ipse differt, parique ea quam affectus tenent, cum altera ea conciliatur, quæ ratione est prædita. Præterea quia omnis quæ excellit, maxime illi, qua quisque se ipse diligit, similis est amicitia, etiam illa vocari amicitia poterit.

CAP. VI.

De benevolentia.

Est autem similis quidem amicitie benevolentia, nondum amicitia tamen. Sape enim benevolentia eos complectimur, quibus nondum amici sumus. Sed & ignotos sape benevolentia amplectimur, quæ tamē eum cui bene volumus latet. Quod convenire amicitiae non potest, quemadmodum pluribus ante diximus.

Quare nec amicitia est benevolentia, neque dilectio videtur esse. Dilectio enim impetu quodam & motu ad eum quem diligit pertrahitur, & appetitu quodam fertur, semperque qui ita amat, illud quærīt quod amat. Talis autem non est benevolentia. Benevoli enim omnia quidem bona cupiunt contingere quibus sunt benevoli: versari autē cum iis non admodum desiderant. Est præterea cum consuetudine quadam conjuncta dilectio. Tempore enim paulatim crescit ac consuetudine. Simul vero & subi-

& subito in quibus est suboritur benevolentia. Quemadmodum spectatores erga eos qui certant afficiuntur. Continuo enim benevolentia eos prosequuntur, quos vincere vident: omniaq; iis bona cupiunt contingere: neque propterea tamen auxilium iis ferunt. Non enim diligunt eos, neq; tempore aut consuetudine crevit hic affectus. sed simul ac viderunt eos, delectari iis coeperunt. Ideoque leviter tantum, & quasi superficie tenus amant: quod est benevolentia.

Principium ergo amicitiae videtur esse benevolentia, quemadmodum amoris ea quae videndo concipitur voluptas. Et quemadmodum nemo amare potest, quem non primo delectaverit illius quem amat facies, potestque tamen fieri ut delectetur aliquis & non amet tamen (quia tum demum amat aliquis, cum absentem etiam diligit, ejusque praesentiam desiderat) ita fieri non potest, ut amici sint qui non prius fuerint benevoli. Fieri tamen potest, ut qui benevoli sunt, non sint amici. Benevoli enim bona omnia iis cupiunt contingere, quibus sunt benevoli: neque unquam tamen eos opera juvabunt, aut aliquam eorum causa molestiam subibunt. Quare translate aliquis etiam ociosam vocare amicitiam posset. Si enim tempus accedat & consuetudo, fieri amicitia solet.

Amicitia dico, non quae utilitatis aut voluptatis,

lii

sed

sed quæ honestatis causa instituitur. Benevolus enim aliquis fit alicui virtutis causa aut probitatis: quoties aut fortis aliquis alicui videtur esse, aut simili aliquo præditus bono. Qui vero aut voluptatis aut utilitatis causa bene de aliquo vult mereri, non illi est benevolus, sed sibi: sicut neque amicus est, qui est talis. Quemadmodum nec ille qui, quia beneficium ab aliquo accepit, bene illi vult à quo accepit, benevolus dici potest proprie, sed iustus potius. Nam qui vicissim illi à quo beneficium accepit gratificatur pro iis quæ accepit, non virtute illius, sed suo gaudere bono videtur.

Quare nec amicitia nec dilectio, sed amicitiae principium est benevolentia. Si autem tempus ac consuetudo, reliquaque quæ ad amicitiam requiri solent, accedant, fiet amicitia: & ea quidem, quam honesti virtutis causa dicimus institui.

CAP. VII.

De concordia.

Videtur ad amicitiam referri quoque posse concordia: quæ amicitiam sequitur quoque. Est autem concordia, non ut aliquis idem sentiat, quasi opinionum aliquis consensus. Cum inter eos etiam qui se mutuo ignorant, consensus esse possit talis. Nihil enim vetat, quo minus de iisdem idem sentiant, eandemque eorundem habeant scientiam, licet

licet se mutuo non norint. Concordia vero in iis quæ ad vitæ communionem amicitiamque spectant versatur. Vnde & civitates concordēs esse dicimus, cum de iis quæ conducunt & è re sua sunt eandem habent sententiam, eademque agunt quodque quæ omnibus videntur.

Est ergo concordia amicorum communis sententia, non in iis quæ ad cōtemplationem, sed quæ ad actionem pertinent. idque in iis qui magni alicujus sunt momenti, & in magnitudine aliqua cōsistunt. In parvis enim quibusdam quæ ad vitam spectant nostram, neque urbem neque amicos dicimus concordēs esse. Vt, exempli gratia, utrum domi sit manēdum, an in forum abeundum, illud agendum sit aut faciendum. quæ quidem neq; utilitas quædam singularis neq; damnum excipit. unde in ejusmodi neminem concordem esse dicimus.

Sed in magnis, & quæ aut utrique amicorum simul, aut civitati publice conducunt.

Vt, exempli gratia, cum tota urbs sentit, magistratus forte creandos non esse, aut succedere debere, sed eligendos esse, aut belli cum Lacedæmoniis societatem ineundam esse. Aut aliud denique quid simile, quod alicujus est momenti, aut in quo Reip. vertitur salus. Eodemque modo concordēs quoq; amicos esse dicimus, quoties aut eandem eligunt vitam, vel quæ in vita sunt maxima, aut ad utilita-

tem utriusque vel damnum faciunt, uterque simul vel sequitur vel fugit. Neque enim idem sentire tantum debent concordes, sed similiter quoque in toto. Vt, exempli gratia, si utrique videatur amicorum, ut dux vitae alteri sit alter, neque eundem tamen esse uterque velit, sed uterque se proponat: ibi enim idem quærunt quidem, non in eodem tamen, sed uterque sibi: quod non est concordem esse. Sic & in urbium comitiis tum concordes dicuntur esse, cum eidem omnes magistratum deferunt. aut saltem optimum omnes, non se quisque. Quemadmodum in Phoenissis suis Euripides poeta fecit. Neque enim id quod omnibus placet eo modo fieri potest: quod concordia dici non potest. sed cum omnes id quod petunt consequuntur, tum demum sunt concordes.

Quare civilis quædam amicitia est concordia: itaque appellatur. Nam in iis quæ ad actiones spectant & quæ conducunt, quæque ad vitam pertinent humanam, spectatur: quæ omnia civilis sunt disciplina.

Est autem inter honestos concordia: hi enim & secum & cum aliis cōsentiunt, cum in iisdem sint, ut ita dicam. Horum enim permanent, neque quemadmodum Euripus refluent voluntates. Nam & quæ iusta sunt, & quæ utilia volunt. & hæc communiter quidem.

Impro-

Improbi vero concordēs esse non possunt homines: nisi ad tempus fortasse parvum: quemadmodū neque amici esse stabiles possunt, cum uterq; plus sibi vindicare, & maiorem altero partem consequi velit, in iis quę utilia esse arbitrantur. Sicut in laboribus contra, iisque quę alterius causa ministeriis subire solet alter, minus habere quærunt semper: cumque uterque se dignum existimet, ut labores habeat quam minimos, utilitatis vero consequatur plurimum, in ministeria alterius, diligenter nimis atque accurate inquit: cumque cum veteret frui quāta vult utilitate, tamen quam maximos subire patitur labores. Quare quia quod cōmune utriusque est non conservant, cito dissolvuntur. Conjunctionis enim solvitur vinculum: quod quidem cōmunio est, & concordia. eo autem soluto, coniungi diutius non possunt. Vnde seditiones oriuntur: cum amicitiae officia ab utroque exigat uterque, neque ipsi tamen quę iusta sunt velint agere. Quo fit ut inter improbos concordia esse non possit, sed inter probos tantum.

CAP. VIII.

De beneficiorum collatione.

Est & illud querendum, cur qui beneficia conferunt magis eos ament in quos contulerunt, quam ab iis amantur. Quia enim præter rationem fieri videtur, quæri solet. Et vulgus quidem eadem

Iii 3 de cau-

de causa fieri autumat, ut magis ament qui beneficium contulerunt, quam creditores debitores amant suos, cum à debitoribus vicissim non amantur. Qui enim crediderunt, salutem debitorum consulunt, omnique iis subveniunt modo, ut redire ad eos pecunie suę possint. debitores vero creditoribus non item. Vellent enim non esse eos. quia felicius dissoluto ære victuri videntur. Eodem ergo modo & hic dicunt fieri: eos nimirum qui beneficia contulerunt, optare & vitam eorū & salutem in quos ea contulerunt, quod eo modo beneficiorum per solutionem suorum ab iis consecuturos se existiment. Eos vero in quos collata sunt, nō admodum eorum, qui contulerunt, salutem optare. Quod non ita curę sit hominibus ut reddant, quam ut accipiant. Atque hæc quidem ea est, quam vulgus esse arbitratur, causa. Quæ quidem credere & existimare coacti sunt, quod ingratos tantum atque improbos respiciāt homines: & quod apud Epicharmum est, è malo spectantes. Quod quidem homini propriū videtur esse: immemores enim sunt plerique, magisque affici beneficiis quam conferre ea desiderant. Videri autem possit magis physica esse causa, minimeq; simile illi quod de creditoribus diximus. Inter eos quippe qui afficiunt beneficio & qui afficiuntur, quædam intercedit dilectio, quæ inter creditores debitoresque intercedit nulla. Nec enim amat

amat debitorem creditor: sed salutē ejus studet tantum, ut recipiat quod dederat, debitumque consequatur suum. Qui vero contulerunt beneficium, eos in quos contulerunt amant, licet illis utiles non fuerint, ac ne esse possint quidem. Quod ipsum quoque in artificibus fieri videmus. Quilibet enim opus magis amat proprium, quam amari ab eo opere suo posset, quamvis viveret atque animaretur. Quod quidem in poetis fieri potissimum videmus: qui supra modum sua amant poemata, neque aliter quam parentes amant liberos. Cui similis est eorum qui beneficia dederunt affectio. Qui enim eorum sunt experti beneficia, opera eorum sunt hoc respectu: ideoque magis eos amant, quam ab operibus amantur suis. Hujus autem rei causa est, quia esse omnes volunt ac diligunt. Proprie autem sumus, cum actu sumus. Actu autem, vivendo sumus atque agendo. Qui vero agit, actu est in opere. Sic ars ædificandi, quæ ædificii est ratio, actu est in ædificio. Estque ipsum ædificium quatenus est ædificium: sicut artifex actu, quatenus est artifex. Atque ita in reliquis, quicumque operatur, actu opus suum est. Si ergo naturale est, ut quis esse amet, esse autem est in agendo, opus autem ipse est qui agit actu, manifestum est, quatenus quis seipsum desiderat esse, eatenus quoque opus suum ut desideret esse. Cum autē maxime semet amet aliquis, maximeque

meque opus suum amet, etiam eum quem beneficio affecit, quatenus opus ipsius est, maxime amabit. Ideoque magis etiam quam à quo beneficio est affectus. Maxima enim, qua aliquis se diligit dilectio est. Præterea, quia is qui dat beneficium, se ipso, dum dat, benefaciendo fit melior, bonumque illi est benefacere, ideo quoque eo qui beneficium accipit delectari solet, quia in eo bonum videt suum. Cum contra qui beneficium accipit, non fiat melior se ipso, qua accipit: neque in eo qui dat beneficium ullum habeat bonum. Ex iis enim quæ ipse agit, melior solet fieri aliquis. In operando enim, quem admodum supra dictum est, humanum consistit bonum. Quare, si quid ille cui beneficium datur, in eo à quo accipit voluptatis habet, id non bonum est illi, sed utile. Id autem quod utile est, non ita aut jucundum est aut amabile, ut id quod est bonum. Id enim quod bonum est, finis est ejus quod est utile: eaque de causa qui bonum est, amabile quoque est & jucundum, id quod est utile. Magis ergo qui beneficio afficit eum amat qui beneficio afficitur, quam ab illo amatur. Præterea boni ipsius jucunda & functio & spes est ac memoria. Functio quidem, præsentis & dum adhuc fit: spes, futuri: memoria, præteriti. Jucundius autem est bonum, dum est præsens, quam aut futurum, aut præteritum. Est autem qui beneficium accepit præsens bonum ejus qui de-

quid dedit. Manet enim acdiuturnum est bonum, quod in accipiēte contemplatur is qui cōfert. Ejus vero bonum qui accipit, neque manet (erat enim utile, unaque cum utilitate abit) neque proprie est bonum. Ideoque, siue utrumque est præsens, jucundius ejus qui beneficium dedit, bonum est: siue utrumque præterit, tamen aliquem à se beneficio affectum esse, quam ab aliquo beneficium se accepisse, jucundior est recordatio. Quatenus boni maxime, utilitatis vero omnino non aut parum certe jucunda est recordatio. Licet utilitatis contra se habeat expectatio: quæ præteritorū bonorum recordatione est jucundior. Ideo & hanc quoque ob causam magis amare videtur, quem beneficio affecit is qui beneficio afficit, quam ab eo amatur. Præterea functioni actionis similis est dilectio, cum amare contra passioni sit simile. Is ergo qui amicitiae officia agunt, qui dant nimirum beneficia, magis amare convenit, quam qui accipiunt. Præterea, ea quæ labore nobis cōparavimus, magis amamus, magisque amplectimur, quam quæ sine molestia aut negotio. Vnde & opes suas majoris illi faciunt, qui pepererunt, quam qui à parentibus eas acceperunt. Iam vero ut quis bene fieri sibi patiat, sine labore est, benefacere autem cum labore conjunctum. Bene autem fieri, ei cōpetit qui accipit: sicut benefacere ei qui confert. Ideoque magis qui accipit be-

K k k

pit be-

pit beneficium amatur, quam qui confert. Neque alia est causa, cur liberos suos magis ament matres; (quia nimirū labore eos pariunt) quam matres liberi; quia nimirū nullos in partu experiuntur dolores. Magisq; norunt se esse liberos suos matres, quam se ē matribus illis oriundos esse liberi. Quæ quidem illis quoq; qui beneficia conferunt, competere videntur. Neque enim solum in dando labores aliquos perferre beneficio videtur: sed & magis sciunt se in eos beneficia contulisse, quam si à talibus accepisse. Fieri enim potest, ut qui beneficium confert, non ipse instinctu proprio, sed alterius cui inservit, beneficium conferat, neque illius causa, in quem confert, sed sua & utilitatis ergo: atque ita ipse non sit à quo beneficium confertur. Aut ut ipse sponte quidem beneficium conferat, non vero ejus causa qui accipit, sed sua, & utilitatis propria. Quæ omnia faciunt, ut qui beneficiū accipit, nō satis certo eum cognoscat qui dedit. Sicut contra nihil est, quod obster, quo minus ille qui beneficium confert, eum noscat qui accipit: quia se accurate novit, & beneficium revera conferre non ignorat. Ac propterea qui dat beneficium magis eum amat qui accipit, quam ab eo amatur.

CAP.

ET hæc quidem huc usque. Iam vero & illud
quærendum est, utrum se ipse maxime aliquis
amare debeat, an alium. Videtur enim se amare ma-
xime, bonorum non esse hominum: ideoque vitu-
perantur qui se amant maxime, & tanquam igno-
minioso nomine Amatores sui vocantur. Præterea
quia omnia sui causa facere videtur improbus, eoq;
magis, quo aliquis est improbius, ideo quoque ac-
cusatur, quod nihil præter propria quærat, suaque
unius causa agat omnia. Vir autem probus hone-
stis causa facit omnia, eoque magis quo & melior
est & honestior. Qui & amici causa, & ut aliquid in
alios quos egere videt, possit cōferre, propria etiam
prætermittit. Atque hæc quidem sunt, quorū cau-
sa videtur non debere aliquem se amare maxime.
Ab his autem opera dissentiunt, nec sine causa. Di-
cunt enim maxime amandum esse qui maxime sit
amicus, maxime autem est amicus, qui omnia ami-
citæ in eo quem amat, officia conservat. Ea au-
tem sunt, ut quis bona alicui & illius quidem causa
velit contingere, licet clam hoc sit futurum: tum ut
simul vivere quærat quam maxime, eademque de
causa aut gaudeat aut doleat. Hæc autē nobis ipsis
tribuere solemus omnia: ideoq; & ab eo quo quisq;
erga se est affectus modo, & quæ sibi solet tribuere,

Kkk 2 etiam

etiam quæ amicis tribuēda sunt desumimus, quem admodum in quarto dictū est capite. Quod ipsum etiam omnia confirmant proverbialia. Quoties enim singulares designare amicos volunt, Vna eademque anima, solent dicere. Deinde & illud, Communia amicorum, pertinet eodem, & Aequalitas est amicitia, & Genu sura propius. Si enim id quod commune est, & æqualitas amicitia est, & proximum, quidnam cuiuslibet esse charius seipso possit homini? Maxime ergo ipse quilibet amicus est sibi. Si vero eum quoque, qui maxime est charus, amare quoque oportet maxime, maxime se ipse amare debet quilibet.

Quare cum hoc modo utræque veræ videantur esse opiniones, merito utrum sequi oporteat dubitatur. Nos igitur si diligenter dividamus rem ipsam & distinguamus, facile quo usque verum ab utroque dicatur & quomodo inueniemus. Si namque vocis φιλαυτο, de qua agitur, & quæ amatorem sui designat, significationem & quo pacto utrobique sumatur videamus, statim apparebit id de quo dubitatur. Prima ergo opinio, αυτοφιλάυτης, id est, sui amatores, eos vocat, non qui se ipsi amant simpliciter, sed qui sibi ipsi maximam tribuere partem querunt: idque non ipsius boni aut virtutis, sed in pecuniis ac honoribus reliquisque voluptatibus corporis. Hæc enim sunt quæ plerique desiderant, & quæ

quæ studiosissime sequuntur, quod omnia ea esse optima judicent: ideoque contentionum multarum ac certaminum causa videntur. Qui ergo in his plus sibi vindicant, cupiditatibus suis reliquisque gratificantur affectibus, ac ei animi sui parti, quæ ratione caret. Tales autem sunt multi, hoc est, hominum vulgus. Vnde & iis impositum fuit hoc nomen. Iis enim quæ plerumque sic se habent imponitur nomen. Quæ vero rara sunt vix nominantur: cum incognita etiam quædam sint illorum. Sunt autem improbi, & qui ea quæ videntur sibi tribuunt bona, multi. boni autem & honesti, pauci. Ideoque multos, hoc est, vulgus hominum, qui sunt improbi, amatores vocant sui. Qui quidem sui amatores merito quoque accusantur. Iam vero eos qui improbe in lubricinibus se gerunt, amatores sui appellari à vulgo, planum est ac manifestum. Si quis enim semper studiose præ reliquis, quæ iusta sunt agit, aut temperanter vivit, reliquasque virtutis actiones exercet, semper denique ea quæ honesta sunt sibi vindicat, nemo eum amatorem sui dicet, aut vituperabit. Prima ergo loquendi ratio, eum qui improbe se amat, amatorem appellat sui. Ideoque verum est: nec enim hoc modo quisquam se amare debet. Secunda autem virum bonum, quiq; virtutem bonumq; sibi vindicat, maxime se ipsum amare dicit.

Kkk 3 Qui

Qui quidem magis quoque amator esse sui videbitur: gratificatur sibi enim: ei namque parti, quæ maxime proprie ipsius est, quæ contemplationi dico accogitationi destinata est, quæ præstantissima maximeque sunt tribuit bona. Qui vero maxime propriæ gratificatur parti, sibi quoque ipse gratificatur maxime. Nam ut civitas ea quæ proprie maxime civitatis pars est, civiumq; præstantissimi, vocantur: sic & homo est potissimum, id quod proprium in homine est maxime. Vnde & amator sui maxime, qui illud amat illique gratificatur. Sicut & continens & incontinens aliquis dicitur, non quod simpliciter aut contineat, aut cõtineatur: sed quod mēs illius aut imperet affectibus, aut pareat. Itaque cum mēs ejus contineat, ipse continere dicitur. Cum vero affectus, non ipse continere, sed magis contineri. Vnde apparet singulos maxime eam esse partem, quæ cogitare & contemplari possumus. Eamque qui partem diligit, omniq; ratione gratificatur, amatorem sui dici merito posse. Diversa videlicet ab ea quæ vituperatur, specie, & quæ tantum differt, quantum ex ratione vivere & ex affectu: aut quantum boni appetitus, improba à cupiditate. Cum ergo probos & honestos homines maxime & laudent & amplectatur omnes, omnes autem probos esse oporteat (si enim cuncti enitantur ac contendunt, ut honestissimas edant actiones, omnia

omnia & publice & privatim singulis evenient bona) manifestū est bonum cum primis virum amatorem sui esse oportere. Etenim & sibi bene agendo proderit, aliosq; eodem exemplo suo impellet. Improbū vero non item. Si enim aut amare se, aut gratificari sibi coeperit, & sibi nocebit & aliis, quia improbis nimirum morem gerit affectibus. Quoniam in hominibus probis idem est quod agunt, & quod agi oportet. Totus enim vir probus, mens sua est: mens autem ideligit quod est bonum: illi vero parent menti ac sequuntur. In improbis vero id quod oportet, & quod fit ab iis, sunt diversa. Ideoq; hos sui amatores esse non oportet: illi vero se quam maxime amplecti atque amare debent. Atq; hactenus quidem veram distinximus opinionem. Iam vero & ad primam respondendum est, quā persuadere conabatur, virum bonum sui amantem non esse: quia propria negligit, amicorū vero patriaque incumbit bonis: cuius quidē causam ipsa quidem detrectanda mors sit. Talem ergo esse virū bonum, verum est: neque propterea dicendum est eum non maxime amantem sui esse. Cum etiam hac de causa maxime sui amans esse videatur. Maximorum enim gratia, exigua amittit. Et dum minima quaedam abjicere videtur, maxima consequitur bona. Amicis quippe patriæque pecunias, honores, atque huiusmodi largitur: sibi vero honesti bonique, atq; humani

humani viri patriæq; amantis ac similium famam
 atque existimationem acquirit: quibus longe mi-
 nora sunt reliqua. Quare cum aut patriæ aut ami-
 corum causa subit mortem, vitamque impendit,
 maiora tamen lucratur, quam impendit. Mavult
 enim ad parvum tempus honesta illa ac laudabili
 frui voluptate, quam longa ac levi. Multoque præ-
 stare sibi existimat vitam illam suam exiguam ma-
 gnis ac præclaris esse facinoribus refertam, quam si
 & plus vitæ & minus laudis consequeretur. Aut
 unum aliquod illustre atque honestum edidisse fa-
 cinus, quam multa ac vulgaria. Hoc enim illis præ-
 clarius. Sed & præclaras interdum actiones amico
 concedit. Cumq; ipse eas possit agere, amico hunc
 honorem transcribit. Vbi nihilo tamen minus
 majus sibi largitur bonum. Multo enim honestius
 est, quam si ipse eas egisset, quod honestæ hujus exi-
 stimationis causa sit amico. Quare merito videtur
 probus esse, quia rebus honestatem præfert omni-
 bus, partemq; sibi maiorem non nisi in bonis que-
 rit & honestis. Videtur ergo maxime se ipse amare
 vir honestus, semperque maiorem honestatis sibi
 vindicare partem. Atque ita quidem sui amantem
 esse oportet, sicut diximus. Sicut autem plerique,
 non oportet. Quomodo ergo aliquis amare semet
 debeat maxime, dictum sit hætenus.

CAP.

Etiam felicem honestis opus amicis habere.

IAm vero & de felicibus dubitatur: utrum videlicet opus habeant amicis, an contra. Negant enim nonnulli beatis, & quibus omnia adsunt per se abunde, opus esse amicis. Cum enim se sint contenti, omniaque in se bona habeant, quomodo egere possunt aliis? Amici enim opus habent amicis, eorumque opera ea consequuntur, quæ per se consequi non poterant. Est enim quasi alter ipse, amicus. Cum autem seipso contenti sint felices, amicis opus habere non possunt. Atque hinc illud est, quod dicunt,

Quid amicis opus est, cum benignus est Deus?

Ideoque videtur nihil amicis opus esse felici.

Rursus vero alia ratio est, quæ absurdum esse probat, omnia felici tribuere quæ bona existimamus, neque amicos tribuere tamen: quod inter extrema bona maximum videtur. Cum aliis de causis, tum quia benefacere ad felicitatem est necessarium: honestissimum autem & quod maxime laudatur, est quod in amicos confertur, beneficium. Quare amicis quoque opus habent felices, quia opus habent ut benefaciant, & beneficia quæ præstantissima sunt alibi ponant. Maxime autem convenit amico bene ut faciat, & beneficia ut accipiat. Tum honestius est bene amicis facere, quam ignotis aut

LII

exteris,

exteris, quibus nulla vel morum vel civitatis nobiscum intercedit conjunctio. Atque ideo amicis videtur opus habere, is qui est felix. Ideoque queri solet, utrum in secunda fortuna magis opus sit amicis, an adversa. Nam & qui adversa utitur, amicis opus habet, qui succurrant, illamque quodammodo fortunam fulciant. & qui secunda, ut possit benefacere. Sed & illud absurdum est, felicem eum dicere velle, qui solitarius sit, & sibi vivat tantum. Res enim eligenda est felicitas. Solitariū autem esse, nemo eligeret. Nemo enim solus habere bona vellet omnia. Civile enim animal est homo: & cui hoc natura innatū est, ut libenter cum aliis vivat. Hæc autē habet felix, qui cum aliis vivit libenter. Quæ enim natura bona sunt, ipse quoque habet. Quod si cum aliis vivere oporteat felicem, manifestū est, cum optimis hominibus hoc eum facturum esse, maximeque illi propriis. Illi autem amici sunt & viri boni. Cum quibus præstat, multoque jucundius est vivere, quam cum peregrinis & quibuscumque libet. Amicis quoque ergo opus habet vir felix.

Primo autem prima solvenda est opinio, quæ probare conabatur amicis non egere felicem. Ut appareat quid velit, & quatenus vera sit. Dicimus ergo plerosque existimare eos qui profunt amicis esse, & qui non boni causâ, sed utilitatis amantur. Ut & illos qui voluptatis ergo. Quibus quidem felix non

lix non eget. Ac primo utili amico: quia bona habet omnia. Sed nec jucundo: quia jucunda est vita ejus, neque externa eget voluptate.

His vero quia non eget, egere amicis nō videtur, qui revera sunt amici. Hi autem sunt qui boni causa aut virtutis amantur. Hoc autem verum non est: quod vel ex illo apparet.

Felicitas enim functio est, ut supra dicebamus. Functionem autem fieri, & in eo quod fit consistere, est planum. Neque enim facta est atque adest sicut possessio. In vivendo ergo atque agendo consistit felicitas. Vivere enim ex virtute, & honesta agere, est felicem esse. Cum autem viro bono jucunda sit talis functio, quia bona per se est & jucunda, ut initio dicebamus, & quia maxime est propria illi, talem quoque videre functionem jucundissimum est felici. Iam vero quæ ab alio fiunt, magis videre, quam quæ a nobis, possumus, illorumque actiones magis quam nostras: quare amici actiones maxime videbit vir felix, & cum sint optimæ, maxime quoque iis delectabitur. Quod si necesse est bonam esse voluptatem qua delectetur vir felix, manifestū erit talibus quoque amicis egere felicem: siquidem honestas videre velit actiones sibi que proprias, quales sunt bonæ, cum amicus est præsertim.

Omnes præterea jucundissimam felicis esse existimant vitam: vita autem felicis est ex virtute operari,

rari, operari autem perpetuo cum aliis quidem facile, secum autem est difficile (unde & difficilis solitaria est vita) quod vero facile est iucundius est, quam quod difficile est: quod autem iucundius est, magis quoque competit felici. Præterea frequentior quoque ei futura est functio, sit sit iucunda. Hoc autem convenit felici, ut frequenter ex virtute operetur: quod rursus illi hanc augebit voluptatem. Delectatur enim vir bonus iis quæ ex virtute sunt actionibus, qua bonus: improbas vero averfatur. Quemadmodum & musicus bonis delectatur carminibus, malis vero offenditur.

Non solum enim quem jam consecutus est habitum frequentius in functionem producet vir probus, dum vivit probe, sed & quem non habet consequetur, aut quem habet, emendabit. Vivendo enim cum bonis, virtus quoque accrescit, quemadmodum Theognis ait. Quare amicis opus habebit, qui est felix.

Quod & hinc apparebit, si magis naturalibus ad illustrationem huius quaestionis uti rationibus voluerimus. hoc est, si consideremus, non ex iis quæ peculiariter adsunt felici, sed quæ omnibus communiter. Iam ergo constat vitam omnibus naturam iucundam esse animalibus. Vitam autem in iis quidem quæ ratione destituuntur animalibus, sensus facultatem definiunt, in hominibus vero sensus vel intelli-

intelligentiæ. Iam vero propter actum est facultas,
& quod in ea præcipuum est in actu consistit. Si er-
go facultatem sensus habere aut intelligentiæ, est
vivere: multo magis actu sentire & intelligere. Qua-
re sentire actu aut intelligere hoc ipsum est quod
actum vocamus. Vivere autem iucundum per se est
& bonum: idque maxime, quia definitum aliquid
est, vivere. Quod autem definitum est, ex boni na-
tura est, quemadmodum & Pythagoricis videba-
tur. qui in eo, quem statuebant, bonorum ordine,
definitum quoque statuebant. Adde & quod om-
nia vitam appetant: quod autem ab omnibus ap-
petitur bonum est per se & iucundum. Vitam au-
tem intelligo, non improbam, aut quæ mille ple-
na est calamitatibus. Indefinitæ enim sunt tales,
quemadmodum ea quæ in sunt ipsi. De quibus cum
de voluptatibus agimus, tractandum nobis erit. Cum
ergo bonum per se sit & iucundum, vivere, neque
quisquā sit qui non id quod bonum & iucundum est,
si in se ipso videat, eo delectetur: sequetur hoc ipso
quoque quod sentimus nos vivere, delectari nos &
gaudere. Vivendo enim sentimus nos vivere, sicut vi-
dendo nos videre, audiendo audire, incedendo incedere:
quemadmodum & intelligendo quoque ac sentiendo in-
telligere nos ac sentire percipimus. Iam vero intelli-
gere ac sentire, idem est, quod ex eorum numero esse, qui
sentiunt ac intelligunt. Quare intelligimus nos esse,
LII 3 estque

estque facultas aliqua in nobis, qua percipimus in actu nos esse, & vivere. Quod si vivere vere est bonum, & boni alicujus sibi esse cōscium, jucundum per se est, sequitur vitæ suæ, aut ejus quod vivimus sibi esse cōscium, bonum esse. Cum ergo ea quæ natura bona sunt & jucunda, viro etiā bono bona sint & jucunda, delectabitur vivendo vir bonus: & quidē plus quam reliqui vir bonus, quāto eligenda magis & jucunda ejus vita est ac beata. Delectabitur autem, quia percipit se vivere. Vivere autem est intelligere. quare dum se intelligere percipit, delectatur sapiens. Iam vero ad amicum, quemadmodum ad se ipsum, habet se sapiens. alter enim idē est amicus. Quare sequitur, quod sicut ipsum esse gratum est & eligendum ipsi, ita etiam ut idem sit amico, optet, ut intelligat nimirū. Esse enim & vivere, est intelligere. Sicut autē delectatur dum percipit se intelligere, ita jucundū illi est & acceptum, quod amicum percipit intelligere. Hoc autē ut intelligere percipiat amicū, tum fit re ipsa, cum ipsa ea percipit que intelligit, nō cum simpliciter aliquid cogitare eum percipit. Hoc autē in mutua cum aliis fit conversatione, ubi sermones & cogitationes cōmunicamus nostras. Hoc enim modo simul vivere homines dicuntur. Neque enim quod in eodem sint loco, una vivere dicuntur, sicut pecudes, cum simul pascuntur, una vivere dicimus. Ex quo sequitur, una cum amicis

amicis vivere, eligendum esse viro bono & jucundum. Quod vero eligendum est ei, hoc esse quoque ei debet. Sin minus, hac in parte deficiet, quod cum felicitate pugnat. Quare bonis amicis opus habebit felix.

CAP. XL.

De numero amicorum.

Cum ergo constet opus esse amicis felici, illud querendum restat, utrumne plures aut quam fieri potest plurimos conciliare sibi debeat. An quemadmodum recte ac convenienter de hospitalitate dictum est, neque nullos neque plures quam oportet admittendos esse hospites, ita & de amicis sit dicendum, neque nullos neque multos esse habendos?

Respondemus ergo: cum triplex sit amicitia, quarum alia utilitatis, alia voluptatis, alia boni & ipsius virtutis causa instituitur; iis quidem qui vel utilitatis, vel voluptatis, maximeque qui utilitatis causa sunt, amicis, parum opus esse, quia paucis tantum suppeditari possunt necessaria, multisque simul inservire molestia non caret: si potissimum sint difficiles, & vehementer coli desiderant.

Iis autem qui voluptatis causa, quia modicum tantum voluptatis ac remissionis vita postulat, sicut condimenti epulum.

Probis vero & qui virtutis causa atque ipsius
amant

amant boni, pluribus opus habebit felix. Ita tamen, ut & hęc certa constet ratio. Sicut enim certus urbis est modus, & neque ex decem hominibus, neque ex centum hominum millibus cōstare urbs solet (quia amplius urbs non erit, quā à tam multis habitetur) ita definitos esse amicos oportet, certumque aliquem eorum esse modum. Et quemadmodum in urbe nulla definita est quantitas, neque certus aliquis multitudinis, quā urbi conveniat, est numerus, sed ejus quā major est quam oportet multitudinis in urbe, ejusque qui minor est definito modi, mediam quantitatem, urbis esse modum dicimus. (sicut, exempli gratia, neque decem urbem facient, neque centum millia, sed quod inter utrumque est) sic neque in amicis definitus summi potest numerus, sed requirentur, quot ad vivendum una sufficere videbuntur. Hoc enim maxime amicitiae convenire videtur. Neque enim fieri posse, ut cum pluribus quis vivat, & in multos quasi se partiatur, satis manifestum est. Vivere enim cum amicis cogimur perpetuo. quod si plures fuerint, factu est difficillimum. Adde quod & dolere cum iis & gaudere oporteat: quod ipsum quoque molestissimum fuerit, si multis aliquis uti voluerit amicis. Multi enim si fuerint, alii gaudebunt eodem aut dolebunt tempore. & utrisque quasi se partiri amicus debet. Hoc autem molestia non caret.

Quare

Quare præstabit fortasse non admodum multos sibi comparare amicos, sed tot modo admittere, quot aut ad vitam una transigendam, atque agendam continuo, aut ad dolendum simul ac gaudendum suffecerint. Ita autem multis uti non possumus. Vnde ne in amatoria quidem multis esse amici possumus amicitia. Est enim quasi amicitia quidam excessus, amatoria: ideoque cum uno tantum institui solet. Eodemque modo in ea quæ virtutis causa colitur amicitia, ut multos admodum diligamus, omniaque iis amicitia exhibeamus officia, vix fieri potest: sed contra cum paucis ita agimus. Quibus rationibus etiam exempla respondent. Nunquam enim multi in ea quam sodalitiâ vocant amicitia, sunt amici: sed eæ quæ maxime in hoc genere celebrantur, duorum fuisse dicuntur.

Qui vero & plures habent, & omnibus familiariter utuntur amicis: sed & singulis quæ oportet tam verbis, quam re tribuunt civibus, nulli vera illa & solida amicitia esse amici videntur: sed amici tantum civili esse amicitia dici possunt. quorû alii sunt quos blandos vocant, qui in omnibus gratificari amicis solent; de quibus supra dictum est: alii quos æquos dicunt, qui & veritatis studio & honestatis cum amicis versantur: qui quidē ab ea quam cum amicitia habent similitudine, amici dicuntur: sintque inter blandos ac morosos medii: quemad-

modum

modum in octavo libri quarti dictum est capite. Tales ergo multi inveniri possunt amici. Eos vero qui proprie ita dicuntur, vel paucissimos invenire suffecerit.

CAP. XII.

Utrum in secunda, an vero in adversa fortuna, magis amicis opus habeamus: deinde vivere cum amicis & versari, proprium tam in bonorum, quam improborum amicitiiis opus esse.

CVM ergo & felices opus habeant amicis & infelices, illud quærendum est, utri magis opus iis habituri sunt. Nam & qui adversa utuntur fortuna, amicorū opus auxilio habent: & felices tum cum quibus vivere, tum de quibus bene possint mereri. Nam & bene volunt facere, & ad felicitatem iis hoc necesse est.

Aliqua igitur ex parte magis qui adversa utitur fortunā opus amicis habet, quam qui secunda: aliqua rursus, qui secunda. Alter quidem necessitatis, alter vero honestatis causa. Apparet ergo ei qui adversa utitur fortuna magis necessarios amicos esse, quam qui secunda.

Felici tamen & qui secunda utitur fortuna pulchrius, quam qui adversa. ideoque in adversis quidem rebus non tam honestis opus est amicis, quam utilibus & qui prodesse possunt: in secunda autem minime utilibus, sed honestis tantum. Probos enim magis quærunt qui feliciores sunt, talesque magis benefici-

beneficiis afficere gestiunt, & cum iis vivere.

Ipsa enim, quoties fortuna favet, grata esse solet amicorum praesentia. Aliquid enim de dolore suo remittunt qui adversa utuntur fortuna, si cum iis doleant amici. Vnde dubitare posset aliquis: quæ sit rei hujus causa, & cur plerique minus doleant, si dolore secum videant amicos. Videtur enim dolor, instar oneris cujusdam, quod dividitur & cum amicis mitigatur. quod ita non est tamen. Sed ea quæ ex amicorū praesentia concipitur voluptas, & quod adversam nobiscum sortem moleste ferre amicos visu sit jucundum, nostrum minuit dolorem. Voluptas quippe abigit dolorem. Interim tamen questionem hanc, an nimirum hæc sit causa, quod minuatur dolor eorum, an vero alia, in praesentia differamus. Nam certe praesentibus amicis mitigari dolorem manifestum est. Videntur tamen non plene neque simpliciter iis quos secum dolere vident delectari, neque meram esse hanc voluptatem, sed cum dolore aliquo conjunctam. Ipse enim per se amicorum gratus est conspectus, idque adversa praecipue fortuna: estque hoc quasi aliquod adversus dolorem remedium. Consolationem enim tam sermone, quam conspectu adfert amicus, si praesertim dexter fuerit. Nam & mores amici habet perspectos; tum quibus gaudeat aut quæ aversetur novit: nec difficile illi est solari lugentem.

Mmm 2 Atque

Atque hoc ergo modo grata amicorum est praesentia. Dolorem vero ejus in adversis nostris sentire casibus, molestum tum temporis quodammodo amicorum efficit consortium. Molestiae enim causam esse amicis, cui libet molestum videtur. Et ideo qui natura sunt viriles, ii ægre committunt, ut in partem secum doloris veniant amici, & nisi maximum adferre queant solatium, aut in maximis succurrere doloribus, sed contra exigua sit in qua nobis dolorem suum commodare possunt molestia, nolunt cum iis communicare mala, neque aliquem qui secum lugeat admittunt: quia nec ipsi lubenter lugent, sed forti potius animo molestiam ferunt. Contra vero mulierculæ, & qui his similes sunt viri, gaudent lugentibus, eosque tanquam amicos amant & doloris socios. Quos quidem imitari non oportet: sed viriles illos potius. In omnibus enim ea quæ meliora sunt sequi oportet. Atque ita quidem adversæ amicorum fortunæ succurrunt amici.

In secundis vero rebus dupliciter amicorum grata est praesentia: tum quia jucundum sit cum amicis versari, quatenus sunt amici, tum quia delectari eos bonis vident suis: quod maximæ testimonium est benevolentiae.

Siquidem ergo quoties cum amicis adversam nostram communicamus fortunam, molestia eos affici-

afficimus: quoties secundam, exhilaramus, videbitur de ere magis ut cupide quidem in secundis, timide autem & cunctanter in adversis eos advocemus rebus. Bene enim facere pulchrum est: quam minime autem communicanda sunt mala. Ideoque & Tragi. us ait: Satis ego miser sum. Neque malis nostris onerare amicos convenit. Quare tum demum in doloris societatem vocandi sunt amici, quoties quā minimo ipsi animi dolore plurimum prodesse amicis possunt.

Ipsos vero contra facere amicos oportet, quoties adversis premi casibus amicum vident, ipsi vero extra calamitatem vivunt. Sponte enim ac lubenti animo ad eos qui cum adversa colluctantur fortuna, se conferre debent: proprium enim bene facere amici est, maximeque si quis egeat, neque tamen adhuc postulet. Illud enim utrique, tum qui dat, tum qui accipit, & honestius est & jucundius. Et in secundis quidem rebus accedendi sunt: eo tamen animo, ut subsidium iis & opem nostram, etiam in fortune prosperitate, prompto offeramus animo: ut vero boni aliquid ex eo consequamur, tardius. Neque enim beneficio lubenter velle affici, honestum est. sicut nec illi qui studiose aut cupide prodesse amicis conantur, rejiciendi sunt, aut eorum respiciendum est beneficium: ne parum humano erga amicos videamur esse animo. Hoc enim fieri nonnunquam solet.

lib. iij.

Mm m 3

Appa-

Apparet ex superioribus ergo, nihil mutua illa vivendi inter se consuetudine amicis gratius esse. Et quemadmodum amantibus, si se mutuo conspiciant longe id gratissimum est, magisque hoc sensu dum una versantur, quam alio quovis frui gaudent. idque propterea quod ex hoc potissimum & nascatur primo & consistat amor ipse, ita & amicis nihil ex reliquis, quæ in amicitia requiruntur, officiis, mutua illa consuetudine præferendum est.

Communio enim quædam est & omnium communionum perfectissima, hæc simul vivendi ratio. In communione autem consistit amicitia. communio enim est amicitia. Iam vero & sensus sui, quatenus se esse sentit, omnibus est gratissimus, quemadmodum & supra dicebamus: amici autem respectu se habet tanquam sui. quare & amici sensus, quatenus eum esse sentit, maxime ei eligendus est. Re ipsa autem amicum sentit, qui cum eo agit, vivit, ac versatur. Quare & libenter una vivunt amici. Ideoque quilibet id quod humanam esse arbitratur functionem, & cuius rei causa vitam appetit, aut quod ipsam esse existimat vitam, in hoc ipso vivere optat cum amicis, & versari. Quare alii potare, alii a leam ludere, alii venari, alii gymnasticis cum amicis exercere se malunt studiis: quia hæc magnificiunt, & horum socios habere amicos volunt. Alii rursus simul philosophantur, alii aliis in actionibus aut vivendi

vendi generibus adhibent amicos: omnes denique in iis vitam ponere amant una cum amico studiis, quæ plurimi in vita facienda esse arbitrantur. Quia enim libenter cum amicis vivunt, ea & faciunt & cum iis communicare solent, quæ utrisque sunt iucunda. In his enim mutua illa consuetudo consistit. Improborum igitur & malorum talis quoque esse amicitia solet: improbarum enim & malarum inter eos rerum est communio: sed neque manet eorum aut consistit amicitia. Incōstantes sunt enim. tum quotidie similitudine mutua, & quia ad res detestandas & improbas alter alterum exhortari solet, peiores evadunt. Proborum vero contra & proba est & constans amicitia: quæ cum ipsa vivendi quoque accrescit consuetudine, sicut bonis quoque functionibus meliores evadunt: alter enim alterum emendat. Sed & ab altero alter mutuatur bona: quare alter quoque alterum diligit. Vnde & poeta quidam ait,

Namque boni bona sola docent.

A bonis enim bona, sicut ab improbis improba consequimur. Ac de amicitia quidem hætenus sit dictum. Sequitur ut de voluptate dicamus.

ARI

ARISTOTELIS

ETHICORVM LIBER X.

CAPVT I.

De Voluptate.

Ost hac vero de voluptate sequitur ut plenius agamus, quæ quidem quodammodo cum humano nata est & adolevit genere. Ideoque in disciplina iuventutis, voluptate eos ac dolore ducimus: & dolore quidē à malis avertimus, voluptate autem ad bonū propellimus. Vnde apparet natura & dolorem nos vitare, & voluptatem sequi. Quia vero cum de affectibus humanis, tum de actionibus institutus nobis sermo est, etiam de voluptate agendum nobis erit, quod & argumenti nostri ratio requirit. Videtur autem ad consequendam moralem virtutem nō parum referre, ut quis iis quibus debet gaudere, gaudeat, quæ odisse debet, ea oderit. In universam enim hæc se extendunt vitam. Aliis enim delectari, alia odisse solemus. Quæ duo tum ad virtutem, tum ad beatam multū ponderis habere vitam videntur, si bene atque honeste, & quemadmodum recta postulat ratio, se habeant.

De his

De his autem ut nihil dicamus, minime videtur æquum esse. Cum præcipue non ita simplex aut aperta sit ac manifesta ea quæ de voluptate haberi solet disputatio, ut non multæ ac gravissimæ ad intellectum ejus requirantur rationes: sed tam multa adhuc in ea controversa sint relicta, ut alii ipsum summum esse bonum voluptatem, alii ne bonum quidem esse dicant, sed contra omnino malum. Et ex iis quidem qui malum esse dicunt voluptatem, alii quidem ita sentiunt, & ita esse sibi persuadent: alii vero bonam aliquam esse voluptatem nō ignorant, aliis vero id persuadere conantur, simpliciter malas omnes esse: quod existiment hoc magis vitæ conducere, magisq; è re esse hominum, ut malum esse arbitrentur voluptatem. Cum enim omnes ad eam natura propensi sint homines, in contrarium eos pertrahendos esse, & qua potissimum fieri potest ratione, omnino ab iis avertendos esse: ut ad medium nimirum pervenire, & quemadmodum oportet se habere ad voluptatem possint. Quod quidem non recte ab iis dicitur: neque enim hoc modo improborum vulgus à voluptate detertere aut avertere poterunt homines. Quia omnis quæ de affectibus humanis atque actionibus instituitur tractatio, nō tam fidem facit, quam ea ipsa. Quum ergo verbis quidem voluptatem vituperent, actionibus autem suis eandē & affectibus cōmendent,

N n n atque

atque eo sibi contradicant modo, ab iis qui audiunt ea aut vident, ridentur. Neque quicquam iis verbis apud populum proficiunt, quæ re ipsa arguuntur. Qui enim vituperare voluptatem solet, si semel appetere eam videatur, inclinare in eam, bonamque eam existimare videtur. Quo persuadet præsentibus, non quandam tantum voluptatem bonam esse, sed omnem simpliciter laudandam. Definire enim aliquid aut distinguere, & hanc quidem bonam, illam vero malam esse, dijudicare posse, non est vulgi. Sed simul accordatū aliquem virum delectari vident voluptate, omnem quoque voluptatem bonam esse judicant atque eligendam. Atque ita non tantum nō probarunt quod volebant, sed & ipsam quoque simul everterunt voluptatem.

CAP. II.

Eudoxi & Platonis de voluptate opinio, item aliorum. tum bonum esse voluptatem, neque omnem tamen eligendam esse: tum contrariorum argumentorum solutio.

ET de his quidem satis. jam vero de voluptate dicamus. Ac primo quidem veterum de ea opinioniones exponamus. Eudoxus igitur ipsum summum esse bonum voluptatem judicabat: quia voluptatem appetere videbat omnia, tum quæ ratione sunt prædita, tum quæ ea carent. Quod vero ab omnibus appetitur, id omnium bonorum est maximum. Id enim quod singuli petunt, singulis quoque

quoque bonum putabat esse. Sicut quisque cibum sibi bonum appetit, aut quem cōducere existimat. Communiter vero bonum omnibus, quod omnes petunt communiter, & comparare volunt sibi. Quod vero omnibus simpliciter bonū est, & quod omnes appetunt, illud esse extremum bonum. & hæc quidem sunt, quæ de voluptate Eudoxus pronuntiabat. Accedebant autem ejus opinioni homines, magis virtutis quam in moribus ejus observabant, quam ipsius causa. Cum enim singulari esset præditus temperantia, non ut amicus voluptatis dicere illa videbatur, sed quod magnam veritatis rationem haberet. Sed & ex contrarietate doloris cum voluptate idem quoque manifestum esse videbatur. Cum enim omnia dolorem fugiant, necessariū quoque esse ut voluptatem omnia sequantur. Quod vero sequuntur omnia, id voluptatem esse. Sed & hoc modo argumentari conabatur. Id maxime expetendum esse, quod per se expetendum est, quodque non ob aliud, neque alterius causa expetimus. Talem autem revera esse voluptatem. Nemo enim rogat, cujus rei causa voluptatem expetamus. Cum de aliis tamen hoc quærere soleamus: sicut, exempli gratia, cujus rei gratia pecunias vel honorem expetamus. De voluptate autē non item. Nemo enim finem dare voluptatis posset, cujus causa ea velit affici: sed ipsam per se eligit, utque per

Nnn 2 fcsit

se sit talis. Cum autem id quod per se est eligendum, finis sit extremus, ipsumque adeo bonum, hinc colligebat voluptatem esse extremum bonum. Sed & hinc manifestum esse id putabat de quo agitur. Virtus enim cuiusque accedat bono, optabilius illud facit magisque expetendum. Temperantiae enim si adjungas voluptatem aut iustitiae, jucundiores eam magisque efficies expetendam se ipsa. quod vero cuiusque accedit bono melius illud efficere potest, hoc extremum esse existimabat bonum. Hoc autem secus se habet. Quod enim cum accedit bono, melius hoc efficit bonum, bonum esse, est manifestum: neque tamen necesse est extremum hoc esse bonum, aut quolibet melius. Quodlibet enim bonum, si alii accedat bono, magis eligendum hoc efficit bonum. Semper enim totum majus est parte, & haec quidem Eudoxi de voluptate erant sententiae.

Plato autem extremum eam esse negabat bonum: qui iisdem id probare conabatur argumentis, quibus bonum esse extremum probabat Eudoxus. Neque enim extremum esse potest, dicebat ille, bonum, quo dari majus potest: quia illud ipsum esse oportet maximum. tale vero bonum, quod si adjunctum fuerit alterum, majus esse magisque expetendum potest, illud certe extremum non est bonum. Neque enim maximum est bonum, quo majus esse potest aliud. Talis autem est voluptas. Vita enim, exempli gratia,

gratia, suavis, si prudentiam adjungas aut temperantiam, jucundior magisque fit expetenda. Est ergo aliquid voluptate præstantius. Quare neque extremum bonum est voluptas. Sed tale quoddam est bonum, quale virtutes ac scientiæ, reliquaque sunt, quorum nos participes sumus. Nam & illud in præsentia ostendere conamur, aliquod ex his esse bonis voluptatem. Alii Eudoxi rationibus aliud opponebant, negabantq; illud esse bonum, quod omnia appetunt: qui tamē nihil dicunt. Illud enim verum esse dicimus, quod omnibus videtur verum esse. Qui vero hanc communem tollit opinionem, ejusque labefactare postulat sententiam, quomodo ipse magis fide digna possit dicere non video. Etenim bonum id esse quod omnia appetunt, omnibus cōmuni sensu præditis videtur. Ea enim quibus enim eo pervenire possint, sequuntur. Quare quin bonū arbitrentur esse, nō est dubium. Si enim bruta solum ea appeterent, solis quoque iis essent bonum: neque procederet aut firmum esset iudicium brutorum: neque revera bonū esse videretur. Cum vero simul & bruta, & cætera quæ prudentia sunt prædita communiter id bonum esse judicent animalia, quo pervenire eo solemus, quid adhuc obstat, quo minus sit revera bonum? Vt omittam in brutis quoque naturale aliquod bonū esse, quod eorum imbecillitatem transcendit, quo cum bono

Nnn 3 ipso

ipso conciliantur, & tanquam proprium sibi solent appetere. Et ad primum quidem Eudoxi ita instare solent argumentum. Ad secundum vero, quod desumptum est à contrario, negant necessario hoc sequi, Si dolor malum est, bonum est voluptas. Neque enim si quid sit malum, hoc quod ei est contrarium, id bonum esse. quia interdum malum quoque contrarium est malo. Sic, exempli gratia, intemperantie contraria est stoliditas, cum utrumque sit malum, & temperantie utrumque contrarium. Hec autem licet non absurde dicantur, non de voluptate tamen vere dicuntur. Si enim utrumque malum esset, & voluptas & dolor, utrumque quoque fugiendum esset: sicut si utrumque bonum esset, utrumque quoque eligendum esset: aut si neque bonum, neque fugiendum, neque fugiendum neque eligendum esset utrumque. Nunc autem dolorem fugimus, ut malum, voluptatem vero eligimus, ut bonum. Vnde apparet, sicut malum bono, ita dolori esse oppositam voluptatem.

Alii volunt bonum non esse voluptatem, quia non est qualitas: quod quidem argumentum non est necessarium. Nam neque functiones virtutum sunt qualitates, ut neque ipsa felicitas. Aliqua enim est functio. Neque quicquam tamen obstat, quin haec sint bona.

Negant praeterea definitum quid esse virtutem, bonum

num autem esse definitum, atque ex eo sequi, bonam non esse voluptatem. Non esse definitam autem propterea dicebant virtutem, quia non est eadem, sed magis recipit & minus. Si ergo in ipsa voluptate majus respiceremus aut minus, verum eorum esset argumentum. Nunc vero in ipsa voluptatis perceptione, intensio hæc fit & remissio: quia qui illam percipiunt, magis percipiunt aut minus. quod quidem in ipsis quoque accidere virtutibus videtur. Alii enim magis alii minus sunt aut iusti aut fortes. Sicut quoque iuste ac temperanter agere, vel magis possumus vel minus. Neque tamen indefinitæ idcirco sunt virtutes. Eodem modo ipsa per se indefinita non est voluptas, sed in iis qui voluptate afficiuntur remissionem illam recipit ac intensiorem. quia non mera est, & sine omni dolore in omnibus, neque eodem modo, sicut & in sanitate fieri videmus. Quæ cum sit definita, in iis qui sanitatem recipiunt, interdum solet aut remitti. Non enim eadem semper est in omnibus competentia, neque eadem in uno semper, sed modo in majus modo in minus abit; & modo penitus alicui sanitatem corpus recipit, modo aliquid admistum est morbi. Simile est quod in voluptate fieri videmus.

Sed & illinc inferebant, voluptatem bonum non esse. Motus quidam & generatio est voluptas, motus

tus vero imperfectus est & generatio. quod autem imperfectum est non est bonum: bonum enim est perfectum: voluptas ergo non est bonum. Falsa autem est eorum minor: quia neq; motus neque generatio est voluptas. Non esse autem motum, vel hinc apparet.

Omni enim motui celeritas competere videtur & tarditas: licet nullus sui respectu celer videtur aut tardus, quod celerius seipso aut tardius moventur ea quæ moventur, sicut ea quæ inæqualiter moventur, sed respectu alterius aut tarde moveri aut celeriter dicuntur. Sicut, exempli gratia, cœli motus, per se quidem est æqualis, si vero cum motu conferatur siderum, celer esse dicitur.

Omni ergo motui celeritas competit ac tarditas. Voluptati autem non competit. Motus ergo non est voluptas. Non esse autem hæc in voluptate, manifestum est. Voluptate enim affectum fuisse, sicut iratum fuisse, dicimus aliquem: quia exiguo temporis spatio ad perceptionem voluptatis, non percipiendo movetur: cum tamen nec tarde propterea percipiat nec celeriter. Et hoc quidem, nec sui respectu, sicut quæ inæqualiter moventur, neq; alterius respectu, ut quæ æqualiter moventur. Incedere enim & crescere, mutari item, reliquæ quæ ad motum referuntur, cum celeritate ac tarditate cōsiderantur. Cito enim aliquis aut tarde ad voluptatem

tem ferri dicitur, secundum vero eam, tarde aut celeriter functionem nemo aliquam exercet. Quasi terminus enim quidā motus est voluptas, ac quies: neutiquam vero motus esse potest ipsa. Non esse motum ergo voluptatem ex his apparet.

Sed neque est generatio. Si enim generatio esset voluptas, corruptio esset dolor. & quorum generatio voluptas, eorum corruptio esset dolor. Neque enim cujuslibet rei corruptione generatur quidlibet, sed ex quo generatur aliquid, in illud etiam resolvi solet.

Quoniam autē etiam dicunt, dolorem esse ejus quod secundum naturam est indigentiam, sequetur etiam voluptatem ejus quod secundum naturam est, repletionem esse. Hæ autem corporeæ sunt affectiones. Quod si ejus quod secundum naturam est, repletio est voluptas, certe hoc voluptatem percipiet in quo est repletio, & huic voluptatis competet perceptio. Vnde sequetur corpus voluptate affici, & in hoc voluptatem esse. Hoc autem verum non est. Voluptatem enim percipere esse animæ videtur. Quare nec generatio nec repletio est voluptas, sed potius repletionem sequitur, sicut dolor indigentiam. Dum enim fit repletio, voluptatem percipimus, dum scindimur autem, dolorem.

Videtur autem ex corporeis, iisque qui ad nutrimentum spectant doloribus ac voluptatibus orta esse

Ooo

esse

esse hac sententia. Postquam enim indigere coepimus ac prius aliquem dolorem sensimus, repletione delectamur. Quod in omnibus locum non habet voluptatibus. Carent enim dolore & mathematicæ, tum quæ in sensibus consistunt voluptates. Sic, exempli gratia, eas quæ ex auditu, aut odoratu, aut visu oriuntur, nullus omnino dolor preceedit, voluptates: neque ulla in iis indigentia est repletio. Adde quod & spes & recordationes bonorum sunt iucundissimæ. Harum vero voluptates cuius tandem rei esse generationes dicemus? Nullius enim rei precessit indigentia, cuius esse possent repletio. Unde apparet, voluptatem generationem non esse.

Alii rursus negant voluptatem bonum esse: idque ut ostendant, probrosas in medium adducunt voluptates. Quibus hoc respondemus: non esse hæc iucunda, quæ improbis videntur iucunda. Neque enim si male affectis iucunda ea sint, simpliciter etiam iucunda esse existimandum est, sed illis tantum. Sicut nec quæ aegris salubria, aut dulcia videntur, aut amara, simpliciter salubria aut dulcia sunt, sed ipsis. Sicut neque alba simpliciter, quæ lippientibus videntur. Ex quo manifestum est, ne ex hoc quidem argumento effici, voluptatem bonum non esse. Primum quidem, quia voluptates non sunt, quæ improbis videntur: deinde, quia licet has demus voluptates esse, non tamen propterea necesse est, voluptatem

ptatem simpliciter malam esse. Neq; enim una specie est voluptas, sed multæ. Neque quicquam vetat, alias malas, alias bonas esse. Aliæ enim sunt quæ ex honestis & laude dignis, aliæ sunt quæ ex turpibus & flagitiosis voluptates petuntur. Aliæ enim bonæ, aliæ fugiendæ sunt. Sicut ditescere aut sanum esse. Potest enim fieri, ut sine ullius injuria ditescat aliquis, & facultates sibi comparet: potest & fieri ut turpiter ditescat aliquis, si patriam prodat suam & propinquos divendat: sic & recte sanitatem comparare sibi potest aliquis, si victum, quo uti consueverit homines, adhibeat: & male, si non unde oportet rectam sibi paret valetudinem. Eodemq; modo in reliquis. Sic & in voluptatibus solet fieri. Sunt enim omnino specie diversæ. Sic, exempli gratia, voluptate musici affici non potest, qui non sit musicus, justus, qui non sit justus. Vnde apparet aliam specie esse musici, aliam voluptatem justus. Atq; ita in reliquis. Quare si improborum voluptas est malum, non idcirco simpliciter fugienda est voluptas.

Deinde & ex differentia adulatoris & amici, bonum nō esse videbatur voluptas. Adulator namq; reprehenditur, quia ad voluptatem instituire consuetudinem videtur suam: cum amicus laudetur, quod non ad voluptatem, sed ad veritatem eam dirigat ac bonū. Vnde sequi videtur probrosam esse voluptatem. Quod tamē minimè ex his colligi potest:

test: quia contra potius, differre specie voluptates aliamque laude, aliam vero probro esse dignam. Etenim amicum quoque & iucundum esse, & aliquam amico adferre quis ignorat voluptatem? Apparet ergo utrumque aliquam ei cum quo versatur adferre voluptatem. Ita ut vituperio adultores, laude prosequamur amicos.

Præterea & ex eo vituperanda esse videbatur voluptas. Nō enim vir esset mente præditus, qui toto vitæ tempore ex puerilibus cogitationibus voluptatem sibi optaret aut gaudiis (quod ab illis fieri videmus) aut aliud quid turpe cōmittere, ut quam diu viveret gaudere posset. Atqui ne sic quidem ullo modo est necesse, ut malum sit voluptas. Neque enim puerilem vir sapiens fugit vitam, aut actiones omnino turpes, illius causa voluptatis: sed ipsas per se, quia flagitiosæ sunt.

Cum præferimus multa quæ ad voluptatem tendant, non ipsius tamen voluptatis causa petamus: sed quia per se eligenda sunt. Sic, exempli gratia, videre, meminisse, scire, virtutibus esse præditum, nemo non eligeret, licet nullam adferre nobis voluptatem possent. Licet enim necessario hæc voluptates sequantur, nihil tamen refert: quia nihilominus ea peteremus nobis, quamvis nulla ex iis oriatur voluptas. Non omnem ergo eligendam esse voluptatem aut bonam, nonnullasq; esse quæ per se vel

se vel specie, vel iis unde oriuntur causis, differunt ab improbis, manifeste ostendisse videmur.

CAP. III.

Voluptatem non esse motum.

ALiorum ergo de voluptate ac dolore opiniones hæ sunt. Iam vero ipsi, quid sit videbimus & qualis. Quod fiet perspicuum, si paulo altius disputationem revocemus. Est ergo voluptas perfecta. Quemadmodum quovis tempore perfectus est visus, neque pars ejus quo videmus potest sumi temporis, quo nimirum fiat illud, cum sit in toto: in quavis enim parte imperfectus est motus, differtque specie. Motus enim non tantum à toto, sed etiam inter se partes differunt singulæ: sicut in ædificatione. Totius enim, exempli gratia, operis, ut puta ipsius templi, alia est lapidum coagmentatio, alia columnarum exstructio, quæ quidem inter se & à tota differunt fabrica. Hæc enim est perfecta: nihil enim illi deest, quod adesse oportet: at vero basis adhuc imperfecta est & triglyphi fabrica. Partis autem fabrica tam hæc quam illa est. Differunt ergo specie, neque in ulla potest temporis parte, quod respectu quidem motus dicitur, motus sumi specie perfectus, quæ in perfecto quaeritur motu: sed in toto tempore motus efficitur perfectus. Eodemque modo in incessu se res habet, aliisq; motibus.

Ooo 3 bus.

bus. Diversas quippe motuum species in iis continet loci mutatio. Saltus enim, volatus, ac ingressus, loci quidem mutationes sunt omnes, specie tamen inter se differunt, Neque illud tantum, sed in singulis illis loci commutationibus diversæ quoque incessus species existunt. Vnde enim & quo diversi sunt termini. Diversi autem cum sint termini, diversæ quoque incessus existunt species. Sic, exempli gratia, pars illius qui in stadio est incessus, diversos ad totum habet incessum terminos. Neque ad totum tantum, sed & ad reliquas partes quoque. Si enim, exempli gratia, totus incessus esset, ab A ad E, qui ab A ad C esset, tum à toto, tum ab eo qui à C ad D esset, differret terminis, tum ab eo qui à D ad F, & ab eo qui ab F ad E. Cum autem diversi sint termini, ipsos quoque sequitur differre specie. Si enim singuli incessus lineam eandem transirent specie, aliud esset: cum vero in loco aliquo singulae sint lineæ, loci autem sint diversi, ideo diversi quoque sunt motus. Ac ad motum quidem quod attinet, accurate alibi de eo disputavimus. Illud tantum hic dicere necesse est, non in omni tempore perfectum motum esse, sed in toto. Qui enim in partibus temporis totius sunt motus, sunt imperfecti, specieque inter se differunt: siquidem motus ipsius termini, unde videlicet & quo, motus species distinguunt. Voluptatis vero quovis in tempore perfecta est species. Vnde

Vnde apparet voluptatem motumque specie inter se diversas esse. Et voluptas quidem, præterquam quod perfecta est, tota est: motus vero non omni in tempore est perfectus: deinde sine tempore esse motus non potest, potest voluptas. In presenti enim, & ipso temporis puncto moveri nihil potest: potest vero aliquis tota & perfecta affici voluptate.

Ex quibus apparet, non tantum non motum, sed nec generationem esse voluptatem. Neque enim omnium simpliciter, sed eorum tantum quæ dividi possunt & non tota sunt, est generatio; siquidem nec visus, nec puncti, neque unitatis est generatio. Quia totum est unoquodque eorum, nec divisionem recipit, neque ab imperfecto ad perfectum tempore procedit, sed in quolibet tempore quilibet totum & perfectum est eorum. Neque enim unitas partim perfecta, partim imperfecta est, neque tempore perficitur, ut nec punctum. Sicut, exempli gratia, videre, in qualibet temporis parte quo videmus, est perfectum: Cujuslibet denique sensus, qui in sensibili suo operatur subjecto, in qualibet temporis parte perfecta est functio.

CAP. IV.

Omni functionem à voluptate perfectam effici.

Sensus autem & cogitationis nostræ functiones sequitur voluptas: idque potissimum cum bene

bene affecti perfectissimam proponunt sibi functionem, & in pulcherrimo exercent eam subiecto, sensus quidem eorum quæ sensuum, cogitatio autem quæ cogitationis sunt objecta. Tum enim maxime ac perfecte functione sua fungitur functio, aut qui functioni servit habitus. Nihil enim differt, siue hunc fungi dicas, siue illam. Sic, exempli gratia, quoties sincere & perfecte, & pulcherrimum quod videri potest videmus, perfectissima existit functio. Eodemque modo in cogitatione, aliisque sensibus. Quæ autem jucundissima est, est & perfectissima. Iam vero cogitationis ac reliquorum aliquam esse voluptatem sensuum, satis manifestum est. Nam & quæ cogitamus, jucunda esse dicimus, & iis, quæ contemplamur, gaudemus, & iis, quæ videmus, delectamur, eodemque modo quæ audimus, ac maxime cum perfecte functione illa fungimur, sicut jam dictum est, hoc est, quæ optima sunt videmus, vel contemplamur, vel alio aliquo percipimus sensu. Talia enim cum & sensus & sensuum objecta, & cogitatio & cogitationis sint objecta, semper erit voluptas, donec vel cogitatio vel sensus à propriis afficiatur objectis.

Functionem ergo ipsam sequitur voluptas, estque ejus quasi quædam perfectio. Perficit autem non quemadmodum habitus eum qui præditus est illo, ab eo quod potentia est deducendo ad actum. sicut
eum

eum qui, exempli gratia, potentia est architectus architectura perficit, actuque architectū facit. sicut neque sanitas & medicus eodem modo causę sunt, ut sanus sit aliquis. Altera enim, quamvis non ipsa hoc sit, sanitatis inducit actum: alter conservat & custodit, & ut permaneat operam impendit. Præterea nō quemadmodum sensuum objectum perficit sensum, aut cogitationis objectum perficit cogitationem, sic etiam voluptas functionem perficit eorum, qui voluptate afficiuntur. Habitus siquidem & objectum, ab eo quod potentia est ad id quod est actu, functionem promovent. Voluptas vero cum ipsi quasi, quę sit, annata sit functioni, & cohæreat cum illa, conservat eam & custodit. Functionem autem ipsa functionis persuadet actio, & ad functionem impellit: estque quasi finis quidam, qui accedit functioni & supervenit, quemadmodū iis qui in ipso ætatis flore sunt, venustas, sequiturque hanc semper, donec aut est, aut in objecto functione sua cogitatio fungitur, vel sensus: ac potissimum cum bene se aut optime habent, & in optimo operantur.

Hoc autem si ita se habeat, dubitare posset aliquis, qui fiat, ut nemo qui eo operatur modo, perpetua afficiatur voluptate. Ad quod respondendum est: omnia defatigari mortalia, neque perpetuo functione tali fungi posse quenquam. Quare neque con-

P p p tinua

tinua quisquā frui potest voluptate, quia functionem sequitur actio. Sunt autem & quaedam, quæ cum primo obijciuntur nobis, delectāt: postquam vero aliquandiu adfuerint nobis, & quasi lōga nobis usitata esse incipiunt consuetudine, minus iucunda videntur, minusque adferunt voluptatis. Causa autem est quam dixi. Primum enim incumbit in eo cogitatio, intenteq; admodum in iis functionem suam exercet, sicut in vidēdo, qui aliquid intuentur. Postea vero non similis est functio, sed remissa. Vnde fit etiam ut obscuretur voluptas.

CAP. V.

Voluptatem naturaliter appetendam: deinde specie quoque differre voluptates.

CVM vero omnem functionem atque actum perficiat voluptas, ipsum autem vivere etiam sit actus, sequitur ea quæ vivunt, voluptatem appetere, quia perfectio est ejus. Omnia autem appetunt vitam. Ex quo, ut dico, sequi videbitur, omnia appetere voluptatem. Siquidem omnem functionem atque actum magis eligēdum facit voluptas. Quælibet autē in iis & his ipsis functione sua fungitur maxime, quibus delectatur maxime. Sicut, exempli gratia, musicus auditu in modulis, studiosus discendi cogitatione in contemplationibus, ac ita singuli aliorum. Cum ergo eo modo pulchrior
rem

rem magisque eligendam functionem faciat voluptas, non est mirum ea quæ functionem appetunt aliquam, ejus quoque functionis appetere voluptatem. Vnde sequitur ea quæ vitam appetunt, ejus quoque appetere voluptatem: quia id quod eligendum videtur, ac petendum illis, perficit. Illa autem quaestio, utrum voluptas vitæ ipsius, an vero vita voluptatis causa appetenda sit, in præsentia omitatur. Videntur autem hæc disjungi non posse, neque voluptatem sine functione aut actu, neque functionem aut actum sine voluptate inveniri posse. Perfectio enim functionis est voluptas, ideoque seorsum esse ab ea non potest.

Hinc etiam apparet specie inter se differre voluptates. Diversarum enim specierum functionum cum perfectiones sint, sequitur ipsas quoque diversas esse. Diversarum quippe perfectiones specierum, non possunt non specie diversæ esse. Sicut cogitationis functiones à sensus functionibus specie differunt, & ipsæ inter se rursus. Vnde & voluptates. Quod ex eo manifestum est, quia singulis propria sua voluptas adest functionibus. Propriam autem esse manifestum est. Cōjuncta enim functionem propria ejus auget voluptas. Maxime enim singula & cognoscimus, & accurate percipimus, & omnino efficiamus, quoties cum voluptate hoc facimus. Sicut Geometriæ fiunt maxime, qui eo delectantur studio,

Ppp 2 magis.

magisque singula intelligunt: atque ita deinceps
cujuslibet in proprio suo opere conatum promo-
vet voluptas. Si ergo functiones augent voluptates
conjunctæ, quæ vero conjuncta augent aliquid, ei
quod augent sunt propria, quæ vero differentibus
specie sunt propria, etiam ipsa specie differunt, ma-
nifestum fit voluptates quoque ipsas specie differ-
re. Præterea diversas esse specie voluptates etiam il-
linc potest probari. Videmus quippe functionibus
obstistere & impedimento esse voluptates alienas,
sicut eas propriæ perficiunt. Sic, exempli gratia, ti-
biarum voluptas facile disciplinarum contempla-
tionem confundit: nisi forte habitum disciplina-
rum studio proprium consecutus sit qui contem-
platur, sed magis tibiā audiēdo delectetur, quam
contemplandō, atque ita illam quæ disciplinis oc-
cupatur functionē corrumpat voluptas. Eodemq;
fieri modo in reliquis amat, quoties duas aliquis
eodem tempore functiones agit. Alteram enim
semper elidit jucundior, eoq; magis, quo magis vo-
luptate excellit. Si enim longe alterius voluptatem
antecedat altera, plane etiam alteram delebit fun-
ctionem, ut alterius plane ab agendo supersedere
cogatur functio. Ideoque quoties aliquo delecta-
mur vehemēter, aliud vix facere solemus. Sin vero
non admodum delectemur aliquo, etiam alia agi-
mus. Plane quemadmodū illi faciunt qui in thea-
tris

tris bellaria gustare solent. Qui plerumque cum ineptos esse actores vident, neque admodum delectantur spectaculo, facere hoc maxime solent. Quia vero functiones magis accuratas magisque & diuturnas & bonas propria efficit voluptas, sicut aliena destruit, multum eas inter se differre satis apparet. Fere enim sicut proprii functiones impediunt dolores, neque pergere eas permittunt, ita & alienae faciunt voluptates. A propriis autem corrumpi functiones doloribus, est certum. Si quis enim cum dolore scribat, non scribet: si cui contemplari non jucundum est, non contemplabitur. Idem autem ei ab aliena, quemadmodum jam diximus, eveniet voluptate. Si ergo aliena voluptas idem fere quod proprii efficiat dolores, cum voluptate autem propria pugnet dolor proprius, sequitur alienam quoque voluptatem esse contrariam propriae. Talia autem specie esse eadem non possunt. Quare neque eadem specie est voluptas.

CAP. VI.

Differre honestate inter se voluptates & improbitate: item sinceritate. deinde aliorum animalium esse alias: & quae sit vera.

QUoniam autem quaelibet cum ea ex qua nascitur, functione convenit voluptas, ipsae vero inter se functiones honestate differunt & turpitudine, aliaeque eligendae, aliae fugiendae sunt, aliae

Ppp 3 vero

vero neutrum; eodem modo se habere, voluptates
necesse est, ut aliæ bonæ, aliæ turpes, aliæ nec hoc
sint nec illud. Et honesta quidem voluptas ea est ac
bona, quæ honestæ ac bonæ probæque propria est
functioni: sicut turpis, quæ turpi propria est fun-
ctioni. Nam & cupiditates honestorum laude, tur-
pium vero vituperatione dignæ censeantur. quæ vero
functioni quæ nec laude nec vituperatione est di-
gna, propria est voluptas, ipsa quoque est neutrum.
Cum vero in functione quoque consideretur ap-
petitus, unde ad illam aliquis propellitur functio-
nem, videndum est, utrum functioni magis, an ap-
petitui propria sit voluptas. Videtur autem magis
functioni esse propria. Cum appetitu enim nec co-
hæret, neque eodem cum illo fit tempore voluptas:
sed & tempore & natura differt ab ea. Quippe &
functionem & ejus voluptatem præcedit appetitus.
Cum functione autem ita cohæret, ita indivulso
quodam modo conjuncta est voluptas, ut dubite-
tur, sit ne idem cum functione voluptas. Vnde ap-
paret magis cum functione quam cum appetitu
cohæreere voluptatem. Neque est tamen idem. Neque
enim aut cum cogitatione aut cum alio aliquo sen-
su idem est voluptas. Hoc enim existimare est ab-
surdum. Sed quia indivulso, ut jam diximus, quo-
dammodo inter se cohærent, nihil differre à fun-
ctione videntur.

Sed

Sed & inter se ipse quoque differunt voluptates, quia differunt functiones. Puritate enim a tactu differt visus, quatenus ille quidem solam apprehendit speciem, tactus vero magis ad materiam deducit: sicut hoc ipso modo ab olfactu & gustu differt auditus, quia illi ipsam magis tangunt materiam. Vnde etiam quæ ex his sequuntur, partim inter se, partim ab iis quæ animo accogitatione percipiuntur voluptatibus, different: quia diversæ functiones ejus partis sunt.

Iam vero & singulis propria quædam voluptas videtur esse animalibus, sicut proprium quoque est opus. Si enim functiones sequantur voluptates, cuilibet autem animali propria & quæ naturæ ejus respondeat, est functio, etiam voluptas erit propria. Quod in singula eorum intuenti apparebit. Alia enim equi, alia canis, alia hominis voluptas est. quemadmodum Heraclitus ait, Asinum stramenta malle quam aurum. Gravior enim auro cibus est asinis. Quare propriæ diversis functionibus voluptates, ipsæ quoque sunt diversæ. quæ vero earundem sunt functionum, eas quoque easdem esse specie, fit verisimile: eo tamen quod vel plus sunt, differunt, vel minus. Non iisdem enim omnes delectari functionibus constat satis. Cum vero tanta sit differentia, ut ex iisdem, alii voluptatem, alii percipiant molestiam: sicut nec dulcia omnibus eadem: neque

neque enim eadem febricitanti dulcia videntur & sano : neque calida eadem infirmo & bene constituto. Quod & in aliis fieri consuevit.

Sicut in eiusmodi autē iucundis, ea quę vere sunt iucunda ab iis quę vidētur, à sanis discemus distinguere: ita morales etiam voluptates ab iis qui bonis sunt præditi moribus, hoc est viris honestis, distinguere discemus. Quod si hoc vere dicitur, & cuiuslibet mensura est virtus, estq; vir bonus virtute quilibet, etiā voluptates erunt verę quę probo tales vidētur, & iucūda, quibus delectatur ille. A quibus vero abhorret ille, neque iucunda dici merito poterunt, neque voluptates. Corruptis autem ita videri hominibus non est mirum. Multę namque & corruptelę in hominibus & labes existunt: suntque iucundę, nō tamen simpliciter, sed corruptis. Quare eas quę sine controversia sunt turpes, voluptates dici non posse, nisi corruptis, apparet.

Ex voluptatibus autem honestis, quamnam proprie humanam esse voluptatem dicemus? Etiam hoc ex superioribus apparet. Cum enim proprię functionibus, eę quę sequuntur ipsas, sint voluptates, ea sumenda est hominis functio, quę hominis est, qua est homo, siue unica ea sit, seu plures. Quę has ergo functiones perficiunt voluptates, viri dico boni functiones & beati, hæ sunt hominis qua homo est voluptates. Reliqua autem secundo ac

do ac multifariam, sicut & functiones, dicantur
humanae.

CAP. VII.

De felicitate.

Quoniam autem de virtutibus dictum est, amicitia item & voluptate, restat ut de felicitate obiter dicamus. siquidem omnium eam rerum humanarum finem ponimus. Ita autem demum tota hæc nobis plana est futura disputatio, si ea quæ supra de felicitate diximus, obiter revocemus. Diximus ergo lib. primi decimo & tertio capite de ea, habitum non esse. Ita enim & qui toto vitæ dormit tempore, & qui plantæ more vivit, aut qui in maximis vitæ versatur calamitatibus, felix dicendus esset. Cum habitu enim felicitatis eo modo vivere possumus. Sin vero eum qui ita vivat velle felicem dicere absurdum futurum sit, sequitur functionem quandam esse voluptatem. Restat ergo, ut quænam humanarum sit actionum videamus. Cum enim functionum alia necessariae sint, alioque deducant, atque alia de causa petantur: alia per se autem; sequitur inter eas quæ per se petende sunt, felicitatem reponendam esse. Per se quippe sufficiens est, neque ullius eget felicitas. quod vero alterius causa eligendum est, illo opus habet, cujus causa, ut eligendum sit & bonum, solet quaeri. Per se autem sufficientes sunt functiones virtutis, quæ non alterius, sed sua

Qqq ipsius

ipsius de causa petuntur. Pulchra quippe & honesta agere, inter ea ponimus quæ per se eligenda sunt. Sicut & lusus iucundi, non ob aliud petuntur: qui enim eos sequuntur, nihil ex iis commodi capiunt: imo damnum potius: dum & corpus, easque quæ corporis causa comparari solent, negligunt possessiones. Ideoque multi ex fortunatis, & quibus prospere in vita succedunt omnia, ludibundam vitam sequuntur, hominesque magni faciunt festivos. Unde & eos qui apud Tyrannos venisse jocari norunt, esse in existimatione magna videmus. Dum enim ea suppeditant illis, quibus ad eam quæ vulgo putatur, opus habent felicitatem, iucundi sunt iis. Felicitati ergo ludi videntur convenire & joci: quia in quibus rerum potiuntur, maxime in iis versantur. Non conveniunt tamen maxime. Neque enim talium sufficit calculus hominum. Non enim in imperio aut virtus est, aut mens sana maxime, à quibus honesta proficisci functiones solent. Neque quia liberalem ac sinceram nunquam omnino gustarunt voluptatē, ac propterea ad corporeas transcurrunt, ideo has quoque sequitur veris præferendas esse. Nam & pueri ea quæ in precio apud se vident esse, putant esse maxima. Cum neque viri ea magni esse facienda existiment, quæ sunt puero-
rum, neque honesti viri mirentur, quæ sunt improborum. Alios quippe quæ videtur, alios autem

tem vera maxime delectat voluptas.

Quemadmodum in principio ergo dicebamus, vere honore digna sunt & honesta, quæ miratur, quibusq; delectatur vir probus. Quoniam autem eas, quæ internis animi habitibus respondent functiones, nemo non quærit, easque maxime eligendas esse existimat, ex virtutis autem habitu vivit vir probus, manifestum est virtutis quoque functionibus virum delectari probum, easque honore dignas & jucundas esse existimare, ludos vero jocosq; tanquam ab habitu suo alienos contemnere. Cum autem recte sanoque modo ita judicet, sequitur nec honore dignum esse ludum ac jocum, & per consequens nec in eo felicitatem esse. Absurdum enim esset, rerum humanarum finem esse ludum: omnia gerere, omnes calamitates toto vitæ tempore lusus causa subire. Si quis enim eam esse supponat felicitatem, sequetur ut hoc etiam concedat. Felicitatis enim causa omnia petimus: lusus vero causa laborare toto vitæ tempore & res serias tractare, stultum nimis videtur, & vere puerile. Contra vero, ut seria possis agere, lulum sequi, recte cum primis ac honeste fit, ut dicebat Anacharsis. Etenim quasi quies quædam laborantibus est lusus, qui assiduus laboribus pares esse non possunt: ideoque vires illis restituit & iisdem indefessos rursus laboribus tradit. Quare non finis est quies, sed quietis fi-

Qqq 2 nis

nis est functio. Præterea, secundū voluptatem esse vitam felicem omnes fatentur. Seria autem est illa. Neque probus est vir probus qua ludit, sed qua seria agit. Præterea meliora esse dicimus seria, quam quæ cum ioco sunt conjuncta & risu: sed & melioris animæ partis functionem esse, maxime quoque seriam dicimus. quod vero melius & melioris est partis, felicitati magis convenit. Præterea, corporarum voluptatum omnes, tum plebei homines, tum improbi fiunt participes, & serviles. neq; improbissimis minus ad sunt quam optimis. At solorū optimorum esse dicitur felicitas, neque quisquam eam improbis adesse dixerit. sicut neque eandem utrorumque vitam esse, quia non in prava vivendi ratione, sed in functionibus virtutis, sicut antedictum est, felicitas consistit.

CAP. VIII.

De contemplativa felicitate.

QUoniam autem in functionibus virtutis ipsam consistere ostendimus felicitatem, si quæ earum functionum sit præstantissima, in ea potissimum consistere eam oportebit. Præstantissimum enim ac optimum est felicitas: præstantissima autem functio, præstantissimæ earum quæ in nobis aliquo munere funguntur, partium est functio: quod natura sua ad veritatem nobis præit & bonū, sive

sive mens, sive alio quocunque id dicatur nomine, quod divinarum honestarumque rerum notione est præditum: seu id divinum revera, sive omnium quæ in homine sunt partium, sit divinissimum. Hujus ergo functio, si recte ac ut oportet, maximeque secundum propriam fiat virtutem, perfecta erit felicitas.

Estque contemplativa, sicut antedictum est. Porro perfectam in hac functione felicitatem esse, partim ea quæ de functionibus supra à nobis dicta sunt humanis, partim ipsa veritas confirmat.

Etenim quemadmodum in superiore de amicitia disputatione diximus, mens nostra est essentia, ideoque præstantissima est ipsius functio: & quæ mens percipit, omnium quæ sensu percipiuntur ullo, sunt præstantissima. Quod si optimum rerum humanarum esse mens debet, in optimo quoque eam esse omnino necesse est.

Requiritur præterea ut continua sit felicitas. Eo enim modo perfecte beatus esse potest aliquis, si ejus non interrumpatur felicitas. Hoc cōtemplantibus autem maxime contingit. Facilius enim continuo contemplari, quam aliud quicquam agere possumus.

Sed & voluptatem cum felicitate conjunctam esse debere diximus. Omnium autem judicio, earum quæ in virtute consistunt maxime jucunda est sa-

Q99 3

pientia

pientiae functio. Videtur autem miras habere voluptates philosophia, tum quod sit pura & ab omni separata materia, tum quod sit stabilis, & in iis quae non mutantur, sed eodem semper modo se habet, functionem exerceat suam. Activa quippe, quam dicimus, scientia subjectum requirit, & in contingentibus consistit: talia enim sunt quae aguntur, quo fit ut nemo perfectam in ea consequatur felicitatem.

Deinde etiam se ipso contentum esse debere diximus felicem. Hoc autem contemplativae magis quam alterius est scientiae. Iis enim quae ad vitam requiruntur, & is qui in cōtemplatione opus habet, & qui in actione versatur. Sed praeter haec aliis etiam ad virtutis functionem opus habet is qui agit. Sic iustus opus habet illis, in quibus iustitiam exerceat suam, & cum quibus: temperans item & fortis, & quicumque alius simili virtutum praeditus est genere. At vero sapiens, etiam solus cum est, contemplari potest, neque ullo hac in re eget homine, eoque magis quo est sapientior. Licet autem aliis etiam egeri videatur, quia contemplari melius cum aliis videtur, ad perfectam tamen virtutis functionem se ipso contentus esse potest, nec ullius magnopere requirere praesentiam.

Adde quod eligendam per se atque amplectendam esse oportet felicitatem. Cōtemplativa autem
per se

per se amanda esse vita videtur. Nihil quippe aliud ex ea quærimus, neque præter contemplationem aliud quicquam assequimur. E singulis autem activis quas vocant virtutibus, aliud quicquam, vel minus vel majus consequimur. E fortitudine enim victoria, è temperantia animi tranquillitas, è prudentia, ut ea quæ ad extremum deducunt inveniamus finem: ex omnibus autem civilis oritur felicitas. Contra vero nihil omnino, cur petenda esse videatur, cōtemplationem sequitur: sed per se ipsa amatur. Vnde humanam hanc esse felicitatem, manifestum est. In ocio præterea quodam & quiete consistere felicitatem oportet. Finis enim aliquis est ocium: & in negotiis ocii causa versamur. sicut pacis causa suspicimus bellum. Quare in civilibus rebus ac bellicis activæ virtutis functiones occupantur. Tales autem actiones, ab ocio omni & quiete quam longissime abesse videntur. Et omnino quidem bellicæ. Nihil enim ibi est quietis. Quod si esset, per se eligendum esse bellum videretur. Nemo autem bellum belli petit gratia, neque quisquam est qui sua ipsius causa bellum parat. Foedam enim in eo cedium cupiditatē esse judicaret quivis, si quis amicos sibi hostes faceret, tantum ut prælia & necesse spectaret. Sed & civiles omni ocio destituuntur actiones: qui enim in iis versatur, præterquā quod administrare Remp. oporteat, potentiam etiam & hono-

honores, ipsam denique felicitatem sibi suisque; civibus omni modo comparare conatur. Alia enim ipsius, alia Reip. est felicitas. Quod vel ex his manifestum est. Quia licet felix sit ipse, nihilominus de Reip. etiam felicitate cogitat: ex quo apparet, aliam eam esse.

Quoniam ergo inter reliquas virtutis actiones, civiles maxime bellicæque pulchritudine ac magnitudine excellunt. illæ vero ocio carēt ac quiete, aliumque sibi finem proponunt, neque per se sunt eligendæ: mentis vero dignior longe ac præstantior est functio, quia præstâtissimæ animi partis est, nec ullius causa appetitur, neque aliud quisquam præter ipsum sibi in ea finem proponit, propriamque quandam & maiorem quam activæ functiones habet voluptatem, quæ conjuncta cum ea promovet eam ac intendit, tum quia maxime se ipsa contenta ac tranquilla mentis est functio, quatenus quidem id fieri in homine potest; & quia reliqua quæ felici tribuuntur, in hac sunt functione; satis apparet perfectam esse hanc hominis felicitatem, modo perfecta vitæ longitudo accedat. Quia nihil quod in ulla felicitatis parte collocatur, imperfectum esse oportet.

CAP.

CAP. IX.

*Maiorem quam quæ in hominem possit cadere contemplativam
esse felicitatem: item de morali, hoc est, de humana.*

Est autem talis vita, quam pro homine, præstantior. Qui enim ita vivit, non qua homo ita vivit, sed quatenus aliqua in eo divinitatis pars est. Quantumque hoc ab eo differt quod in nobis est compositum, tantum etiam illius à reliquis humanis functionibus differt functio, & à reliqua morali virtute, virtus illius. Si enim divinum quid hominis respectu mens est, etiam ea quæ secundum mentem est, vitæ humanæ respectu, vita est divina.

Neque tamen ut nonnulli monent, quos omnino sequi nefas est, humana sapere homines oportet, mortalia mortales, sed quantum in se est à mortalitate vindicare debet se quisque, & omni studio in id incumbere, ut præstantissima sui vivat parte. Ea autem mens est. Quæ licet mole ac pondere nullo major sit, quia materiam omnem excedit, potentia tamen maximum omnium est ac præstantia. Adde quod maxime absurdum sit futurum, si quis non suam, sed alicujus alterius sibi ipsi eligeret vitam. Id enim quod in quoque proprium est ac præstantissimum, hoc ipse est: & qui secundum hoc vivit, sibi vivet maxime, maximeque sibi vitam ducet propriam. Si quidem & hic locum habet, quod ante diximus: quod enim cujusque maxime proprium naturæ est,

Rrr idem

idem illud jucundissimum cuique est, & præstantissimum. mentis autem functionibus fungi, proprium maxime est homini, siquidem ipsa mens est homo. Proprium autem est, ut convenienter sibi functione sua fungatur quilibet qui fungitur. Unde sequitur, præstantissimam eam, qua secundum mentem vivitur, vitam esse. Quæ eadem quoque, felicissima est: neque alia est quæ primo ac præcipue humana dici felicitas meretur.

Proxima vero, quæ secundum cæteras virtutes est. Ejus quippe functiones humanæ sunt, & in mutua inter se hominum conversatione cōsistunt. Ea namque quæ ex justitiæ & fortitudinis præscripto à nobis fiunt, item quæ secundum reliquas à nobis virtutes, in actionibus, usibusque, & contractibus cum aliis hominibus geruntur, & in quibus habita alterius ratione affectus moderamur nostros: hæc dico omnia, illam, quam compositam diximus, cōservant vitam. Hæc autem sunt humana. Morales præterea virtutes multum nonnunquam corpori debent. Natura enim quidam ad temperanter vivendum sunt idonei, & ad fortitudinem atque animi magnitudinem ab ipsa corporis constitutione formantur. Omnino denique magnum morali virtuti cum affectibus est commercium, sicut & ipsi prudentiæ. Cum morali quippe virtute quasi cohæret, ut supra dicebamus, quoniam à moralibus princi-

principia sua virtutibus habet prudentia. ut enim recte aliquis de fine judicet suo, ab illa est.

Quomodo autem ad finem pervenire suum debeat, à prudentia moralis discit virtus: quemadmodum in decimo & tertio libri sexti capite ostendimus. Cum ergo in humanis virtus moralis versetur affectibus, & cum iis cohæreat, ab hac vero prudentiam separari non posse, jam probaverimus, apparet omnem activam cum affectibus conjunctam esse virtutem. In composito ergo illo, & in hac vita versatur. Hujus autem virtutes sunt humanæ. Definitio quippe hominis ab hoc sumitur composito. Itaque & vita quæ in his consistit functionibus, humana est, ut & felicitas. Sola vero quæ secundum mentem vivit, ab omnibus humanis separata est vita, sicut & ejus felicitas. Quomodo autem sit separata, & quomodo se habeat, velle accurate ostendere, majus est hoc argumento, magisque Theologiæ convenit. Hoc in præsentia dixisse sufficiat, vitam eam transcendere humanam.

Quod quidem etiam illinc apparet. Neque enim externis bonis aut eorum apparatu ad functionem suam opus habet. Is enim qui cõtemplatur, quippe cum homo sit, externis quibusdam ad vitam opus habet bonis: ad ipsam vero functionem nullis. Qui in activa vero versatur, iis quoque opus habet quibus qui in contemplativa, magisque hic, quo magis ad

R r r 2 obeun-

obeundas corpore functiones utitur. Sed & ad eandem externo quoque opus habet apparatu. Opibus quippe liberalis, liberalitatem ut exerceat egebit, iustus vero ut reddat quæ accepit. Sine externis enim his nemo illorum quæ virtuti suæ propria sunt, ager. Etenim & fortis tempore idoneo, ut animi sui exerceat præsentiam, & corporis opus habet robore. Sicut potestate temperans, hoc est, ut si velit, possit voluptatibus se dedere. Atque ita singuli propriis quibusdam egent & idoneis, ut suam singuli exercere possint virtutem. Nisi enim quis secundum habitum agat virtutis, nec de voluntate potest constare, nec de habitu. Quippe cum quidam simulent, qui iusti non sunt, iuste se velle agere, & cum liberales non sint, liberaliter se velle agere. Deinde nec in sola prælectione perfecta est virtus, sed etiam opus actione est. In utroque enim est: & ita quidem, ut quærat, in utro sit magis; in prælectione dico, an vero in actione. Quod enim perfectum est, in utroque esse manifestum est. Apparet ergo activam virtutem, ut perfecta esse possit, externo egere apparatu. tantoque magis, quanto maior est ac pulchrior. Ejus enim actiones magnæ cum sint, & eximia, pluribus etiam egebunt externis. Is vero qui contemplatur, nullo eorum ad functionem suam opus habet. Sed quodammodo etiam obesse hæc, ut ita dicam, & impedire contemplationem videntur.

tur. Egebit autem non ut qui cōtemplativam, sed ut qui activam colit vitam. Cum enim homo sit, & cum hominibus vivat, quæ activæ conveniunt vitæ eligit sibi, ut apud eos cum quibus versatur, ea quoque quæ in homine requiruntur, conservet.

CAP. X.

De contemplativa vita, & perfectam in ea felicitatem esse.

Sed & ex illo apparet, in contemplativa vita perfectam felicitatem esse. Solius enim Dei opus est contemplatio, qui revera beatus & felix est. Quæ enim alia tribui ei possit actio? Anne justæ? Hoc vero ridiculum erit, si permutare cum dicamus, aut depositum reddere, & si quæ sunt hujusmodi. An vero fortes? Quomodo ergo terribilia subibit, aut in periculum de vita veniet honesti causa? Hoc vero dictu est absurdum. An autem liberales? Cui ergo aliquid dabit? Nam & hoc absurdum erit, si nummos illi tribuamus, aut quid simile: quibus cum ipse ad vitam opus habeat, honestatis tamen causa, ea tradat aliis. Iam vero temperas quomodo erit, cū ne malas quidem habeat cupiditates? Omnes ergo ejusmodi actiones sunt exiguæ, neque Deo dignæ. Quoniam autem vivere cum omnes consentiunt, necesse est etiam functione aliqua fungi. Neque enim ociosus Endymionis instar poterit dormire. Cum vero in hac functione neq; agat, sicut dictum est,

Rrr 3 est,

est, multo autem minus faciat (neque enim perpetuo in perficiendo aliquo opere, quemadmodum artifices faciunt, versari cum verisimile est) quid restat, nisi ut contempletur? Quare, cum beatitudine excellat Dei functio, contemplationem eam esse sequetur. In cōtemplativa ergo vita perfectam eam esse omnino est necesse. Est enim divinæ quam maxime cognata functioni.

Id ipsum etiam ex eo apparet, quia nullum ratione destitutum animal, felicitatis sit particeps: quæ contemplativa illa penitus privata sunt functione. Dei quippe vita tota felix est: hominum autem quatenus similis est ei, & divinæ illius functionis aliquam imaginem habet. Reliquorum vero animalium nullum est beatum, quoniam nulla ex parte cum cōtemplatione quicquam habet commune. Quæ ergo contemplatione, etiam prædita sunt felicitate, & quæ magis contemplantur, magis quoque sunt felicia: quam late denique contemplatio, tam late quoque se extendit felicitas; non per accidens, sed ipsius causa contemplationis: ipsa enim per se honore digna est contemplatio. Vnde sequitur cōtemplationē quandam, felicitatem esse, optimam nimirum maximeque perfectam.

Habet tamen externis quoque opus qui contemplatur: ut & consistere ejus corpus possit, & sanitas. Neque enim verisimile est, homo cum sit, iis opus cum

eum non habere. Quia non sponte sua hæc suppe-
ditat natura, aut per se suis est contenta.

Nō tamen tam multis, quā qui in activa versatur
vita, egebit, neque simpliciter multis magnisque:
quia necessariis egere eum quidē dicimus, sed mo-
dicis. Neque enim opum abundantia, aut reliquo-
rum, quæ externa dicimus, bonorum, se ipso cōten-
tum facit felicem: aut rectē de iis quæ agenda sunt
judicare, aut ea quæ oportet agere. Potest enim
aliquis, licet nec terræ imperet nec mari, quæ hone-
sta sunt agere, & ab exiguis facultatibus aut modi-
cis, quæ magno digna imperatore sunt, efficere.
Quod quidem per se res ipsa evincit. Siquidem pri-
vatos quosdam homines non minus, & fortasse
magis quam qui plurimum possunt, ea quæ proba
sunt agere videmus. Talibus ergo instructum esse
eum quem felicem dicimus, ad felicitatem est satis.
Virtutis quippe sine impedimento ullo exercebit
functiones, & felicem vivet vitam. Quod quidem
confirmat & Solon, qui non externis felicitatem
definebat bonis, sed eos felices dicebat esse, qui ex-
ternis instructi bonis, actiones exercuissent hone-
stas, & temperatè vixissent: fieri enim potest, ut qui
modica possideant, ea quæ oportet agant. Sed nec
Anaxagoras divitem hominem aut potentem judi-
care felicem videtur. Neque enim mirandum dice-
bat esse, si absurdus vulgo videretur. Fieri enim po-
test ut

test ut qui bonus sit ac felix, improbus tamen ac miser à vulgo habeatur, qui ab externis tantū, quæ sola illi sentiunt, judicare solent. Ex quo apparet cum nostra sententia, veterum quoq; philosophorum cōvenire opiniones. Quæ aliquo modo fidem quoque aliquam iis faciunt quæ diximus. quum tamen veritas activa ab ipsis operibus & vita probeatur. Hinc enim mendacium evincitur, cum rebus ipsis non consentiunt rationes. In ipsis enim actionibus præcipuum consistit. Diligenter igitur consideranda sunt quæ diximus, vitæque ea humana applicare & actionibus oportet: & quæ illi respondent, admittenda: quæ vero non congruunt, meri sermones & inanes sunt habendi.

Postremo etiam hinc evincitur, eum qui mentis functionibus fungitur, felicissimum esse. quia Deo est gratissimus. quo quid felicius possit esse? Si enim Deo res humanæ curæ sunt, earumque, sicut omnibus videtur, & revera est, rationem habet, quo tandem magis delectari Deum putabimus, quam eo quod est optimum, maximeq; illi cognatum? Hoc autem mens est. Quod si mente delectatur maxime, etiam iis qui hanc amant maxime, & honorāt, ejusque functionibus funguntur, bene vicissim faciet, ut qui eorum, quæ maxime illi grata & accepta sunt & cognata, diligenter curam gerant, atque ideo quoque recte & honeste agant. Hic autem est sapiens,

sapiens, & qui mentis functione fungitur. Hic ergo maxime acceptus est Deo. Eundem autem necesse est & felicissimum esse. Ac propterea videlicet felix maxime est sapiens. Perfecta ergo in contemplativa vita consistit felicitas.

CAP. XI.

*Non satis esse scire ea quæ ad virtutem spectant, sed habenda esse,
& utendum iis esse.*

QUæ ergo rudi quasi pinguique Minerva dicenda esse de virtutibus, item de amicitia, voluptate ac felicitate videbatur, satis jam dicta sunt. Neque aliud quid fortasse in hoc argumento requiritur, quod quidem tradi de eo posse videatur. Quid igitur? Num ergo institutum plane absolvimus nostrum, & ad finem suum nobis pervenit hæc consideratio? Atqui vero meminisse oportet activam esse hanc philosophiam, finemque eam sibi requirere idoneum. Scire enim quæ sit virtus, & si quæ sunt huiusmodi reliqua, nihil aliud quam cōtemplatio est. Quemadmodum ergo is qui ad virtutem contendit, non hoc modo agere debet, neque diligentia suæ hunc ponere terminum, ut sciat quid agere, & à quibus abstinere debeat, quid item sit virtus ac vitium, vel quis extremus rerum humanarum sit finis, sed ad actionem etiam se conferre, ut hanc fugiat, illam vero sequatur, & ad consequendam nihil non faciat felicitatem. Ita doctor
Sff quoque,

quoque, & ut ita dicam, apta virtutis, non sola contentus esse disciplina debet, neque hoc tantum curare, ut naturam intelligat singulorū, sed etiam ut fiant dare operam debebit, atque hoc ipsum docere, neque existimare aliter se posse vere virtutis esse doctorem. Eo enim, ut perfectus in arte sua esse possit gymnasta, totam docendi rationem suam dirigere oportet eum qui docet. Illa autem erit athletæ perfectio, si bonus esse & quæ honesta sunt agere possit. Vnde apparet, reliquæ in qua hætenus versati sumus de moribus doctrinæ, hoc quoque addendum esse, quibus actionibus singuli, aut habitu, convenienter ad virtutem se habebunt & bonum: quomodo item quæ de ea traduntur libenter audire, & ex præscripto ejus vivere poterunt. Ita enim demū quæ de moribus traditur perfecta erit doctrina, si ubique actionem adjungat. Hæc ergo docendi quoque explicanda est ratio. Si enim ad persuadendam virtutem sufficerent qui de virtute habentur sermones, multa nec exigua merito dignus esset mercede, ut Theognis ait, labor hic noster: magnoque emendus esset talis aliquis, & omni nobis ratione comparandus.

Nunc vero bonos quidem adulescentes atque ingenuos, quibus generosa & honesti studiosa est indoles, videntur persuadere, & ad virtutem, ejusque actionem & habitum adhortari posse.

Vulgus

Vulgus vero non item. Neque enim eorū quicquam ratione ulla aut persuasione ad honesti studium ac boni, & ad fugiendum incitari satis vitium potest. Neq; enim pudore retinentur, ut hoc ipsum dedecus esse existiment quod improbi habeantur, sed metu. Neque abstinēt à malis quia sunt mala, & quia agere ea turpe est ac inhonestum, sed propter poenas. Causa autem est, quia ratione non vivant, ex qua pudor oritur, sed affectus sequantur, easq; vicissim quæ affectum sequuntur voluptates, quoque ipsi sectentur: ideoque eos qui cum iis pugnant fugiant dolores. Fugere autem dolores, hoc est quo perturbantur. Eos autem qui ita se habent, & cum nunquam ea quæ vera sunt bona gustaverint & honesta, & nequidem ad considerationem eorum atq; cogitationem pervenire possint, quæ tandem emendare posset ratio? Neque enim aut omnino aut certe non facile fieri potest, ut ea quæ multo tempore infixæ moribus hæserunt, & quasi jam sunt confirmata, sola ratione moveantur. Requiritur enim & alia, quæ si adfuerint, tum demum bene etiam nobiscum agetur, si virtutis, morumque participes esse poterimus bonorum. Cum ergo ad id de quo in præsentia agimus sola per se non sufficiat disciplina, quærendum restat, quænam sint illa, quæ substerni prius oportet, ut bonum ipsum persuadere nobis possit ratio.

Sff 2

CAP.

*Quomodo honestus ac bonus evadere possit aliquis:
idque ut fiat, lege opus esse.*

CAusa igitur in hominibus virtutis tres esse videntur omnibus. Natura, disciplina, & consuetudo. Iam vero naturam in nostra potestate non esse, manifestum est. Etenim ut quis ad virtutem nascatur idoneus, in felicibus vere hominibus à divina aliqua causa contingit. doctrinam vero & virtutis disciplinam omnes persuadere non posse, satis ex iis quæ hætenus diximus apparet. Cum necesse sit bona prius consuetudine præparatum esse auditoris animum, ut & gaudere quibus oportet, & odisse possit, quæ debet. Ita namque demum cum fructu admittet disciplinam, non aliter quam terra semen, quod nutrire jam potest. Sine hoc vero quomodo audire eam possit doctrinam, quæ à voluptate abstrahere eum conatur? Aut quomodo omnino intelligere, quamdiu ex affectus ratione vivit? Aut quo pacto diversa illi persuaderi queant, qui ita se habet? Verisimile enim est non ratione sed vi potius expugnandum esse affectum. Quare neq; sola sufficit doctrina, ut bonos faciat viros, sed oportet ut doctrinam præcedat consuetudo: qua ad virtutem prius præparabitur & idonea auditoris indoles reddetur, ut nimirum id quod honestum est amet, quod autem turpe & flagitiosum est, detestetur.

Debere

D. bere ergo bonam præmitti consuetudinem, priusque bene constituendam esse animam, ex precedentibus apparet. Iam vero ut aliquis bene agere assuescat, rectaque & quæ ad virtutem ducat institutione imbuatur ac vivendi ratione, sine rectis iustisque, & quæ virtuti convenient legibus, id fieri non potest. Oportet enim sub talibus jam usque à teneris eum educari legibus. Quia ad temperantiam vitam suam componere & tolerantiam, plerisque, ac maxime juvenibus gratum esse nō solet. Ideoque certis quibusdam oportet legibus instituta iis atque educationem, cæteraque quæ ad vitam ut decet agendam requiruntur, præscribi. Ita fiet ut molesta iis esse desinant, cum jam usitata esse coeperint. Neque juvenibus tantum, sed & viris opus est legibus. Quia non sufficit ut boni fiant viri, si à prima statim ætate diligens cura adhibeatur atque educatio: sed cum potissimum ubi ad virilem pervenerint ætatem, quæ honesta sunt agere, & virtutis sibi comparare habitum debeant, etiam tum opus erit legibus, & quamdiu denique vivemus. Plerique enim homines vi magis quam rationi, poenis magis parent quam honestati. Atque hæc causa est cur nonnulli arbitrentur, legislatoris esse officium, ut prius rationibus & verbis ad virtutis studium deducat, & bonum: propositaque eos honestate adhortetur. Ita enim futurum, ut boni viri fiant meliores, si bene agere assuescant:

Sff 3 deinde

deinde ut & iis qui non parent, & ab officio suo natura alieni sunt, supplicia imponat & poenas. Eos postremo qui sanari non possunt, è numero sanorū rejiciat, & eorū qui viri boni munus possunt implere. Decet quippe, ut vir bonus, & qui ex præscripto vivit honesti, obtemperet rationi. Improbū vero, cum voluptatem assiduo sequatur, & affectibus omni ratione destitutis morem gerat, ratione emendari non posse, sed dolore potius subjiciendū esse, sicut jumentum. Vnde est quod dicunt, eos homines, qui ratione fere omnino destituuntur, iis castigandos esse doloribus, qui cum voluptatibus illis, quas illi maxime sequuntur, pugnant maxime. Ut, exempli gratia, qui plus quam oportet, sibi vindicat, bonis privetur omnibus, qui arrogans est & contumeliosus, infamia, qui intemperans, verberibus afficiatur.

Quod si hæc dura sint ac molesta, & tamen bonum esse oportet unumquemq; hominem ac probum, statim à prima ætate, bene educari, ac institui, & ad probitatem assuefieri singulos oportet, atque ita deinceps in iisdem persistere ac vitam traducere institutis, neque sponte aut invito agere id quod à virtute est alienum. Quod fieri poterit, si ex præscripto quodam ordine, & definitis quibusdam præceptis vivamus, quæ autoritate quadam publica vim habeant quandam & potentiam. Et patrum quidem

dem, quibus liberos suos in officio cōtinere solent, praecepta, vim quidem ita magnam non habent, ut cogere eos possint: sicut neq; unius alicujus hominis, nisi qui regis aut tyranni potestate sit praeditus, tantum possunt, ut invitum ad honeste vivendum compellant populum. Sola autem lex cogendi vim quandam habet. Quilibet enim credit nō sine provida mente & prudentia ab initio latam fuisse. Unde fit ut hominibus ipsis indignetur plerique, quos obsistere affectibus vident suis, quamvis recte meritoq; hoc ab illis fiat. Legi vero quae id quod equum est ac fieri oportet, praescribit, & à vitiis homines avertit, nemo est qui indignetur. Etenim vivi virtutis praeceptores, odio aliquo interdum atque invidia adducti nocere velle existimantur: quod in legibus locum non habet. Unde apparet, certas requiri leges, quae ad virtutem statim ab aetate prima dirigant mores nostros ac componant.

Tales autem leges sola Lacedaemoniorum urbs habuit: ut & aliae nonnullae admodum paucae: in reliquis vero nulla earum habetur ratio, in quibus prout lubet, singuli vitam regunt suam & familiam, more Cycloperum imperantes,

Conjugibus natisque. —

Optimum ergo est, cōmunem aliquam, rectamq; suscipi curam: utque omnes ordine & quemadmodum recta postulat ratio, vitam instituunt suam.

Quod

Quod si non fiat, neq; ulla publica habeatur cura, id potissimum singulos decere videbitur, ut quisq; liberis suis & amicis aliquid ad virtutem adjuvanti adferat, aut saltem id facere conetur. Qua quidem in re amicis potissimū succurrere poterit, qui ad leges ferēdas maxime futurus est idoneus, quem admodum ex superioribus apparet. Omnis enim cura ejusmodi est à legibus. Et communis quidem à communibus: sicut honesta ac proba institutio ac cura, quæ privata, est ab iis quæ respondent huic: ab honestis dico legibus ac probis.

Sintne autem scriptæ leges aut nō scriptæ, nihil refert: sicut nec utrum unus instituatur iis an multi, nullam adfert legibus differentiam. Ut, in musica, exempli gratia, & gymnastica, ac similibus fieri institutis videmus. quæ enim unum in gymnastice exercere possunt, possunt & multos. & quæ unum efficere musicum, nihil obstat quin possint & multos: sicut & contra. Ideoq; nihil obstat quo minus ille qui unam dirigere ac disponere familiam potest, aut qui unum instituere potest hominem, leges quoque ferre possit, ac in ejus rei cognitione excellere, non minus quam qui urbem totam regit aut populum. Nam quemadmodum in urbibus vim habent instituta legitima & mores: ita & in una familia præcepta paterna & mores quibus delectatur ille, magnum apud liberos reliquosq; familiares

miliares habent pondus, multoque magis propter sanguinis vinculum, & beneficia paterna. Magis enim benevoli obea patri suo sunt liberi, quam legislatori cives. Ideoque facilius ducuntur, magisque legibus parent, quamvis alias sint immorigeri, quia naturalem aliquam benevolentiam adferunt & amorem. Præterea, multo accuratius quam publicæ, fiunt leges privatae, ideoque magis conducunt: quemadmodum in medicina habet. Singularia enim medicinae præcepta, & quæ ad unum tantum accommodata sunt corporis habitum, melius quam universalia sanabunt. Generaliter enim febre laboranti inedia conducit & quies, cuidam tamen fortasse non hæc, sed contraria conducent. Ideoque qui uni corpori fert leges, accuratius illud est factururus, quam qui omnibus. Sicut & peritus pugil, si pro ratione semper ejus cum quo congreditur adversarii, certamen dirigat, neque luctum semper eandem aut similem, sed prout convenit singulis instituat, melius certabit. Quicquid denique id fuerit multo geretur accuratius, si peculiarem illi aliquis adhibuerit diligentiam. Ita enim id quod requirunt, consequentur singula. Manifestum est ergo facilius eum rem unam aut paucas diligenter curaturum esse, qui universalem prius habet scientiam; sive is medicus, sive gymnasta fuerit, aut legislator: quoties dico universalem scientiæ rationem cōjunxerit cum singulari,

T t t

gulari,

gulari. Novit enim quæ omnibus, five hoc, five illo se habeant modo, cōveniant ac profint. Ejus enim quod commune est & sunt & dicuntur scientiæ. Neque tamen quicquam prohibet, quo minus qui universalia ignorat, sed tantum simpliciter quæ singulis accidunt, longa fuerit experientia contemplatus, unum aliquid efficiat diligenter. Sic, exempli gratia, quidam suorum corporum sunt medici, qui hac in re aliis prodesse nihil possent. Eodemq; modo in aliis se res habet artibus atque institutis. Et tamen licet hoc modo ad agēdas res singulas & instituta hominum sufficere videatur experientia, nihilominus omni studio ac ratione incumbēdum est scientiæ, & ad universalia eundum est ei, qui artifex vult evadere, aut recte cōtemplari. In universalibus enim versatur scientia. Ita autem scire oportet id quod est universale, five id in medicina sit, five in legislatoria, five in alia quacunque simili scientia, non tanquam immobile, & quod eodem semper se habeat modo, sed ut quam maxime cōtingens. Ex cōtingentibus enim, non ex immobilibus tales sunt scientiæ. Et tamen quærenda nihilominus in singulis est scientia: eumq; qui cum cura meliores velit vel multos efficere vel paucos, hoc agere oportet, ut ferendarum sibi legum compareret scientiam. Solis quippe legibus ad virtutem & id quod bonū est impellimur. Neque enim hoc modo est cuius ut

bet, vel multos vel unum aliquem recte disponere, & ut ad recipiendam fiat idoneus virtutem, disciplina sua obtinere. Sed si hoc ab ullo fieri possit homine, certum est ab eo id posse, qui & ferre leges, & de legibus judicare possit.

CAP. XIII.

De sophistis, reliquisque, qui civilium rerum promittunt scientiam: item, curam de ferendis legibus ad summam activam scientiam consummationem adhuc reliquam esse.

DEbere igitur legum ferendarum præditi esse scientia, cum qui doctrinam de virtute velit tradere, ex superioribus apparet: quomodo vero ad eam pervenire possit, deinceps est querendum. Nisi forte per se manifestum est, quod quemadmodum ab eo qui grammaticæ peritus est aut musicæ, grammaticus quis esse discit aut musicus, ita & legum ferendarum, ab eo qui peritus hujus est, sibi comparabit scientiam: is autem est quem civilis scientiæ peritum dicimus. Civilis enim scientiæ pars ea est, quam legislatoriam dicimus.

Atqui non idem quod in reliquis facultatibus ac disciplinis, in civili quoque usu videtur venire scientia. In aliis enim videtur viam ad rationem tradere scientiarum, & ex earum præscripto operari. Sic pictor quilibet & medicus, artem suam & docet, simulq; & pingit quoque, & medicinam

Ttt 2 exer-

exercet. In civili autem aliter habere videtur scientia. Sophistæ quippe ea quæ ad civilem spectant docturos se esse promittunt scientiam, cum nihil tale agant tamen. Contra vero qui civilem exercent in Rep. disciplinam, agunt quidem, non docent tamen. Neque enim possunt.

Non enim hoc certa arte, aut civilium rerum faciunt peritia, sed naturali quadam facultate, magisque experientia, quam intelligentia. Non possent autem eos civilem docere, satis manifestum est, scientiam. Nihil enim aut docuerunt aut scripserunt de ea, aut dixerunt hactenus: quod procul dubio facerent, si possent. Multo enim plus ex eo honoris consequerentur, quam ex iis, quas in judiciis habent, orationibus & concionibus. Præterea, filios etiam suos civili imbuerent disciplina & propinquos, si hoc possent. Neque enim verisimile est, cum possint, nolle amicos suos, imo amicissimos, tali afficere beneficio. Cum præcipue nullum etiam majus aut Reip. utilius possint relinquere bonum, quam si hæc scribant & doceant. Neque filiis suis aut amicis majus velle possunt bonum, quam hanc relinquere scientiam. Manifestum est igitur eos, si civilem docere potuissent disciplinam, etiam voluisse, & docturos fuisse. Cum autem appareat eos non docere, sequitur eos ne docere quidem potuisse: neque certa ratione aliqua ea quæ civilis sunt scientiæ ab iis administrari, sed

ri, sed experiētia tantum. Neq; enim parū ad agendum confert experientia. Ipsa enim consuetudine magis periti civilis evadunt scientiæ. Ideoque ii qui civilis sunt studiosi scientiæ, experientia quoque opus habent aliqua & consuetudine.

Sed & ipsi sophistæ cum hujus artis promittant scientiam, nihil tamen propterea præstant: sed tantum abest ut de hac quæ oportet possint dicere, ut ne quidem quæ sit ferendarum legum scientia, aut quæ sit ea, intelligāt. Nam aut eandem aut minoris esse putant momenti, quam sit Rhetorica: deinde leges ferre, ita esse facile, ut sit omnium. Arbitratur enim leges aliquot corradere, & ex iis præstâtissimas eligere, hoc esse quod leges ferre dicimus: at vero dijudicare eas optimasq; excerpere, nulla cum difficultate conjunctū esse. Atqui primo omnium, non facile est, nec cujusvis qui velit, recte quæ de singulis proponas judicare, sed mirabilis ad hanc facultatem intellectus requiritur & vis mentis. Soli enim qui peritiam singulorū habent, bene quoque judicare possunt de iis: sicut qui musices peritus est de musica, qui grammatices, judicare potest de grammatica, eodemque & de reliquis modo. Soli enim hi sciunt qua ratione hæc aut illa fieri debeāt; quæ item faciēda sint, & quæ sit natura singulorū. Imperiti vero cum nihil sciant horum, ne quidem meliora eligent, aut optima. Etenim bene agitur

Ttt 3 cum

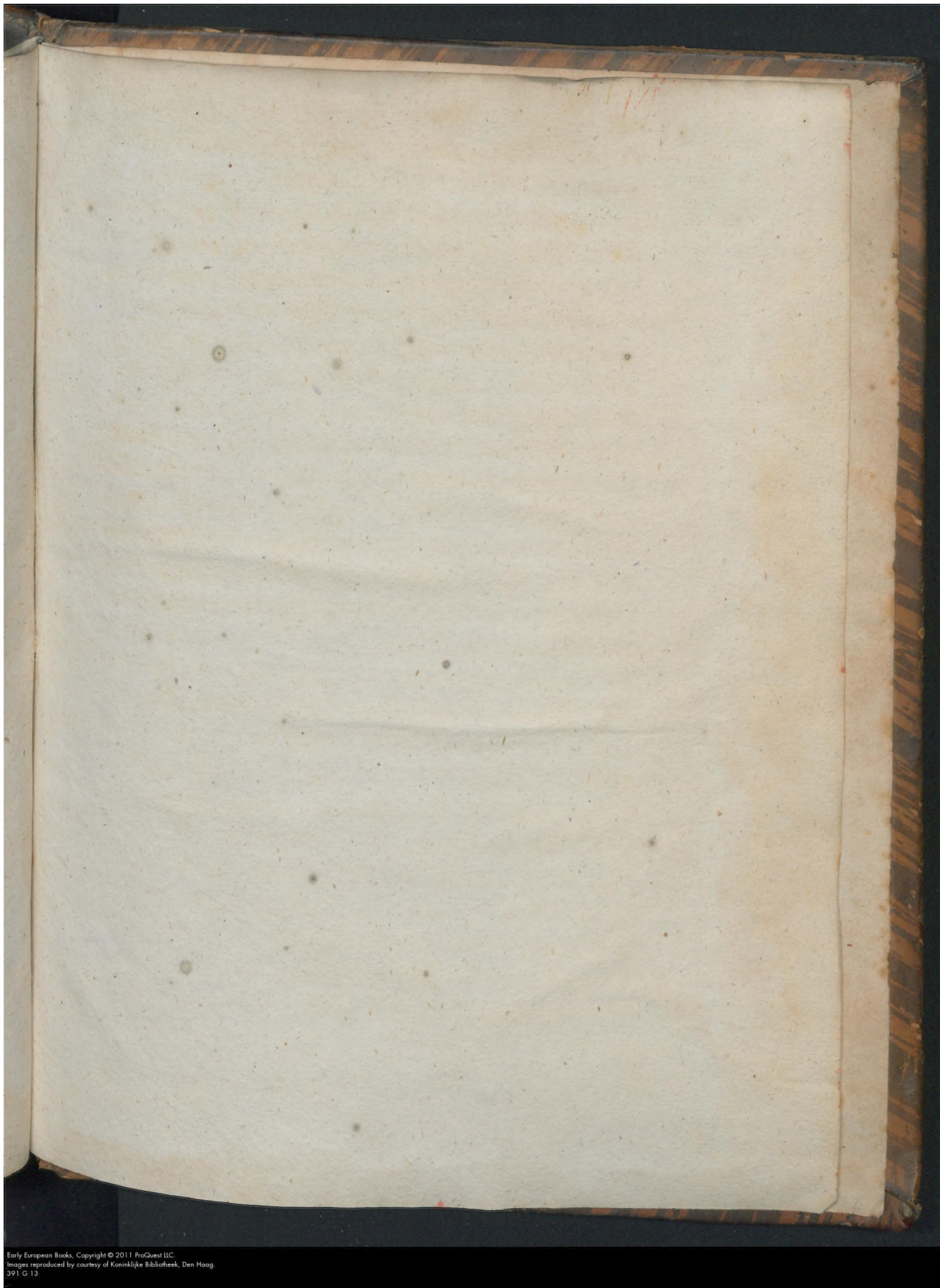
cum imperitis si hoc solum sciant, bene aut male opus factū esse: sicut & in pictura se habet. Quippe in præstantissima aliqua imagine hoc intelligere, bene eam pictam esse, etiam eorum esse potest qui nunquam attigerunt picturam: intelligere autem quod sit præstantissima, & qua in parte differat ab aliis, solius ejus est qui pingere aut potest, aut aliquā saltem ejus artis consecutus est peritiam. Quare nec de pictoris opere, aut musici, aut grammatici, sine artis ejus quisquam recte judicabit peritia: neque de civili scientia præditi, nisi qui civilis disciplinæ consecutus sit peritiam, judicare quisquam potest. Opus autē ejus qui civilis disciplinæ præditus scientia est, lex est. Quare primo leges colligere, & ex iis præstantissimas eligere, nemo sine civilis disciplinæ potest peritia. Deinde licet hoc concedamus, sine hac civili scientia aliquem de legibus judicare, & ex iis optimas posse colligere, ne hoc quidem tamen, ut in civili aliquis aut legum ferendarum scientia excellat, poterit sufficere: sicut nec medici, libros colligendo ac perlegēdo medicos, fiunt medici. Et tamen illi non de remediis tantum, sed & quomodo pristinam qui his usi sunt consecuti sint valetudinem, & quomodo singuli curandi sint morbi, deque habitibus singulorum ac differentiis morborū loqui conantur: & ne ita quidem tamen sunt medici. Nam & experientia quædam requiritur & consue-

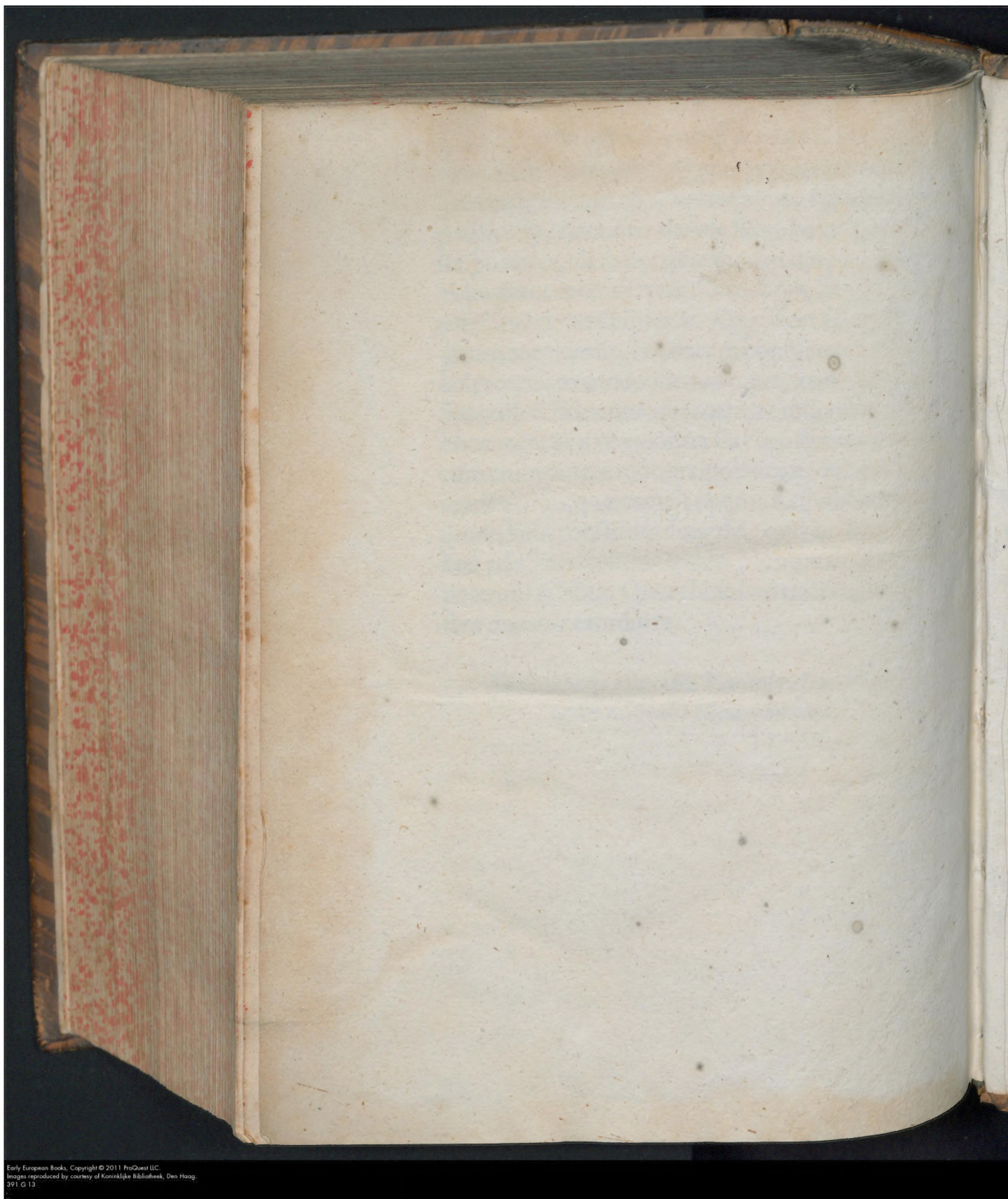
consuetudo. Scripta vero & ejusmodi considerationes, eos quidem qui periti sunt magis reddunt idoneos, imperitis vero nihil in curandis profunt morbis. Eodem modo in legibus res habet & Republica. Etenim leges singulorum componere, omnesque perscrutari Resp. eos quidem qui quod scientia sint praediti, omnia recte considerare possunt ac intelligere, quae bene habent & quae contra, quae item singulis convenient, multum juvare potest. Eo enim modo se ipsis in civili praestantiores evadent scientia: qui vero sine habitu tali & peritia ea percurrunt, nihil omnino confert haec cura ut civili praediti evadant scientia. Nam ne recte quidem, nisi forte fortuna, judicare de iis poterunt. quamvis aliquanto eos perspicaciores in his evadere, si civilem prius didicerint scientiam, negari non potest. Apparet ergo nec sophistas, nec eos qui Remp. administrant, civilem aut eam quae in ferendis occupatur legibus, docere posse scientiam.

Cum ergo sequatur, sicut in superioribus ostendimus, eum qui doctrinam morum tradat, etiam haec persequi debere, neque qui ante nos scripserunt accurate quae ad leges spectant, aut Rempublicam investigarint; praestiterit fortasse haec à nobis considerari, ut ea in qua jam versamur philosophia, quae de humanis actionibus agit atque affectibus, quem oportet consecuta finem, nihil eorum quae huc spectant

Etant desiderare possit. Quare primo omnium, si quid recte dictum est à superioribus, sigillatim id percurrere contemur: deinde singulas colligamus Respublicas, & in iis, quæ aut corrumpant urbes videamus, aut conservent. Deinde quæ singulas aut constituant aut dissolvant. Quæ item sint quæ regnum contineant, aut statum popularem, singulasque eodem modo formas: quæ item evertant. Sed & illud videamus, quanam de causa aliæ Respublicæ recte, aliæ vero contra sint constitutæ. Ex horum enim omnium contemplatione, etiam illud intelligemus, quanam sit optima Respublica, quomodo item constitutæ singulæ, quibus item legibus usæ moribusque quam plurimum prodesse poterunt civibus. Quare hinc jam tractationis nostræ ducatur exordium.

Finis interpretationis Paraphraseos Ethicorum Aristotelis Nicomacheorum.

10